

हिन्दी एवं मराठी के वैष्णव साहित्य का

तुलनात्मक अध्ययन

[विक्रम संवत् १४०० से १७०० तक]

(सागर विश्वविद्यालय की पी-एच डी. उपाधि के लिए

स्वीकृत प्रबंध-प्रबन्ध)

स्व. विनायक चन्द्र पाण्डे सा

की स्मृति में उत्तराधिकारी से

प्राकृतिक रूप से अकादमी जयपुर

सन्दर्भ पुस्तकालय को भेंट स्वरूप प्राप्त ।

लेखक :

डॉ. नरहरि चिन्तामणि जोगलेकर

हिन्दी विभाग :

पूना विश्वविद्यालय, पूना-७

जवाहर पुस्तकालय, मथुरा.

प्रकाशक

कुँजबिहारीलाल पचीरी, एम० कॉम
जवाहर पुस्तकालय,
असकुन्डा बाजार, मथुरा ।

★

लेखक .

डॉ० नरहरि चिन्तामणि जोगलेकर, पी-एच डी.

★

सभी स्वत्व लेखकाधीन

★

मूल्य :

तीस रुपया

★

मुद्रक :

ओमप्रकाश अग्रवाल

अजन्ता फाइन आर्ट प्रिन्टर्स,

हनुमान गली, मथुरा.

समर्पण

अद्वैत गुरुवर्य स्वर्गोत्थ

आचार्य नंददुलारे वाजपेयी जी को

सादर समर्पित

एच. विनोद चन्द्र पाण्डे सा
की स्मृति में उत्तराधिकारी से
प्राकृत धारणी अक्षरद्वयी जयपुर
संदर्भ पुस्तकालय को भेंट स्वरूप प्राप्त ।

आशीर्वादन

प्रिय शिष्य श्रीमान् डॉ० न० चि० जोगलेकर जी । आपके प्रबन्ध प्रकाशित होने के मुअवसर पर मेरे आशीर्प वचनों की जो अन्वर्थना आपने की है वे आशीर्वाद ग्रन्थ प्रकाशन के पूर्व ही आप प्राप्त कर चुके हैं । केवल भगवान् श्री गणेशजी की असीम कृपा से ही आज कई सकटों से गुजरा हुआ आपका प्रबन्ध प्रकाशित हो रहा है । यह निश्चित रूप से प्रकाशमान है और होगा । हिन्दी जगत में उसका उचित स्वागत हो ऐसी मैं भगवान् श्री गणेश जी से प्रार्थना करता हूँ ।

आश्विन शुक्ला पूर्णिमा सं० २०२५,
दिनाङ्क ५-१०-६८ ई०

विद्वद्रत्न डॉ० पारनेरकर
पी-एच. डी,
१७५, तिलक पथ, इन्दौर (म.प्र.)

प्राक्कथन

भारतवर्ष बहुभाषा-भाषी और विविध संस्कृतियों का देश है। इसके अन्तर्गत बोली जाने वाली भाषाओं का अपना साहित्य है जिसके अन्तर्गत विविध संस्कृतियों और विचारधाराओं का प्रवाह मिलता है। इस अपनी मातृभाषा के साहित्य से अवगत होने के अनन्तर इन्हीं भाषाओं के साहित्य का अनुशीलन कर सकते हैं और इस प्रकार अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। इस अनुशीलन के परिणामस्वरूप जिन निष्कर्षों की उपलब्धि हमें होती है, वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि हमने दो भाषाओं के माध्यम से प्रायः एक ही विचारधारा या संस्कृति को दो दृष्टिकोणों से समझा है और कभी-कभी यह भी अनुभव होता है कि विभिन्न भाषाओं के आवरण पहने वास्तव में यह एक ही संस्कृति अथवा मानव जीवन की सौन्दर्यप्रतिमा है जो वेशभूषा की भिन्नता के कारण ही भिन्न जान पड़ती है, पर वास्तव में भिन्न नहीं है। अतः भारतीय भाषाओं के तुलनात्मक अनुशीलन का अपना निजी और विशिष्ट महत्व है।

इस तुलनात्मक अनुशीलन के विविध रूप हो सकते हैं। भाषाशास्त्रीय, काव्यशास्त्रीय, दार्शनिक, समाजशास्त्रीय सांस्कृतिक आदि आदि। इन तुलनात्मक अनुशीलनों से हमें यह भी अनुभव होता है कि यदि हम दब कर रहे हैं कि हमारी भाषा का साहित्य ही सर्वश्रेष्ठ है, तो यह दम्भ मिथ्या है। इन अध्ययनों से हमें श्रेष्ठता की गगनचुंबी ऊँचाइयाँ प्राप्त होती हैं और लगता है कि मानवगुणों और बुद्धि-वैभव की कोई सीमा नहीं। इसके साथ ही साथ इससे यह भी स्पष्ट होता है कि विभिन्न प्रदेशों की भाषाभूमियों के बीच बहने वाली हमारी वैचारिक एवं भावनात्मक जीवन-सरिता एक है। हमारे देश के वर्तमान सन्दर्भ में यह अनुभूति अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

तुलनात्मक अध्ययनों के माध्यम से हम दो भाषाओं के महापुरुषों एवं विचारक कृतिकारों के सान्निध्य में आते हैं और यह भी अनुभव करते हैं कि साम-सामयिक अथवा भिन्नसामयिक इन कृतिकारों ने एक दूसरे से भिन्नता प्राप्त की है। साथ ही साथ इस बात का ज्ञान होता है कि देश और समाज को सुधारने, मोड़ने और प्रगत बनाने की कितनी क्षमता इनमें विद्यमान थी।

उपर्युक्त दृष्टिकोण से भारतीय भाषाओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग मध्ययुग है। इस मध्ययुग में अपने पूर्ववर्ती, जीवन, ज्ञान और अनुभूति का निचोड़ लेकर विभिन्न संस्कृतियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप विकसित दृष्टिकोण एवं उदार समन्वय भावना को अपनाकर जीवन की एक ऊँची व्याख्या प्रस्तुत की गयी,

जो सार्वभौम और शाश्वत होने के साथ-साथ मनोरम और श्रेयस्कर है। इस दिशा में भारतीय भाषाओं के भक्त कवियों का योगदान बहुमूल्य है।

उपर्युक्त तथ्य को सामने रखकर किये जाने वाले तुलनात्मक अध्ययन अन्य अध्ययनों की अपेक्षा अधिक मूल्यवान सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि अन्य युगों की अपेक्षा इस युग के कवियों ने जीवन को अतल गहराई से लेकर उच्चतम ऊँचाईयों तक देखा है। इतना ही नहीं वरन् जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण गम्भीर अनुभवों पर आधारित तथा वैचारिक आत्ममथन का परिणाम है। अतः उनके काव्यों में जीवन के मथन का नवनीत प्राप्त होता है।

उपर्युक्त भाव से प्रेरित होकर डा० नरहरि चिन्तामणि जोगळेकरजी ने हिन्दी एव मराठी के वैष्णव साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। यह अध्ययन सागर विश्व-विद्यालय के अन्तर्गत अदम्य प्रतिभा-मण्डित एवं विवेक-भास्कर स्व० आचार्य प० नन्ददुलारे वाजपेयीजी के निर्देशन में सम्पन्न हुआ है। डा० जोगळेकर इस विषय पर अनुशीलन करने के लिए पूर्णतया योग्य व्यक्ति है। इनके सात्विक सस्कार, साधनामय जीवन, गुरु-ज्ञानालोकित दृष्टि एव अनवरत श्रम-शीलता के परिणाम स्वरूप यह महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुआ है। हिन्दी और मराठी में समान गति रखने वाले तथा निष्ठा और भक्ति से सिक्त होकर जोगळेकरजी ने जो अनुशीलन प्रस्तुत किया है, वह अत्यन्त रोचक एव उपादेय है। अपने जीवन के उत्तम क्षणों में जहाँ एक ओर उन्होंने ज्ञानेश्वरी की ओवियों से ओतप्रोत होकर कार्य किया है, वही दूसरी ओर उनकी सहज भक्ति-भावना तुलसी और सूर के पदों को विभोर करने वाले स्वर में भी निनादित होती रही है। अतः मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार के विषय के लिए डा० जोगळेकर के रूप में एक सर्वथा योग्य व्यक्ति मिला तथा इस कार्य के परिणामस्वरूप उन्हें सागर विश्वविद्यालय ने पी-एच. डी. की उपाधि से विभूषित किया।

आज इस ग्रन्थ को प्रकाशित देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मेरा विश्वास है कि इस प्रकाशित ग्रन्थ से इस विषय का अवगाहन करने वाले सुधीजनों को तुष्टि प्राप्त होगी। इसके साथ ही मुझे आशा है कि डा० जोगळेकरजी के द्वारा इसी प्रकार के अन्य सांस्कृतिक महत्व वाले ग्रन्थों का प्रणयन होगा।

सागर
अनंतचतुर्दशी
१९६८

डा० भगीरथ मिश्र
एम. ए., पी एच. डी.,
अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग,
सागर विश्वविद्यालय, सागर

दो शब्द

मैने डॉ० न० चि० जोगलेकर का हिन्दी एव मराठी के वैष्णव साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन शीर्षक शोध-ग्रन्थ पढ़ा। इसमें तत्वान्वेषी लेखक ने वैष्णव धर्म और दर्शन के क्रमिक विकास और उसकी विभिन्न शाखाओं और सम्प्रदायों पर ऐतिहासिक दृष्टि से अच्छा प्रकाश डाला है क्योंकि इसी पृष्ठभूमि पर भारतीय वैष्णव साहित्य की विवेचना सम्भव हो सकती थी। ग्रन्थ दश अध्यायों में विभक्त है।

ग्रियर्सन और उनके सहचिन्तकों की यह धारणा भ्रान्तिपूर्ण है कि भारतीय भक्ति-साहित्य पर ईसाई मत का प्रभाव है। लेखक ने इस भ्रांति का सप्रमाण खंडन किया है। हिन्दी-मराठी वैष्णव साहित्य पर किसी भी अभारतीय मत का प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता। उनका विकास भारतीय चिन्तन का ही सुपरिणाम है। लेखक ने हिन्दी और मराठी में वैष्णव-साहित्य के साहित्यिक और आध्यात्मिक पक्ष की विद्वत्तापूर्ण विवेचना की है। विभिन्न भारतीय भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से यह तथ्य बहुत अच्छी तरह से उभर कर सामने आता है कि भारतीय चिन्तन-धारा में कहीं विरोध नहीं है। भारत भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से भले ही खण्डित रहा हो पर सांस्कृतिक स्तर पर वह अखण्डित रहा है। उसमें भारतीय आचार-विचार की समता (Unity in Diversity) (विभिन्नता में एकता) का अच्छा उदाहरण है। राम, कृष्ण और विठ्ठल के प्रति श्रद्धा समन्वित भावुकतापूर्ण अभिव्यक्ति दोनों भाषाओं के साहित्य में विद्यमान है। इन दोनों पात्रों के ऐतिहासिक अस्तित्व में भले ही कुछ बुद्धजीवियों को संदेह हो पर वे भारतीय जन-जीवन में नैतिक और आध्यात्मिक प्रेरणा के सतत स्रोत रहे हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। उन्होंने नैराश्य-अंधकारग्रस्त जन-मन को सदा आशा की ज्योति से उल्लसित किया है। भारतीय भाषाओं के साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन राष्ट्रीय एकता में सहायक ही सिद्ध होगा। इस दिशा में किए गए इस महत्वपूर्ण और विदग्धभावपूर्ण कार्य का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। इस शोध-ग्रन्थ का साहित्य में उचित सम्मान होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

विनयप्रोहन शर्मा

अध्यक्ष तथा प्रोफेसर :

हिन्दी विभाग

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र
(हरियाना प्रदेश)

दिनांक १६-६-६८

भूमिका

मध्यकालीन भक्ति-आन्दोलन की उन्मेपकारिणी काव्य-गङ्गा ने भारतीय जन-जीवन और जन-भाषाओं के साहित्य को आप्लावित कर वैष्णव भक्ति साहित्य सर्जना से भावनात्मक 'एकता'के सांस्कृतिक अतलस्पर्शी तथ्यों को जीवनाभिमुख बनाकर अभिव्यजित करने की दिव्य प्रेरणा प्रदान की है। एक विशाल महाद्वीप-वत् इस भारत देश में निहित सार्वभौम मानवतावाद वैष्णव साहित्य में पूर्ण रूप से गौरवान्वित और प्रतिष्ठित हो उठा है। मराठी और हिन्दी के वैष्णव कवि इस आस्था पूर्ण भक्ति आन्दोलन से पूर्णरूपेण अनुप्राणित हो उठे हैं। अपनी-अपनी प्रादेशिक मर्यादाओं के रहते हुए भी वैष्णव साहित्य ने उच्चकोटि का प्रेम और सहानुभूति सारी मानवता को प्रदान करने में कोई कसर बाकी नहीं उठा रखी। सदाचार और नीति पक्ष के मानवी सांस्कृतिक मूल्यों के ठोस आधार पर महाराष्ट्र क्षेत्रीय और हिन्दी भाषी क्षेत्रों के जन-जीवन को हिन्दी और मराठी वैष्णव साहित्य ने सुरक्षित रखा। इसी तथ्य को समझने के लिए यह तुलनात्मक अध्ययन उपादेय और समयोचित सिद्ध हो सकेगा ऐसी लेखक की निजी धारणा है।

प्रस्तुत प्रवच की कालगत सीमा रेखाएँ विक्रमी १४ वीं से १७ वीं विक्रमी शताब्दी का समय आत्मसात कर लेती है। इस युग में देशव्यापी भक्ति आन्दोलन ने जनवादी परम्परा का जो सांस्कृतिक अभ्युदय उत्थान और विकास हुआ उसमें हिन्दी और मराठी के वैष्णव भक्त कवियों ने जो योगदान दिया उसके आध्यात्मिक और साहित्यिक पक्षों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने का अभिप्रेत लक्ष्य लेखक का रहा है। मूलतः जिन वैष्णव भक्त कवियों को लेखक ने अध्ययनार्थ लिया है उनमें हिन्दी के कबीर, तुलसी, सूर और मीरा हैं और मराठी के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास हैं।

मराठी और हिन्दी वैष्णव भक्त कवियों का उपास्य के नाते विष्णु के किमी न किसी स्वरूप से मूर्ति विग्रह एवम् अवतार से सीधा और प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहा है। सर्वोपरि उपास्य के रूप में 'विष्णु' को यह स्थान कब और कैसे प्राप्त हुआ, अन्य देवताओं का उनसे क्या सम्बन्ध था आदि बातों का ऊहापोह करते हुए 'विष्णु' शब्द की भाषा शास्त्रीय चर्चा प्रथम की गई है। विद्वानों के निष्कर्ष को हम-क्षीर-न्याय से ग्रहण किया गया है। हिन्दी और मराठी के वैष्णव भक्त कवियों की परम्परा इतनी व्यापक, बृहद् और क्रमबद्ध है कि उन सभी वैष्णव भक्तों की

सम्पूर्ण रचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन एक ही प्रबन्ध में प्रस्तुत करना एक दुरूह एवं असम्भव कार्य है। अतः इस विनिष्ट काल के हिन्दी और मराठी भाषा-भाषी प्रदेशों के प्रतिनिधि नवरत्नों की साहित्यिक और आध्यात्मिक कान्ति की परख की गई है और इनकी साहित्यिक कृतियों को वैष्णव भक्ति-मूत्र में पिरोकर एकत्र कर लिया गया है।

अपने प्रबन्ध के लिये लेखक ने कुल ग्यारह अध्याय प्रस्तुत किये थे। परन्तु अब पुस्तक रूप में इसके केवल दस अध्यायों को ही लिया गया है। प्रथम दो अध्यायों में क्रमशः वैष्णव धर्म और त्रिकाम क्रम के साथ उमका स्वरूप विवेचन करते हुए वैष्णव मतों की विभिन्न शाखाएँ एवं सम्प्रदायों का हिन्दी और मराठी के क्षेत्रों में जो क्रम विकास हुआ उसकी भीमासा की गई है। तृतीय अध्याय में हिन्दी और मराठी वैष्णव साहित्य में अभिव्यजित भारतीय और अभारतीय मतों के प्रभावों की परीक्षा की गई है। सगुण साधक, निर्गुणोपासक, ऐकेश्वरवादी, बहुदेववादी तथा प्रेम की पीर से पीडित आदि सभी सत्तों और भक्तों ने भगवान से प्रेम का सम्बन्ध जोड़ा है। उपासना-परक पद्धतियों में भिन्नता होते हुए भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में उनका पारस्परिक आदान प्रदान भी हुआ था। अतएव लेखक ने इसका सम्यक् दिग्दर्शन करने का नवीन प्रयत्न किया है। चौथे और पाँचवें अध्यायों में मराठी और हिन्दी वैष्णव साहित्य के प्रतिनिधि भक्त एवं सत्त कवि ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास तथा कवीर, तुलसी, सूर और मीरा की काव्य रचनाएँ, जीवनी और साम्प्रदायिक मान्यताएँ श्रुति की गई हैं। साथ-साथ नद्युगीन सामाजिक जीवन में अभिव्यजित प्रभावों का आँकलन करने का लेखक ने प्रयास किया है। हिन्दी और मराठी वैष्णव साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हुए लेखक का अभिप्राय हिन्दी और मराठी के उस वैष्णव साहित्य से है जो वैष्णव भक्त कवियों द्वारा रचा गया है। स्पष्ट ही है कि ये विष्णु के उपासक थे तथा इनका आचार धर्म वैष्णवों का था। अतः 'वैष्णव' सज्ञा के वे पात्र थे। किसी भी जीवधारी के प्रति मत्सर न रखते हुए जीवनयापन करना सर्वेश्वर की पूजा है ऐसा अटल विश्वास श्री वैष्णव भक्त कवियों का होने से इन सब में परस्पर मैत्रीभाव विद्यमान था। प्रस्तुत अध्ययन में आये हुए मराठी हिन्दी के वैष्णव भक्त कवियों के पूर्व मूरियों में प्रथम वे वैष्णवाचार्य आते हैं जिन्होंने संस्कृत भाषा में उसके आध्यात्मिक एवं दार्शनिक शास्त्रीय उपासना-परक सिद्धान्तों और आचार पक्ष की बातों को प्रतिष्ठित किया। इसके बाद वे वैष्णव भक्त कवि हैं जो समाज के सभी स्तर के व जाति के लोग थे, जिन्होंने जन-भाषाओं में अपनी-अपनी कृतियाँ प्रस्तुत की हैं। अपनी-अपनी वैष्णवी साधना से अपने आपको

पवित्र करते हुए सबके लिए भक्ति के अनेक विध-सोपान इन साधको ने उपलब्ध कर दिए हैं। इनके द्वारा प्रदत्त और अभिव्यक्त सिद्धान्त सार्वजनिक रूप से सुलभ और मानवीय होने से सामाजिक और आध्यात्मिक होने से धार्मिक है। सांस्कृतिक और मानवीय धरातल पर 'हरि को भजै सो हरिका होई', इस तत्व को उन्होंने मत्त सिद्ध कर जीवन की विषमतापूर्ण खाई को पाटने का बहुमूल्य कार्य करते हुए एक राष्ट्रीय देन को प्रदत्त किया है।

तुलनात्मक अध्ययन के रूप में छठे, सातवें, आठवें और नवें अध्यायों में क्रमशः मराठी और हिन्दी के आध्यात्मिक और साहित्यिक पक्षों पर रामोपासना, कृष्णोपासना और विठ्ठलोपासना का इन दोनों दृष्टियों से विचार-मथन किया गया है। यहाँ पर यह भी देखने की चेष्टा की गई है कि इन कवियों की स्वानुभूत अभिव्यजनाओं से राष्ट्रीय भावनात्मक एकता में कितना सामर्थ्य और बल प्राप्त हो सका है। एकात्मिक निष्ठा, नाम-स्मरण एवम् सकीर्तन के साथ-साथ लोक जागृति तथा आस्था और आस्तिकता की प्रतिष्ठा स्थापित करने में इन वैष्णव कवियों ने जो जी-तोड़ मेहनत की है उसको आध्यात्मिक और साहित्यिक सदर्भ में यथास्थान तुलनात्मक विवेचन के साथ अङ्कित करने का मौलिक उद्योग लेखक ने किया है। दसवाँ एवम् अन्तिम अध्याय 'तुलनात्मक निष्कर्ष' नाम का है। ब्रह्म, जीव, माया, मोक्ष और जगत सम्बन्धी धारणाएँ, जीवन के कर्तव्य, उद्देश्य और दृष्टिकोण आदि बातों के तथ्य एवं निष्कर्ष लेखक के सामने प्रत्यक्ष हो उठे हैं। इसमें मराठी और हिन्दी वैष्णव भक्त कवियों की भक्ति साधना की विभिन्न पद्धतियों का तुलनात्मक रूप में सत्य बोध हो गया है। जीवन में भक्ति की आवश्यकता तथा तद्गुणीन समाज और जीवन पर उसका गहरा प्रभाव एक सांस्कृतिक प्रदेय के रूप में तथ्य-बोध कराते हैं।

मराठी और हिन्दी के यह वैष्णव कवि आचार्य, दार्शनिक, भक्त और कवि के रूपों में हमारे मन्मुख आये हैं। आचार्य के रूप में ज्ञानेश्वर, तुलसीदास, एकनाथ और रामदास को हम ले सकते हैं। भक्त के रूप में कबीर, तुकाराम, मीरा, सूरदास, नामदेव, तुलसीदास, ज्ञानेश्वर, एकनाथ और रामदास को प्रतिष्ठित कर सकते हैं तो दार्शनिक रूप में कबीर, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, एकनाथ और तुलसीदास को देखते हैं और कवि के रूप में ज्ञानेश्वर, तुलसी, सूर, रामदास, एकनाथ, कबीर, मीरा, तुकाराम और नामदेव को देख सकते हैं। इन सबने अपने अनुगामी युगों पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ा है।

प्रस्तुत प्रबन्ध के प्रणयन में स्व० गुरुवर परमपूज्य आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी ने सर्व प्रथम और सबसे अधिक प्रेरणा, मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान

किया है। उनके प्रकाण्ड पाण्डित्य, वात्सल्य पूर्ण व्यवहार और उदार दृष्टिकोण मे लेखक को वाराणसी से सागर तक सदा अभिभूत किया है। उनकी ही सत्प्रेरणा, शुभाशीष और सद्विच्छा के कारण एकवार भयङ्कर आँवी से नष्ट हो जाने पर, दूसरी बार अग्नि से जल जाने पर तथा तीसरी बार स्तेन कार्य से नष्ट हो जाने पर भी यह प्रबन्ध पूर्ण हो सका। इसमे जो विशेषताएँ हैं वे पूज्य पण्डितजी के समीक्षात्मक एवं गोघ पूर्ण निष्कर्षों की प्रतिक्रियाएँ हैं, और जो दोष हैं वे लेखक की असमर्थता और अयोग्यता के प्रतीक हैं।

परमश्रद्धास्पद विद्वद्भक्त सद्गुरु डाक्टर रामचन्द्र प्रल्हाद पारनेकरजी ने लेखक को समय-समय पर वैष्णव भक्तों की दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टियों को मुलभूतने मे जो पथ प्रदर्शन किया है उसके लिए लेखक उनका बहुत कृतज्ञ है। इस पुस्तक के लिए आजीवद देकर लेखक को आपने चिर उपकृत किया है। श्रद्धेय डा० भगीरथजी मिश्र सम्प्रति अध्यक्ष हिन्दी विभाग सागर विश्वविद्यालय, सागर ने समय-समय पर जो महत्वपूर्ण सुभावे दिये और प्राक्कथन लिखकर लेखक को अपना कृपापात्र बना लिया उसके लिए वह उनका चिर ऋणी है लेखक इसे पूज्य मिश्रजी का अपने प्रति स्नेह और सद्भाव का परम सौभाग्य मानता है। आचार्य विनय-मोहनजी गर्मा अध्यक्ष हिन्दी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र ने 'दो गव्द' देकर इस पुस्तक की उपादेयता मे वृद्धि की है, लेखक उनका भी हृदय से अत्यन्त आभारी है।

स्वर्गीय गुरुदेव आचार्य केनवप्रसादजी मिश्र, वाराणसी, स्व० क्षितिमोहनसेन शास्त्रि निकेतन, स्व० गुरुदेव रानडे निम्बाल, स्व० प्राध्यापक श्री म० माटे, पूना, का लेखक चिर ऋणी रहेगा, क्योंकि उसे इनके द्वारा समय-समय पर प्रोत्साहन एवं परामर्श प्राप्त हुये थे। तथा प० परशुरामजी चतुर्वेदी, बलिया, प्राध्यापक बी. आर. कुलकर्णी, वम्बई, आचार्य प्रवर विश्वनाथप्रसादजी मिश्र, वाराणसी, मुन्शीरामजीगर्मा, कानपुर, डा० रघुवशजी इलाहाबाद की कृतियों से तथा व्यक्तिगत रूप मे लेखक ने आवश्यक सहयोग एवं लाभ उठाया है। इसके साथ-साथ जिनकी अन्य कृतियों का लेखक ने उपयोग किया है उनका यथास्थान उसने उल्लेख कर दिया है। अपने अनुजतुल्य डा० भगवानदास तिवारी एम. ए., पी-एच डी., सोलापुर को लेखक विशेष रूप से साधुवाद देता है जिन्होंने वैष्णव भक्तों के चित्र बनाने मे और अन्य रूपों मे लेखक को नित्य कार्य-प्रवण किया है।

इस पुस्तक के प्रूफ देखकर प्रो० गोपालशंकरजी नागर एवं मूलशंकरजी नागर महोदय ने मुझे आजीवन अपना ऋणी बनाया है जिनके अथक परिश्रम के

विना पुस्तक इतनी शीघ्र तथा सुन्दर रूप में छपना प्रायः असंभव सा ही था । लेखक उनको साधुवाद के अतिरिक्त और क्या दे सकता है । श्री केदारनाथजी पचौरी तथा श्री कुजविहारीजी पचौरी, जवाहर पुस्तकालय, असकुड़ा बाजार, मथुरा—के प्रति लेखक चिर कृतज्ञ रहेगा जिनके सहयोग के बिना पुस्तक का इतना अच्छा प्रकाशन गायब न हो पाता । पुस्तक की सुन्दर एवम् आकर्षक छपाई के लिए लेखक उनको बार-बार धन्यवाद देता है ।

लेखक वृद्धिदाता एवं विघ्नहर्ता श्री मंगलमूर्ति की कृपा को भी स्मरण करता है जिससे यह कार्य सम्पन्न हो सका है । अपने पूज्य पिताजी और पूज्या माताजी के शुभाशीर्वादों तथा पत्नी श्रीमती श्रद्धा जोगलेकर की बहुमुखी प्रेरणा के प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन करता है । इनके ही कारण वह सदा क्रियावान रह सका है । यदि एक ओर महाराष्ट्र लेखक की जन्मभूमि रही है तो हिन्दी भाषी प्रदेश लेखक की सस्कार भूमि कहला सकती है, जहाँ रहकर ही उसने हिन्दी की उच्च शिक्षा प्राप्त की । तटस्थ अध्ययन के अतिरिक्त किसी भी एकांगी भावना को लेखक ने ग्रहण करने का प्रयत्न नहीं किया है । यह अनुशीलन यदि सुधी पाठको में हिन्दी और मराठी वैष्णव साहित्य के प्रति आस्था जगाने में सहायक सिद्ध हुआ तो लेखक अपने आपको बहुत कृतकृत्य मानेगा ।

अन्त में मुद्रण सम्बन्धी भूलों तथा अन्य ज्ञात-अज्ञात त्रुटियों के लिए सुधी पाठको से क्षमा चाहते हुए..... ।

विजयादशमी

हिन्दी विभाग, पूना विश्वविद्यालय,
पूना ७, दिनांक १-१०-६८

विनयान्त ·

न. चि. जोगलेकर

अनुक्रमसिका

प्रथम अध्याय

....

...

पृष्ठ २१ से ७६

वैष्णव धर्म और दर्शन का क्रमिक विकास—

‘विष्णु’ शब्द की व्याख्या, वैदिक युग में विष्णु, सात्वत धर्म के वासुदेव कृष्ण और कंसारि कृष्ण की एकता, वैष्णवों के भक्ति मार्ग का उद्गम, नारायणीय सम्प्रदाय वा नारायणीय धर्म, पाचरात्रमत, पाचरात्र का अर्थ, वैखानस आगम, वैष्णव मत में गोपाल कृष्ण, राधा और कृष्ण, विष्णु की उपासना में रामचन्द्रजी का महत्व और रामोपासना का स्वरूप, वैष्णव उपासना और विठ्ठल का स्वरूप विठ्ठल की अन्य मूर्तियाँ, विठ्ठल की कुछ अन्य व्युत्पत्तियाँ ।

द्वितीय अध्याय

...

....

पृष्ठ ८१ से १४७

वैष्णव मतों की विभिन्न शाखाएँ सम्प्रदाय और उनका हिन्दी मराठी क्षेत्र में क्रमिक विकास—

वैष्णव मत के प्रथम आचार्य योगेश्वर श्रीकृष्ण, आलवार वैष्णव भक्त-आचार्यों का भक्तियुग, विशिष्टाद्वैती रामानुज के सिद्धान्त, रामानुज का महत्व, द्वैताद्वैत तथा निम्बार्काचार्य, निम्बार्क मत, साधना-पद्धति, मध्व का द्वैतवादी-सम्प्रदाय-मत और दार्शनिक सिद्धान्त, आचार्य वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैती-वैष्णव सम्प्रदाय, श्रीवल्लभाचार्यजी का पुष्टिमार्ग, दार्शनिक स्वरूप, अचिन्त्य भेदा-भेद तथा महाप्रभु चैतन्य का गौड़ीय-सम्प्रदाय, हिन्दी के क्षेत्र के कुछ अन्य वैष्णव सम्प्रदाय, हरिदासी सम्प्रदाय, रमिक की परिभाषा, हरिदास की भावना और साधना-पद्धति, राधावल्लभ सम्प्रदाय, प्रेम और नेम, प्रेम और काम, रसोपासना में विधिनिषेध मर्यादा, रामानन्द सम्प्रदाय, वारकरी संप्रदाय, भानुदास-एकनाथ का कालखण्ड, तुकाराम-निळोबा का कालखण्ड, निळोबा के बाद का पौने तीन सौ वर्षों का कालखण्ड, वारकरी-संप्रदाय की दार्शनिकता, समर्थ-संप्रदाय, संप्रदाय का दार्शनिक रूप, शुद्ध उपासना, विमल ज्ञान विवेक वेंराय, ब्राह्मण्य रक्षण ।

तृतीय अध्याय

...

...

पृष्ठ १४६ से २१२

हिन्दी और मराठी वैष्णव साहित्य पर पड़े हुए भारतीय एवम् अभारतीय मतों का प्रभाव और उनका विवेचन—

बौद्ध महायान और भक्तिमार्ग, आलोचना । गीता और बौद्ध दर्शन । रहस्यवाद क्या है ? सूफी-मत, गीता और महाभारत, गीता और ईसाई-बाइबिल,

मराठी वैष्णव संतों की ईसाई सन्तों से तुलना, साख्य और वैष्णव मत, योगशास्त्र का वैष्णव-साधना पर प्रभाव, हठयोग, राजयोग, वेदातदर्शन का वैष्णव मत पर प्रभाव । मायावाद क्या है ? नाथ संप्रदाय और वैष्णव मत, तन्त्र संप्रदाय और वैष्णव मत, मन्त्र शास्त्र और वैष्णव मत, भागवत धर्म और राधा ।

चतुर्थ अध्याय

...

...

पृष्ठ २१३ से २६८

मराठी वैष्णव साहित्य : सामान्य परिचय तथा साहित्य की विविध शाखाएँ—

ज्ञानेश्वर—पारिवारिक जीवन, कृतियाँ, ज्ञानेश्वरी लिखने का प्रयोजन ? ज्ञानेश्वर के भाई-बहन, तीर्थयात्रा और ममाधि । नामदेव—जन्मस्थान, जीवन सम्बन्धी सामग्री के सूत्र, जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएँ और रचनाएँ । चरित्रकार नामदेव-नामदेव की हिन्दी रचना या पद ।

श्री एकनाथ—उनके पूर्वज, चरित्र व जीवनी, ग्रन्थ कृतियाँ, अन्य स्फुट रचनाएँ, और अभंग, गाथा, भावार्थ रामायण, एकनाथ की अन्तिम कृति ।

तुकाराम—दुःखो का आक्रमण, पारमार्थिक पात्रता प्राप्त करने की साधना, कवित्व स्फुरण और गुरुकृपा, तुकाराम और रामदास तथा शिवाजी के पारस्परिक सम्बन्ध । तुकाराम-शिष्या-बहिणावाई । तुकाराम-परपरा के अन्तिम मन्त्र वैष्णव कवि निळोबा पिपळनेरकर ।

रामदास—जीवनी, शिवाजी-रामदास भेट, समर्थ रामदास का व्यक्तित्व, ग्रन्थ, रामदासकृत दो रामायण, चौदह ओवी शतक, मनोबोध, रामदास संप्रदाय की शिष्याएँ ।

पंचम अध्याय

....

....

पृष्ठ २६८ से ३३१

हिन्दी के वैष्णव साहित्य की विविध शाखाएँ : सामान्य परिचय—

कबीर—जीवनी, गार्हस्थ्य जीवन, कबीर की रचनाएँ । तुलसीदास—जीवनी के सूत्र, तुलसी की कृतियों के नाम, रामचरित मानस, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुक, रामललानहछू, चैराग्य-सन्दीपिनी, विनयपत्रिका, बरवै-रामायण, जानकी-मंगल और पार्वती-मंगल, गीतावली, कृष्ण-गीतावली, रामाज्ञाप्रश्न । गोस्वामी तुलसीदास के मित्र । सूरदास—जीवनी, जाति तथा वंश, अन्धत्व, पुष्टिमार्ग की दीक्षा और गुरुकृपा, सूर-अकबर भेंट, सूर और तुलसी-मिलन । अष्टछाप के अन्य वैष्णव कवि—

परमानन्ददाम, कुंभनदास, कृष्णदाम अधिकारी, नददाम, चतुर्भुजदाम, गोविन्दस्वामी, छीतस्वामी । मीराबाई—जोवनी, कुछ किवदन्तियाँ, रचनाएँ ।

षष्ठम् अध्याय

....

....

पृष्ठ ३३३ से ४५६

मराठी वैष्णव कवियों का आध्यात्मिक पक्ष —

ज्ञानेश्वर के द्वारा अभिव्यक्त आध्यात्मिक विचारों का स्वरूप, परब्रह्म का स्वरूप, परब्रह्म का ज्ञान मुख प्रदान करता है । ब्रह्म का सर्वत्र अनुभव, परमात्मा प्रकृति के गुणों से वद्ध नहीं है । जगत् का स्वरूप, जीव स्वरूप, सगुण परब्रह्म स्थिति । ज्ञानेश्वर की दृष्टि में कौन से भाष्यकार थे ? ज्ञानेश्वरी में मिलने वाले आध्यात्मिक विचारों का मार । लोगों के लिए किया गया कर्म, कमयोग और सन्यास-योग समान है, इसके बारे में ज्ञानेश्वर के विचार । कर्मों को ईश्वरार्पण करना चाहिए, ज्ञानेश्वर की सीख । कर्मफल ईश्वरार्पण से ज्ञान प्राप्ति । ज्ञानेश्वर का जीवन विषयक दृष्टिकोण, ज्ञानदेव का योगमार्ग । योगाध्ययन, विवेचन । गुरु द्वारा सम्प्राप्त लाभ । ज्ञानेश्वर-विनय भावना । मराठी वैष्णव कवि नामदेव का आध्यात्मिक पक्ष । भक्ति में विरोध, जीव का कर्तव्य, भक्त का आत्मनिवेदन, भक्त और भगवान् का अभिन्नत्व । नामदेव की माधुर्य-भावना, इन्द्रियों की चंचलता । गुरुकृपा से सम्पन्न नामदेव का स्वरूप-साक्षात्कार । सद्गुरु के द्वारा पथ-प्रदर्शन, ब्रह्म का स्वरूप, साधन, नामदेव की भक्ति और आध्यात्मिक विचारों का स्वरूप, भजन की एकाग्रता में लौकिक-व्यवहार-विस्मरण । ब्रह्म का सर्वव्यापी स्वरूप, वैराग्य भावना, नामदेव की माधुर्य-भक्ति । एकनाथ का आध्यात्मिक पक्ष । व्यक्तित्व और आध्यात्मिक साधना, पारमार्थिक साधक एवं साहित्यकार की स्वनिमित्त एवं साधक-साधना-प्रणाली, परिस्थिति का तीव्र आघात, चित्तवृत्ति का तीव्र उन्मेष, गुरुसेवा से संपन्न आध्यात्मिक ज्ञान । ओवी का उदात्त रूप, योग्य गुरु का योग्य शिष्य । एकनाथ का स्वात्मसुख । एकनाथ एक चतुर शिष्य, सद्गुरु प्रेरित कार्य, एकनाथ की विकसनशील पारमार्थिक साधना, गुरुकृपा और अपने शिष्य का अधिकार तथा सगुणोपासना का महत्व । एकनाथ एक पात्रतम शिष्य, सगुणोपासना में आस्था, सगुणोपासना का परिणाम, सद्गुरु महात्म्य । एकनाथी भागवत एक महान् दार्शनिक ग्रन्थ है । श्रीमद्-भागवत का आध्यात्मिक महत्व, श्रीमद्-भगवद्गीता और उद्धव गीता का आध्यात्मिक अन्तर । ईश्वर-प्राप्ति में भाषा बाधक नहीं है । भागवत की परिभाषा, भगवद् भक्तों का मार्मिक स्वरूप । कृष्ण द्वारा निजी सगुण-ध्यान वर्णन, सगुण ब्रह्म का महत्व, जीवन के प्रति दृष्टिकोण व्यक्त करने वाले आख्यान, कृष्ण और धनलोभी ब्राह्मण का उद्धार, कामवासना का

उदात्तीकरण । मराठी वैष्णव कवि सत तुकाराम का आध्यात्मिक पक्ष । आध्यात्मिक अभिव्यजना का प्रयोजन, आध्यात्मिकता का लक्ष्य, आत्मकल्याण, सगुण-साक्षात्कार, सगुण का स्वरूप, परब्रह्म का स्वरूप, सगुण-भक्ति, विषयक तुकाराम का अभिमत, सगुण-साक्षात्कार के कतिपय अन्य अनुभव । भक्त का भगवान् पर निर्भर रहना, तुकाराम का आत्मनिरीक्षण और आत्मदर्शन, अभ्यर्थना । तुकाराम की पारमार्थिक अभिव्यक्ति का स्वरूप । भगवान् का साक्षात् दर्शन, तुकाराम की तपस्या-साधना, साधकावस्था, भक्त को भगवान् की महायता, तुकाराम की वैराग्य प्राप्ति और जीवन-दृष्टिकोण, आध्यात्मिक अभिव्यक्ति की प्रेरणा, तुकाराम की आध्यात्मिक अवस्थाएँ, नामसंकीर्तन, सत्सङ्ग, भक्त की अभिलाषा । नामस्मरण का सामर्थ्य, वैष्णवों का धर्म, आचरण शुद्धता और वैराग्य, पारमार्थिक सिद्धावस्था, आध्यात्मिक जीवन का आनन्द । सगुण भक्ति की सिद्धावस्था, अनन्य शरणागति, भगवान् का प्रेम एक महान् वरदान, विठ्ठल की सर्वव्यापकता । समर्थ रामदास का आध्यात्मिक पक्ष । आध्यात्मिक अनुभूति की पूर्वपीठिका, आध्यात्मिक अनुभूति लेने वालों में समर्थ रामदास की विशेषता, समर्थ रामदास की स्वतन्त्र साधना-प्रणाली, रामदास के व्यक्तित्व में पाई जाने वाली विशेषताएँ जिससे वे राष्ट्रगुरु बने । राममन्त्र-साधना से मिलने वाला सामर्थ्य-जीव का कर्तव्य, समर्थ रामदास का आत्म निरीक्षण, गुरुस्तवन, सगुण-उपास्य का स्वरूप । सगुण-ब्रह्म राम की मानसपूजा, उपासना का महत्त्व जीवन का दृष्टिकोण, भक्ति का महत्त्व, मन की चंचलता भगाने का प्रयत्न, मानव और ससार का सबन्ध, समर्थ रामदास की अपने मनको दी गई सार्थक चेतावनी, भक्त, भगवान् का सबन्ध । समर्थ के आध्यात्मिक पक्ष का रहस्य ।

सप्तम् अध्याय

...

....

पृष्ठ ४६१ से ५२४

हिन्दी वैष्णव कवियों का आध्यात्मिक पक्ष—

महात्मा कबीर के साहित्य का आध्यात्मिक पक्ष, कबीर की वैष्णवता, कबीर की मान्यताएँ, प्रेम-भावना, सद्गुरु ही एकमात्र साधन, सद्गुरु-महिमा, उपास्य की चाह, ब्रह्म का स्वरूप, भक्त और भगवान् के विभिन्न सम्बन्ध, ब्रह्म का व्यक्त स्वरूप, माया का स्वरूप । कबीर का मानववादी और समन्वयात्मक दृष्टिकोण । गोस्वामी तुलसीदास एवं वरेण्य तथा महान वैष्णव भक्त-प्रवर का आध्यात्मिक पक्ष । ब्रह्म की विशेषताएँ । सगुण उपासना साध्य भी है । माया का स्वरूप, जीव का स्वरूप, जीव और ईश्वर का भेद, ईश्वर के निकट आने का साधन भक्ति, तुलसी के जगत् सबन्धी विचार, तुलसी का भक्ति पथ, दास्य-भक्ति का स्वरूप । सर्वश्रेष्ठ भक्त-प्रवर

तुलसीदासजी के उपास्य का स्वरूप, माया महिमा, राम की दिव्यता, नाम-साहाय्य, राम का करुणामूलक स्वभाव, विनय-भावना, तुलसी का जीवन विषयक दृष्टिकोण । महात्मा मूरदाम एव तन्मय वैष्णव कवि और गायक के साहित्य का आध्यात्मिक पक्ष, मगुण लीलागान क्यों ? श्रीकृष्ण का परब्रह्म स्वरूप सूर की दृष्टि में, अद्भुत विराट् स्वरूप की विचित्र आरती, सूर की वैराग्य-साधना, सूर का मारगभित आत्मनिवेदन, श्रीकृष्ण परमात्मा तो प्रेम के वन अवश्य हो जाते हैं । सूर की आत्मग्लानि एव विनय भावना, गुरु-महिमा, जीवन विषयक दृष्टिकोण । मेडतणी-मतवाली प्रेम-माधिका एव कृष्ण की अनन्य एव निस्सीम, आराधिका-मीरा के काव्य का आध्यात्मिक पक्ष । मीरा की भक्ति भावना, मीरा की दार्शनिकता, मीरा की भागवती भगवद्-भक्ति मीरा का श्रीकृष्ण के साथ स्वप्न में परिणय, मीरा की अपने उपास्य में अनुरक्ति, मीरा की कृतज्ञता, मीरा का अनोखा और अद्वितीय आत्म-ममर्पण, मगुणोपासना, मीरा की निर्गुणोपासना । वियोगिनी मीरा का अनुनय । मराठी और हिन्दी वैष्णव साहित्य के आध्यात्मिक पक्ष की तुलना का सार ।

अष्टम अध्याय

..

...

पृष्ठ ५२५ से ६२५

मराठी वैष्णव कवियों का साहित्यिक पक्ष—

ज्ञानेश्वरी का अध्ययन कैसे किया जाय ? ज्ञानेश्वर द्वारा अपने ग्रन्थ का नामकरण, ज्ञानेश्वर की करामात, ज्ञानेश्वरी अध्ययन की पात्रता व अधिकार, ज्ञानेश्वरी लिखने का प्रयोजन, ज्ञानेश्वर का प्रसाद-दान, ज्ञानेश्वर की वर्णन-शैली और विशेषता, मानवता की समतापूर्ण दृष्टि । कवि के लिए पोषक साधन और रमत्व की स्फूर्ति, मराठी का गौरव । सहज कवित्व का प्रभाव, काव्य स्फूर्ति, रमणीय कला विलास में से सम्प्राप्त होने वाला कला-बोध । ज्ञानेश्वर द्वारा शब्दों का व्यापकत्व और रस विदग्धता का प्रदर्शन, नादमधुर शब्द, नाद-चित्रों से युक्त कल्पना-चित्र, रस-संवेदना, गद्य-संवेदना, उपमाओं का प्रयोग । आध्यात्मिक विचारों का साहित्यिक शैली में निरूपण । नामदेव के अभंगों का साहित्यिक पक्ष । नामदेवकृत बाललीला वर्णन, कृष्णजन्म, पूतना-वध । नामदेवकृत कुलाचार के कुछ सांस्कृतिक प्रसङ्ग, वात्सल्य और अद्भुत रस का वर्णन, भक्ति की सरसता का साहित्यिक स्वरूप, गोपियों की विरहव्यथा । ज्ञानदेव 'आदि' प्रकरण । ज्ञानी और भावुक भक्तों की सहयात्रा, भगवान् का भक्त के लिए विरह । 'समाधि' प्रकरण । ज्ञानदेव परिवार - मूल्यांकन । नामदेव की अलङ्कार - योजना । नामदेव का काव्य - सकल्प । भिन्न भाषा - भाषी खालिने, नामदेव की आत्म-

स्थिति । नामदेव की समत्व दशा । नामदेव का सकल्प और निश्चय । नामदेव की गौळण (ग्वालिन) एक साहित्यिक प्रकार । नामदेव का दृष्टिकोण । भक्ति और काव्य का मणि-काचन योग । भक्त और भगवान् मे प्रेम सघर्ष की भाव स्थिति । नामदेव की चिन्ता (आत्मनिष्ठ शैली मे), नामदेव की आर्तता । एकनाथ की कृतियों का साहित्यिक पक्ष । रुक्मिणी-स्वयंवर का प्रेरणा स्रोत, सगुण-भजन, रुक्मिणी का प्रेम-पत्र । नारद की विनोद प्रियता का वर्णन, नारद-चरित्र-चित्रण, रुक्मी और कृष्ण के युद्ध का एक दृश्य । कुछ सांस्कृतिक प्रसंग । एकनाथ का सम्पादन कौशल्य । भावार्थ-रामायण के निर्माण की पूर्व पीठिका, भावार्थ-रामायण की प्रेरणा । रामकथा निर्माण की प्रेरणा और स्फूर्ति से उत्पन्न व्यामोह, रेणु का आशीर्वाचन, गणेश-आदेश, सरस्वती की आज्ञा, सताज्ञा । भावार्थ-रामायण की साहित्यिकता का लक्ष्य । भावार्थ-रामायण की साहित्यिकता । राम-जानकी परिणय । सागर-गर्व-हरण, वानर-वीरो का निर्वच्य, रणवीरों के लक्षण । स्फुट काव्यो का परिशीलन-बालकृष्ण वर्णन, विरहिणी गोपी की दशा का वर्णन । गोपी की समस्या, एकनाथकृत हिन्दी अभङ्ग-रचनाओं का साहित्यिक पक्ष । हिन्दी, गुजराती अभङ्ग । कजारन अभङ्ग (हिन्दी तेलुगु और मराठी के समिश्र रूप मे) । भावनात्मक-एकता और सांस्कृतिक-समन्वय, निष्कर्ष । एकनाथ एक कृतिकार एवं दार्शनिक । एकनाथ की समूची कृतियों का सक्षिप्त विहंगमावलोकन । तुकाराम के अभङ्गों का साहित्यिक पक्ष । अन्तर्मुख भक्त की अभिव्यजना, भक्त का मनोभाव, अपने आराध्य के प्रति नैक्य की भावना से प्रकट होने वाला क्रोध । भक्त और भगवान् की अभिन्नता, आत्मा-परमात्मा की एकता, तुकाराम की आर्तवाणी, तुकाराम के आत्मानुभव, तुकाराम की समाज को देन । तुकाराम के हिन्दी अभङ्ग । रामदास के काव्य का साहित्यिक पक्ष । सीता-स्वयंवर वर्णन, राम का वनवास-वर्णन, अशोक वन मे सीता का हनुमान से दुःख-निवेदन । रामचन्द्रजी की सेना का वर्णन, भगवान् शङ्कर का नृत्य वर्णन, समर्थ की भक्ति-भावना व्यक्त करने वाले हिन्दी पद, उपदेश परक पद । समर्थ रामदास के साहित्य का मूल्यांकन ।

नवम् अध्याय

..

पृष्ठ ६२७ से ६७६

हिन्दी वैष्णव कवियों का साहित्यिक पक्ष—

कवीर के भक्तिरस युक्त साहित्य की महत्ता एवम् साहित्यिक पक्ष । प्रतीकों के द्वारा भावानुभूति । आराध्य की सर्वव्यापकता को प्रकट करने वाली प्रतीक शैली । मर्मग्राही व्यंग्य, कवित्व की सरसता, प्रतीति और विश्वाम का साहित्य । कवीर, साहित्य का भाव प्रेम मूलक है । तुलसीदासजी का साहित्य पक्ष । भगवान् राम

का वर्णन, तुलसी की अनुपमेय और सर्वोपरि साहित्यिकता का अनुशीलन, पुष्प-वाटिका-प्रमङ्गल रम परिपोषयुक्त तथा कलात्मक और सांस्कृतिक सूक्ष्म है। तुलसी के काव्य विषयक दृष्टिकोण का स्वरूप, राम ही काव्य - विषय। भरत का चरित्र उदात्त क्यों? मित्र-वर्णन, तुलसीदासजी के कुछ अन्य साहित्यिक सौन्दर्य को अभिव्यक्त करने वाले उदाहरण, राम विरह में दुखी कौशल्या, जनकपुरी का कलात्मक वर्णन, राम-लक्ष्मण और सीता के वन-गमन की करुण अभिव्यजना, लङ्का दहन का एक भीषण परिणाम, युद्ध क्षेत्र में राम का व्यक्तित्व। तुलसी की मूर्क्तियाँ। सूरदाम का साहित्यिक पक्ष। सूरदाम की साहित्यिकता एवम् कलात्मकता का विवेचन। अद्भुत-रमपूर्ण-बालकृष्ण के कौतुकपूर्ण कार्य। श्रीकृष्ण की शोभा का हृदयग्राही और प्रभाव जन्य स्वरूप वर्णन। यशोदा का दिव्य-बालस्वरूप पर न्याय्यावर होना। कृष्ण के अङ्गों के सौन्दर्य का प्रभाव, दावाग्नि की भयंकरता का भयानक रस में मजीव वर्णन। नेत्र-व्यापार, प्रणय-कोप तथा मीठी झिड़की का मधुर संयोग। बालकों के स्वभाव में 'स्पर्धा' और 'क्रोध' का भाव-वर्णन तथा स्वाभाविक प्रदर्शन, मुरली-वर्णन, राम की मरसता का रहस्य, रासलीला की अगम्यता। मूर-साहित्य की विरह-भावना का प्रदर्शन, मगुग की प्रतिष्ठा, श्रीकृष्ण के द्वारा नद की भक्ति-भावना की परीक्षा। विरह की मार्मिकता। मूर की निगूढ काव्य-माधना। विरहिणी-राधा का चित्रण। मीरा का साहित्यिक पक्ष। मीरा की काव्य-माधना का मर्म। मीरा के नारीत्व की महत्ता। मीरा के पदों में आकर्षण-तत्त्व। मीरा के गीति-काव्य की सरसता। मीरा की प्रामाणिकता। मीरा के कृष्ण की निटुराई। भगवान् श्रीकृष्ण का होरी खेलना। मीरा की विरहजन्य दारुण स्थिति का चित्रण, 'सदा आँखों के नामने श्रीकृष्ण रहे' यह अभ्यर्थना। मीरा अतुलनीय। हिन्दी के वैष्णव कवियों के साहित्य-पक्ष की मराठी के वैष्णव कवियों के साहित्य-पक्ष से तुलनीयता।

दशम् अध्याय

....

....

पृष्ठ ६७७ से ७२१

तुलनात्मक निष्कर्ष—

आध्यात्मिक विचार—तुलनात्मक निष्कर्ष। जीव, जगत्, माया और जीवन सम्बन्धी दृष्टिकोण का मराठी और हिन्दी कवियों का निष्कर्ष। ज्ञानेश्वर, नामदेव एकनाथ, तुकाराम, समर्थ रामदास, कबीर, तुलसीदास, मूरदास, मीरा। वैष्णव भक्ति के विविध पंथ और पद्धतियों का कारण तथा उद्देय तुलनात्मक निष्कर्ष के रूप में। भक्ति का प्रयोजन। सद्गुरु माहात्म्य। मराठी और हिन्दी वैष्णव कवियों की भक्ति-पद्धति एवम् साधना-प्रणालियाँ और उनका महत्व,

तुलनात्मक निष्कर्ष के रूप में । भक्ति और भक्तों के प्रकार । भक्ति की जीवन में आवश्यकता । काव्य का प्रयोजन । काव्य रूपों और शैलियों की तुलना का निष्कर्ष—महाकाव्य, खण्डकाव्य, स्फुट मुक्तक और गीतिकाव्य के रूप में । रसविधान, अलङ्कार विधान और भाषा के सम्बन्ध में दृष्टिकोण । छन्द-विधान, ओवी-छन्द का विवेचन, अभङ्ग का विवेचन । उपसंहार, मराठी और हिन्दी वैष्णव-साहित्य का प्रदेश—सामाजिक, सांस्कृतिक एवम् राष्ट्रीय रूप में ।

परिशिष्ट

हिन्दी साहित्य के प्रमुख वैष्णव संत-कवि

महात्मा कबीर

भक्त सूरदास

गोस्वामी तुलसीदास

भक्त मीराबाई

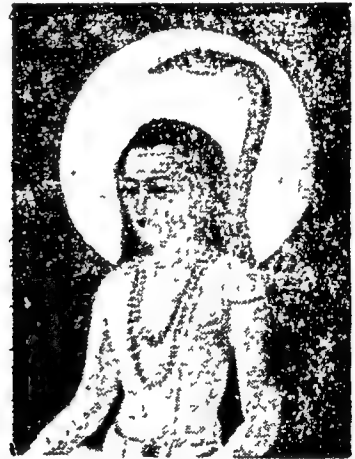
मराठी साहित्य के प्रमुख वैष्णव संत-कवि

ज्ञानेश्वर महाराज

भक्त नामदेव

एकनाथ महाराज

संत तुकाराम

समर्थ रामदास

प्रथम-अध्याय

वैष्णव धर्म और दर्शन का क्रम-विकास

वैष्णव धर्म, दर्शन तथा विष्णु की उपासना बहुत प्राचीन और व्यापक है। एक सर्वोपरि और सर्वोत्तम आराध्य के रूप में विष्णु की प्रतिष्ठा कब हुई इसका निर्णय करना बहुत ही कठिन कार्य है। विष्णु-उपासना का विकास कैसे हुआ इसका विवेचन यहाँ पर करना अत्यावश्यक है। तुकाराम जैसे महान् संत तो इस ससार को 'विष्णुमय जग वैष्णवाचा धर्म' अर्थात् 'समग्र ससार ही विष्णुमय है ऐसा दृढ़ विश्वास के साथ मानते हैं। यही वैष्णवों का धर्म है।' यों तो वैष्णव धर्म किसी भी युग में तथा अपने किसी भी स्वरूप में सकुचित नहीं रहा, इसे प्रमाणों के आधार पर सिद्ध भी किया जा सकता है।

विष्णु' शब्द की भाषा शास्त्रीय व्याख्या :

'विष्णु' शब्द की भाषा-शास्त्रीय व्याख्या करने के पश्चात् हम विष्णु के स्वरूप की कुछ कल्पना निश्चित कर सकने की परिस्थिति में पहुँच सकेंगे। 'विष्णु' शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित मत हैं :—

१. 'विष्णु' 'विप्' धातु से बना हुआ धातुसाधित रूप है। सामान्य रूप से इसका अर्थ सततोद्योगी, क्रियाशील एवम् व्यवसायी रहना है। श्राऊरकेगी, मॅकडॉनल जैसे विद्वान् इसी अर्थ को ग्राह्य मानते हैं। वे विष्णु को सूर्य का पर्याय भी मानते हैं क्योंकि सूर्य भी क्रियाशील और शीघ्रता सूचक व्यापार बतलाने वाला है।

२. 'विष्णु' 'विश्' धातु से बना हुआ शब्द है जिसका अर्थ है समाना, फैलना, अथवा प्रवेग करना। पौराणिक साहित्य भी इसी मत की पुष्टि करने वाला है। जगत् की निर्मिति करके विष्णु उसमें प्रविष्ट हो गये, और उन्होंने मारा ससार व्याप लिया। यही व्यपनशीलता 'विष्णु' शब्द से प्रतीत होती है।

३. ब्लूम-फील्ड 'विष्णु' शब्द के दो हिस्से मानते हैं। प्रथम 'वि' यह उपसर्ग है तथा 'स्तु' अर्थात् मानु (पृष्ठभाग) यह शब्द है। दोनो मिलकर वि + नानु = विष्णु शब्द बना है। विष्णु ने इस विश्व के पृष्ठ भाग का पदन्यास किया। अतः पृष्ठ भागों से आक्रमण करने वाला विष्णु है। हम इस मत को

इसलिए ग्राह्य नहीं मानते क्योंकि यह अर्थ किसी तरह सीधे तानकर लगाया गया है।

४. ग्युट्टे और ही दूसरे प्रकार से विष्णु शब्द का विग्रह करते हैं। उनके मतानुसार 'वि' का अर्थ एक को दूसरे से पृथक् या अलग करना है। तब इसका रूप वि+स्नु (सानु) = 'विष्णु' होगा। इससे तीन अर्थ निकलते हैं— (१) जिसके सानु याने पृष्ठ भाग पृथक् हो गये हैं ऐमा व्यक्तित्व। (२) मानु-विहीन व्यक्तित्व तथा (३) जिसके त्रिये सानु याने विश्व के सानु पृथक् हो गये हैं ऐसा व्यक्तित्व। यह व्युत्पत्ति भी हमें समाधानकारक नहीं जँचती।

५. 'सुपर्णो अग्र मवितुर्गुरुमान् पूर्वो जातः।' इस प्रकार का उल्लेख ऋग्वेद के दशम मण्डल में आया है। ब्लॉक आदि वैदिक 'सुपर्ण' का तात्पर्य सूर्य-पक्षी से सबद्ध बतलाते हैं।

६. योहान्सन तथा शार्पेन्टिए का यह मत है कि विष्णु पक्षी-स्वरूपी सूर्य देवता है। ऋग्वेद में सोमापहरण की एक कथा आती है। इस कथा में उल्लिखित पक्षी विष्णु ही है ऐमा इन दोनों विद्वानों का मत है। अनुमानतः पुराणों में वर्णित गरुड़ तथा वेदों का सुपर्ण एक ही हो सकते हैं। प्राचीन देवता शास्त्र में बाहन और बाह्य का सारूप्य प्रसिद्ध है। विष्णु की 'श्रीवत्स' और 'कौस्तुभ', तथा 'नाभिकमल' और चतुर्भुजाएँ आदि विशेषताएँ उनके पक्षीस्वरूप की ओर ही इङ्गित करती हैं। सामान्य रूप से ऋग्वेद में विष्णु को पक्षीस्वरूपी सूर्य देवता ही माना गया है। विश्व में तीन विभागों में से होने वाले आरोहण और अवतरण का गौरव विष्णु के तीन पदन्यासों में चित्रित किया गया है।

ऋग्वेद के दशम मण्डल में निम्नलिखित रूप से विष्णु का उल्लेख आया है।^१

‘विष्णुरित्या परममस्य विद्वाज्जातो बृहन्नामि पाति तृतीयम्।

आसायदम्य पयो आक्रत स्वं सवेतसो अभ्यर्चन्त्यत्र ॥’

७. संस्कृत के प्रगाढ़ विद्वान् डा० रा० ना० दाडेकर के मत से 'विष्णु' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है—'वि' धातु में 'स्नु' प्रत्यय लगाकर 'विष्णु' शब्द बना है। संस्कृत के अन्य शब्द जैसे—'जिष्णु' अलङ्कारिष्णु, और क्षेष्णु ये शब्द भी इसी प्रकार बने हैं। 'वि' यह मूल धातु युरो भारतीय uei (वेइ-उडना इस धातु से सबद्ध है) इसी धातु से सबद्ध युरोभारतीय शब्द आवेस्ता का vis (विश) है, तथा लैटिन का auis (अविस) है तो उच्च जर्मन भाषा का wis और नूतन

जर्मन का *weih* यह शब्द है। अतः यह निष्कर्ष निकला कि 'विष्णु' शब्द का मूल अर्थ उड़नेवाला हो सकता है। डा० रा० ना० दांडेकरजी का कथन है कि वैदिक उपासना शास्त्र प्रगतिशील रहा है। वैदिक देवता मण्डल में प्रथम विष्णु को उतना महत्त्व नहीं प्राप्त हुआ था जितना आगे चलकर प्राप्त हुआ। इसके पूर्व, सूर्य, इन्द्र, वरुण रूद्र आदि देवता उपास्य रूप में प्रमुख थे। इनकी महत्ता को कम करते हुए विष्णु ने अपना महत्त्व प्रस्थापित किया। वेदों के अध्ययन से यह बात प्रतीत होती है कि विष्णु इन्द्र के सखा के रूप में हमारे सामने आते हैं। ब्राह्मण वाङ्मय में विष्णु यज्ञ के समान हैं, तथा यज्ञों के दोष निवारणार्थ उनकी प्रार्थना की गयी है। विष्णु का मूल स्वरूप क्या था इसका अनुमान लगाना बड़ा कठिन कार्य है। उनके व्यक्तित्व में कुछ विशेषताएँ जरूर ऐसी रही होंगी जिनको लेकर वेदोत्तर उपासनाशास्त्र में 'विष्णु' सर्वोपरि गौरव प्राप्त कर सके। ऐसा अनुमान किया जाता है कि आर्यों और अनार्यों के पारस्परिक सम्बन्धों ने अपने-अपने उपास्यों का भी समन्वय कर दिया हो। डा० दांडेकरजी का यह मत है कि वेदपूर्वकालीन भारतीय आदिवासियों के उपास्य 'विष्णु' थे। इन आदिवासियों के साथ आर्यों का संस्कृतिसंगम हुआ। ऋग्वेद काल में अपने आपको अधिक प्रगतिशील मानने वालों में से एक आर्य समूह के लोग विष्णु को उतना प्राधान्य नहीं देते थे जितना कि अन्य आर्य समूह वाले, जिनके कि ये परम उपास्य थे। अतः ऐसा कहा जा सकता है कि विष्णु के स्वरूप में ही कुछ ऐसी विशेषताएँ रही होंगी जो वैदिक ऋषियों को अच्छी न लगी हो। परिणामतः अधिकृत देवता मण्डल में उन्होंने आसानी से विष्णु को प्रवेश नहीं करने दिया। उन्होंने विष्णु के जिन अंगों को छिपाया उनमें से महत्त्व का अंग बतलाने वाला शब्द 'गिपिविष्ट' है। 'गिपिविष्ट' शब्द से जिस स्वरूप का बोध होता है उसे वैदिक ऋषियों ने स्पष्ट नहीं किया बल्कि और अधिक जटिल बनाकर प्रस्तुत किया और उसका उल्लेख भी अत्यन्त गौण रूप में ही करना उचित समझा।

शिपिविष्ट शब्द की व्युत्पत्तियाँ इस प्रकार मिलती हैं :

१. पशव. शिपिरिति श्रुव्यतरात् शिपि शब्द पशुवाची ।

—तैत्तिरीय संहिता ।

२. शिपयो रजयः तैः आविष्टः ।

—ताण्ड्य महा ब्रा० भाष्य ।

३. शिपिविष्टो रिति विष्णोर्गदै नामनी भवतः, । कुत्सितार्थीयम् पूर्वं भवति इति औपमन्यव.— निरुक्त ।

१. अभिनव दैवत शास्त्र—डा० रा० ना० दांडेकर ।

४. ओल्डेनबर्ग के मत से 'गिपिविष्ट' का अर्थ होता है गजी खोपड़ी वाला अथवा जिसे त्वा-रोग हो गया है ऐसा व्यक्ति ।

५. शार्पेन्टिए बतलाते हैं कि 'गिपिविष्ट' अर्थात् बहुत से केशों वाला (Hairy Dwarf) यत् क्षोदिष्टम् तत् गिपिविष्टम् । यह वामनावतार का द्योतक है ।

६. शेष=पुरुषलिंग अतः गिपि शब्द का लिंग वाचक अर्थ हम कैसे भूल सकते हैं ? इसी शब्द को 'विप्' धातु से बना हुआ एक रूप जोड़कर गिपिविष्ट शब्द बना लिया है । गिपिविष्ट=बढ़ने वाला क्रियाशील, छोटा बड़ा होने वाला पुरुष-लिंग । अतः वैदिक कवियों ने कुत्सितार्थीयम्-पूर्वभवति की दृष्टि से औपमन्य के द्वारा अपना मत प्रतिपादित किया होगा । अनुमान किया जा सकता है कि विष्णु का प्राचीन लिंग-सम्बद्ध-स्वरूप 'गिपिविष्ट' शब्द से स्पष्ट रूपेण सूचित हो जाता है । वैदिक सूक्तों में तथा याग विधियों में विष्णु विषयक कुछ प्रासंगिक और कुछ गौण उल्लेख आये हैं जिन से इस कथन को बल मिलता है । जैसे -

१. 'यज्ञो देवेभ्यः निनायत् विष्णु रूपं कृत्वा स पृथिविं प्राविशत् ।'^१

पृथ्वी माता के गर्भ में विष्णु का प्रवेश किसी सुफलता (मद्यप्रदता) विधि का प्रतीक रूप से किया हुआ वर्णन हो सकता है । (Fertility Rite)

२. हिरण्यगर्भ और नारायण की कल्पनाओं से भी विष्णु का सम्बन्ध अनेक बार जोड़ा गया है ।

३. अथर्व-वेद में 'सिनीवाली' देवता स्त्रीलिंग क्रिया-संरक्षक देवता के रूप में प्रसिद्ध है । ऊपर कथित विष्णु का मूल स्वरूप इसी का संकेत करता है ।

४. शांखायन सूत्र में गर्भ विधि का वर्णन किया गया है,^२—जहाँ पर 'विष्णु योनिं कल्पयतु' इस मंत्र का विनियोग है इसी तरह विष्णु को गर्भ का संरक्षक और मुप्रजाजननसक्षम बतलाया गया है । ऋग्वेद में विष्णु के लिए दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं : (१) निशिक्षपा=शुक्रकारक्षण करने वाला . (२) सुमज्जानि=सुलभ जन्म कराने वाला । इससे भी उपरोक्त विवेचन की पुष्टि हो जाती है ।

५. ऋग्वेद के दशम मंडल में 'वृषाकपि' नामका एक सूक्त मिलता है इसमें इन्द्र की एक कथा आती है जिसमें हारेय के इन्द्र पर एक हट्टे-कट्टे बन्दर को साधन रूप में अपनाकर उपचार किए जाने का वर्णन है । इस उपचार से इन्द्र पूर्ववत् वीर्यवान् बन जाता है । इस कथा का 'वृषाकपि' शब्द भी विष्णु का ही

१. तैत्तिरीय संहिता ।

२. शांखायन गृह्यसूत्र ।

वाची है। विष्णुसहस्रनाम मे 'वृषाकपि' शब्द के मिलने से इस कथन की पुष्टि हो जाती है।^१

इस प्रकार से अवध्यत्व, सृजनशीलत्व तथा सुलभ प्रसूतत्वं की कल्पनाओं से विष्णु का निकट सम्बन्ध प्रतीत होता है। यो तो भगवान् शंकर के बारे मे भी ये ही बातें मिलती है। आज भी शिवलिंग पूजा जाता है अतः शिव और विष्णु में प्राचीन कौन है यह भी निर्णय करना कठिन है। आदिवासियों का उपास्य कौन था इसका भी निर्णय नहीं कर सकते। रुद्र के लिए भी 'शिपिविष्ट' शब्द आया है जैसे—रुद्रस्तुति के पाँचवे अनुवाक मे यह उल्लेख है—

‘नमो गिरीशाय च शिपिविष्टाय च ।’

अतः 'शिपिविष्ट' शब्द केवल विष्णु के लिए ही है और रुद्र के लिए नहीं ऐसा भी नहीं कह सकते।^२

यह स्पष्ट है कि विष्णु के सभी अवतार उत्तर में हुए हैं और शंकर के सभी अवतार दक्षिण मे। उदाहरणार्थ—शंकराचार्य, और हनुमानजी को शंकर का अवतार माना गया है। दक्षिण का रावण भी शंकरोपासक था। लंकाधिपति, कैलास पर्वत के शंकर का भक्त कैसे हुआ? अतः हमे इस पंचड़े मे, नहीं पड़ना है आदिवासियों का उपास्य कौन था। हमे तो यह देखना है कि विष्णुविषयक उल्लेख कहाँ-कहाँ और कैसे २ मिलते गये और कौन सी विशेषताएँ विष्णु के व्यक्तित्व मे मिलती रही है। यो तो ऋग्वेद मे ही एक अलग सूक्त 'विष्णु सूक्त' नाम से मिलता है। वामनीय सूक्त मे 'विष्णो अश्वस्य रेतः' के रूप मे विष्णु का उल्लेख आया है। वामनीय सूक्त।

वदिक युग मे विष्णु—

ऋग्वेद मे विष्णु को विशेष उत्कर्ष के साथ तेजयुक्त बतलाया गया है। विष्णु की चार विशेषताएँ ये हैं—(१) दीर्घ पदन्यास अथवा गीघ्रगतित्व—(२) नियमित मार्गक्रमण—(३) यौगपदिक प्राचीनत्व तथा—(४) अभिनवत्व। भगवान् सूर्य के बारे मे भी ये विशेषताएँ प्रसिद्ध हैं। विष्णु की प्रतिष्ठा देखिये। भगवान् विष्णु और सूर्य एक दूसरे के स्वरूप भी माने जाते हैं।^३

१. विष्णु सहस्रनाम।

२. रुद्रस्तुति अनुवाक।

३. 'यदिदं किंच तद् विक्रमते विष्णुः। त्रिधा निधतेपदं त्रेधा भवाय।

पृथिव्यां अन्तरिक्षे दिवि इति शकपूणिः।

समारोहरो विष्णुपदे मध्य शिरसि इति और्णवाभः।”

वेदोत्तर काल में विष्णु का सुदर्शनचक्र सूर्य के चक्र का प्रतीक, विष्णु के हाथ के कमल को सूर्य का जीवनदायी प्रकाश, तथा विष्णु का पीतावर सूर्य के तेजस्वी किरणों का द्योतक समझा गया है। व्यपनशील होने से भी विष्णु सूर्य के प्रतीक है। सूर्य की नानाक्रियाओं तथा दशाओं की विभिन्नता से ऋग्वेद के अनेक देवताओं की कल्पना की जाती है। सूर्य प्रातःकाल प्राचीन के क्षितिज से उठकर दोपहर में ठीक आकाश के मध्य में आ विराजता है तथा सायंकाल में पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। इसे सूर्य का उद्योग-सम्पन्न एवं क्रियाशील रूप कहते हैं जिसकी कल्पना विष्णु के रूप से ली गयी। उसके स्वरूप की तुलना पर्वत पर रहने वाले-भ्रमण करने वाले भयानक पशु (सिंह) से की गई है। (मृगो न भीमः कुचरोगिरिः)।

—ऋग्वेद १-१५४-२

विष्णु का महत्वपूर्ण कार्य तीन पदों में इस विश्व को व्याप लेना है। (एकोविम मे त्रिभिरित् पदेभिः) इन तीन डगो या क्रमों के कारण विष्णु को 'उरुक्रम' या 'उरुगाय' कहते हैं। विष्णु के बारे में विद्वानों में अनेक मत प्रचलित हैं। 'योहॉनसन' विष्णु को पितरो की आत्मा मानते हैं। 'घोष' विष्णु को विद्युत देवता समझते हैं तो 'याकोबी' साहव विष्णु को अत्यन्त पुरातन कालों से प्रचलित अमूर्ततात्विक कल्पना की द्योतक शक्ति समझते हैं। 'रूडॉल्फ आर्टो' के कथनानुसार विष्णु अनेक है। श्री दास महोदय विष्णु को इजिप्शियन देवता 'वेस' के समकक्ष मानते हैं। मुख्यतः सौर अश्व विष्णु के व्यक्तित्व में प्रधान है। उसका परमपद आकाश के उच्च स्थान में है। 'और्णवाभ' कहते हैं कि विष्णु अपने पदन्यासों से अखिल विश्व का आक्रमण करते हैं। यह पदन्यास पृथ्वी से प्रारम्भ होकर उसका अन्त उच्चतम आकाश में होता है। निरुक्त १२-१६ में किए गये 'यास्क' के उल्लेखानुसार आचार्य औरणवाभ के मत में प्रातः, मध्याह्न तथा सायंकाल में सूर्य के द्वारा अङ्गीकृत आकाश के तीन स्थान-विन्दुओं का निर्देश है। अन्य आचार्य शाकपूणि के मत में त्रिक्रमणों से पृथ्वी अंतरिक्ष तथा आकाश इन तीनों लोकों के व्यापने तथा अतिक्रमण करने का सकेत है। इन दोनों मतों में से द्वितीय की पुष्टि ऋग्वेदीय मंत्रों से स्वतः हो जाती है जिनमें तृतीय पद की सत्ता ऊर्ध्वतम लोक में मानी गयी है। विष्णु के परमपद को उच्च लोक में मधु का उत्स या भरना बतलाया गया है। वहाँ पर भूरिशृङ्गा-नानासीगोवाली चंचल गायों का अस्तित्व माना गया है।^१ ये गायें सूर्य की किरणों ही हैं जो आकाश के

मध्य में नाना दिशाओं में प्रसरण करती है। विष्णु की स्तुति में ऋग्वेद का यह मन्त्र अत्यन्त प्रसिद्ध और उनके स्वरूप का परिचायक है :—

इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधानिदधे पदम् ।

समूलमस्य पांसुरे ॥ ऋ० १२२-७ ।

विष्णु की यह विशेषता है कि वे अपने मूल स्वरूप से भिन्न स्वरूप धारण कर सकते हैं, तथा संकटग्रस्तों की सहायता के लिए तीन पदभ्यासों जैसा पराक्रम भी करते हैं। ऋग्वेद की इन कल्पनाओं के पीछे विष्णु के अवतार विषयक बीज निहित है। इन्द्र प्रधान ऋग्वेदीय देवतामण्डल में इन्द्र और विष्णु का सदा एक सहायक के रूप में हुआ और आगे चलकर वे इन्द्र सखा से उपेन्द्र बन गये।

विष्णु के उन्नयन के चित्र वेदोत्तरकालीन ब्राह्मणवाङ्मय में भी मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में विष्णु सर्वश्रेष्ठ अराध्य है, यह बतलाया गया है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में—‘अग्निर्वै देवनाम् अवमः विष्णु परमः तदन्तरेण सर्वा देवताः’ ऐसा उल्लेख है।^१ भारतीय संस्कृति के विकासक्रम में आगे चलकर यही विष्णु, गोपालकृष्ण का रूप धारण कर लेते हैं। विष्णु से संबन्धित ऋचाये, यो ऋग्वेद में प्रायः कम ही हैं। सौ से अधिक बार उनका नामोल्लेख आया है। विष्णु की प्रशंसा में लिखी गयी प्रार्थनाये पूर्ण रूप से केवल पाँच हैं। वैदिक देवता-मण्डल में विष्णु को प्रधान स्थान, प्रथम प्राप्त नहीं था पर अचानक आगे चलकर हिन्दु-उपासना-शास्त्र के प्रधान और सर्वोपरि उपास्य के रूप में विष्णु प्रतिष्ठित हो गये। राय चौधुरी के मतानुसार विष्णु को वैदिककाल के आरम्भिक युग में भी महत्त्व का स्थान प्राप्त था पर डा० दाडेकर इसे नहीं मानते।

धार्मिक दृष्टि से वैष्णव धर्म ने पुराने वर्णाश्रम धर्म में आस्था और श्रद्धा रखी है, किन्तु उपासना की दृष्टि से भक्ति के क्षेत्र में सभी वर्णों को तथा स्त्री शूद्रादि को समान अधिकार दे दिया है। वैष्णव धर्म हृदय प्रधान प्रवृत्तियों पर आधारित होने से मानव हृदय की उदारता और विशालता को उसमें सन्निहित होने का सदा सुअवसर मिला है। भारतवर्ष का इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि बाहर से आने वाली अनेक जातियाँ और धर्मों को उसने आत्मसात् कर लिया। अनेक विदेशी जातियों को भी वैष्णव धर्म में प्रवेश और प्रश्रय मिला है। हूण, यवन, आंध्र, आभीर, पुलिंद, और ग्रीक जैसी जातियों को भगवान् विष्णु की उपासना का आश्रय लेने से आदरपूर्वक उनका उल्लेख भागवत में किया

गया ।^१ सच है समाना हृदयानि वः' इस भाव से तथा भगवान का प्रेम ही ऐसा है जो किसी को भी प्रेम करने से वंचित नहीं रख सकता इसलिये ये भी सब वैष्णव धर्म में दीक्षित थे ।

विदेशियों के वैष्णवानुरागी होने का प्रमाण 'वेमनगर' के झिलानेख में मिलता है जिसमें परम भागवत, 'हे लियोडोरस' की चर्चा आती है । इस दूत को पश्चिमोत्तर प्रदेश के ग्रीक शासक एन० टी० अलकिडास ने विदिशा मण्डल के राजा काशी पुत्र भागभद्र के दरबार में भेजा था । इस परम भागवत ने विष्णु की पूजा के निमित्त गरुडध्वज स्थापन किया था । वैष्णव धर्म का विकास कई रूपों में सामने आता है । विष्णु भक्ति का प्रचलन वेदों में ही निहित था । ब्राह्मण-काल में विष्णु परमश्रेष्ठ उपास्य के रूप में मान लिए गये हैं । वैदिक काल विभिन्न शक्तियों की पूजा का काल है । उस समय के लोगों ने जिन शक्ति या तत्त्व को सर्व शक्ति का प्रतीक माना, उसे परब्रह्म के सोपान पर बैठाया । तात्पर्य यह कि उसे परब्रह्म का स्वरूप ही साक्षात् माना । विष्णु के प्रति सान्निध्य लालसा का उल्लेख वैदिक ऋचाओं में यत्रतत्र मिलता है । जैसे—'तवस्य प्रिय मभि पाभो अस्याम ।' विष्णुलोक के प्रति कामना है ।

'महस्ते विष्णो सुमति भजामहे ।' हे विष्णु आप महान् हैं । आपकी सुमति पूर्वक हम भक्ति करते हैं और कृपा करे ऐसी प्रार्थना करते हैं । 'अवतार-वाद' के रूप में स्पष्ट उल्लेख वेदों में भले ही न मिले किन्तु उसके बीज अवश्य वहाँ हमें उपलब्ध हो जाते हैं । जिन बीजों के आधार पर अवतार की कल्पना पुराणों में विकसित हुई उसमें वामनावतार मुख्य है ।^२

शतपथ ब्राह्मण में विष्णु की श्रेष्ठता मित्र करने के लिए यज्ञ किये जाने का उल्लेख मिलता है । 'मैत्रेयी उपनिषद्' में विष्णु को जगत का पालक, अन्न का स्वरूप और 'कठोपनिषद्' में आत्मा की ऊर्ध्वगामी गति को—विष्णु को परमधाम की ओर जाने वाला पथिक कहा गया है । सूर्य और विष्णु के सवध का हम पहले ही

१. 'किरात हूणांघ्र-पुलिद पुलकसा आभीर-लङ्का यवनाश्चशादयः ।

यो न्यं च या या यदुपाश्रया श्रयाः शुद्धन्ति तस्यै प्रभविष्णवे नमः ॥'

—भागवत स्कंध २ अ. ४ श्लोक—१८ ।

२. महाकवि सूरदास पृ० २-३, पं० नंददुलारे बाजपेयी और

वैष्णव धर्म का विकास और विस्तार—कृष्णदत्त भारद्वाज एम० ए० आचार्य
शास्त्री
'कल्याण'—वर्ष १६, अङ्क ४ ।

विवेचन कर चुके हैं। जीवन का परम ध्येय विष्णु की प्राप्ति होने से प्रमुख उपास्य के रूप में विष्णु की स्थापना अनिवार्य ही थी। प्रथम इन्द्र के सहायक, बाद में लोक पालक और फिर भगवान के रूप में विष्णु का विकास हम रख सकते हैं। वैष्णव धर्म के इस उपास्य का एक नाम 'नारायण' भी वैदिक साहित्य के अन्तर्गत अनेक स्थलों में आता है। ऋग्वेद में एक स्थल पर इस प्रकार बतलाया गया है कि आकाश, पृथ्वी और देवताओं के भी पहले वह कौन सी वस्तु सर्व प्रथम गर्भाड रूप में जल पर ठहरी थी जिसमें सब देवता विद्यमान थे ? कह सकते हैं कि सब से प्रथम जल था जिस पर ब्रह्माण्ड ठहरा हुआ था। यही आगे चलकर जगत मृष्टा या ब्रह्मदेव बना। नारायण के नाभिकमल पर यह ब्रह्माण्ड तैरता हुआ मिलता है। विष्णु और नारायण ब्रह्माण्ड युग में एक ही शक्ति के दो नाम माने गये। नर के अयन या अन्तिम लक्ष्य नारायण है। इसीलिए वे उनके आधार-स्वरूप भी हैं। नारायण नाम के एक ऋषि भी थे जिनका लिखा पुरूपसूक्त प्रसिद्ध है। विष्णु के अनेक नाम जैसे हरि, केशव, वामुदेव, वृष्णीपति, वृषण, ऋषभ, वैकुण्ठ और बृहत्सुखस आदि मिलते हैं। ये नाम पहले इन्द्र के लिये प्रयुक्त होते थे। धीरे-धीरे वे विष्णु के नाम अर्थात् पर्याय बन गए। चक्रपाणि तथा कृष्ण जैसे गव्द वैदिक देवता-चरित्र वाले वर्णनों से लिये गये जान पड़ते हैं ?^१

वैदिक युग में विष्णु का यज्ञ से सम्बन्ध था। ब्राह्मणकाल में नारायण के रूप में सृष्टि-विकास से वे सम्बन्धित हो गये। इस काल के बाद सात्वत धर्म का प्रचार मिलता है। प्रथम विष्णु और नारायण दोनों देवता भिन्न थे। फिर भी दोनों नामों का प्रयोग एक ही परमात्मा के लिए किया जाता था। इनका एकीकरण तैत्तिरीय, आरण्यक की रचना के समय तक नहीं हुआ था।^२ अभी तक किसी दयालु भगवान् की स्थापना का अधिष्ठान नहीं हो पाया था। वैष्णव-धर्म का विकसित रूप सात्वत या भागवत धर्म में ही मिलता है। सात्वतो के आराध्य वामुदेव-कृष्ण उनके धर्म के मूल प्रवर्तक भी बने।

'नाना घाट' की गुफा में एक गिलालेख मिलता है जिसमें संकर्षण और वामुदेव का नाम द्वंद्व समास के रूप में आया है।^३ वामुदेव और कृष्ण, नारायण और विष्णु की भाँति पृथक्-पृथक् रूप में प्रयुक्त होते थे किन्तु आगे चलकर एक दूसरे के पर्याय बन गए। अन्त में वामुदेव-कृष्ण भी विष्णु-नारायण से मिलकर

१. वैष्णव धर्म-पृ० १६, आ. परशुराम चतुर्वेदी।

२. कलेक्टेड वर्क्स ऑफ सर आर. जी. भांडारकर, खंड ४ पृ० ४-५।

३. कलेक्टेड वर्क्स ऑफ सर आर. जी. भांडारकर, खंड ४ पृ० ४-५।

अभिन्न हो गये। 'वासुदेव' का नाम वैदिक साहित्य में किसी संहिता या प्राचीन उपनिषद् में नहीं मिलता है। 'तैत्तिरीय आरण्यक' के दसवें प्रपाठक में कहा गया है—'नारायणाय विद्महे, वामुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्।' डा० राजेन्द्रलाल मित्र का कहना है कि इस आरण्यक की रचना बहुत पीछे की है। इसमें भी यह उल्लेख परिशिष्ट के रूप में आया है। डा० कीथ आरण्यक का समय ईसा के पूर्व तीसरी शताब्दी मानते हैं। इसलिए कम से कम उस काल तक वासुदेव तथा विष्णु-नारायण की एकता सिद्ध हो जाती है। महाभारत में स्वयं भगवान् 'वासुदेव' शब्द का अर्थ बतलाते हैं—'मैं वासुदेव इसलिए हूँ कि मैं सभी प्राणियों को अपनी माया वा अलौकिक ज्योति द्वारा आच्छादित किये रहता हूँ, तथा सूर्य के रूप में रहकर अपनी किरणों से सारे विश्व को ढँक लेता हूँ और सभी प्राणियों का अधिवास होने के कारण भी मेरा नाम वासुदेव है।' 'वासनाद् वासुदेवस्य वासित भुवनत्रयम्।' अर्थात् वासुदेव मानवी समाज के सामुदायिक वासनाओं के प्रतीक समझे जाते हैं। ये वासुदेव वसुदेव के पुत्र भी हैं। एक वनावटी वासुदेव की कथा भी उस में आती है। यह वस्तुतः पौण्ड्रों का राजा था। पतञ्जली और वैष्णव धर्म के पद्मसूत्र में ऐसे दो वासुदेवों की चर्चा की गयी है जिनमें से एक 'तत्र भवत्' और दूसरा क्षत्रिय है। इसी महाभारत की भगवद्गीता में स्वयं श्रीकृष्ण परमात्मा से कहते हैं—

'वृष्णीना वामुदेवोऽस्मि।' इससे वासुदेव का वृष्णिकुल से संबंध ज्ञात हो जाता है। जातको में भी वामुदेव मथुरा के पास के एक राजा थे ऐसा उल्लेख आया है। कौटिल्य के अर्थ शास्त्र में 'वृष्णिसप्त' का उल्लेख आता है। बौद्ध ग्रन्थ 'निर्देग' में वासुदेव-संप्रदाय का उल्लेख है।^१ डा० भांडारकर के अनुसार 'सात्वत' शब्द वृष्णि वंशियों का उपनाम था। तथा इन्हीं सात्वतों में वासुदेव, सकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हुए। भीष्म ने वासुदेव की पूजा पर विशेष जोर दिया है।

ऋग्वेद के अष्टम मंडल में 'कृष्ण' नाम के एक वैदिक ऋषि का उल्लेख है जो आंगिरस गोत्री है। 'छान्दोग्य उपनिषद्' के कृष्ण घोर-आंगिरस के शिष्य थे। इससे अनुमान किया जा सकता है कि वैदिक कृष्ण और उपनिषद् के कृष्ण एक ही गोत्र के होने से दोनों एक ही थे। घोर-आंगिरस की शिक्षाओं को कृष्ण ने गीता में सुरक्षित कर दिया। इसका प्रमाण यह है कि 'छान्दोग्य' और 'गीता' की बहुत सी बातें मिलती हैं। 'छान्दोग्य उपनिषद्' में देवकी-पुत्र कृष्ण का नाम आता है।

यदि कृष्ण आगिरस हैं तो हम कह सकते हैं कि कृष्ण नामक ऋषियों की परम्परा ऋग्वेद से छान्दोग्य उपनिषद तक चली आयी है। सात्वतधर्म यादवों का धर्म था। जिस प्रकार वासुदेव-नारायण का एकीकरण हुआ उसी प्रकार से ऋषि कृष्ण भी वासुदेव से मिल गये। श्रीकृष्ण का धर्म भागवत धर्म कहलाता है। कृष्ण एक ऐतिहासिक व्यक्ति और क्षत्रिय थे। सात्वत उन्हें ब्रह्म मानते थे। महाभारत-काल में उनको ईश्वर नहीं माना जाता था। गिणुपाल उन्हें गाली देता था। भीष्म उन्हें सर भुकाते थे। इसी भागवत धर्म का दूसरा नाम एकान्तिक धर्म भी है। सात्वत धर्म के वासुदेव कृष्ण और कसारि कृष्ण की एकता—

देवकी पुत्र कृष्ण और वासुदेव कृष्ण की एकता मान लेने पर भी उनके जीवन काल और जीवन चरित्र की ऐतिहासिक बातों का ठीक-ठीक पता लगाना बड़ा कठिन कार्य है। किन्तु कृष्ण और वासुदेव की प्राचीनता जिन बातों से सिद्ध होती है उसके प्रमाण इस प्रकार हैं—

१. गाथा या जातक टीकाकारों का मत है कि 'कृष्ण' एक गोत्र का नाम है। कार्गयिन गोत्र प्रचलित हुआ था। यह गोत्र वसिष्ठ और पाराशर गोत्र के अन्तर्गत आता है। ब्राह्मणों का गोत्र होने पर भी यज्ञ के समय क्षत्रिय अपने अनुष्ठानादि और अन्य कर्मादि उस गोत्र में करा सकते थे। 'आश्वलायन सूत्र' के अनुसार यज्ञ में क्षत्रिय का गोत्र उनके पुरोहितों के गोत्र के अनुसार ही होता है। इस तरह वासुदेव कृष्णायन गोत्र के हो गये। वस्तुतः यह गोत्र ब्राह्मणों का ही था। ऊपर बतलाया जा चुका है कि प्राचीन कृष्ण सम्बन्धी समस्त ज्ञान वासुदेव में निहित था।

२. छान्दोग्य उपनिषद और गीता में जो समानता मिलती है वह भी हमारी जिज्ञासा को शान्त करने वाला प्रमाण है। हमारी इस धारणा को वह प्रमाण और दृढ़ कर देता है कि गीता के कृष्ण और श्री आगिरस कृष्ण एक ही थे। आगिरस कुल में 'कृष्ण' ऋषियों को कहा जाता था। वासुदेव को जब परम्परा बतायी गयी तो आगिरस ऋषि ने देवकी पुत्र कृष्ण को जो उपदेश दिये वे ही वासुदेव कृष्ण में मिलते हैं।

'ईशोपनिषद' के तृतीय प्रपाठक के १६ वे खंड के आरम्भ में ऋषि ने पुरुष या मनुष्य को यज्ञ रूप माना है और आगे चलकर १७ वे खंड में उसके

१. वैष्णवधर्म—पृ० २८-२९, परशुराम चतुर्वेदी और ईशोपनिषद।

मारकर महाभारत के युद्ध में उन्होंने पाण्डवों की सहायता की थी। साख्य और योग की अलग-अलग धारणाओं में सामंजस्य खोजा और निवृत्ति परक सांख्य को प्रवृत्तिपरक कर्मयोग में परिणत किया। वे ही निष्काम-प्रवृत्ति-परक-पथ के जन्मदाता भी थे। मनुष्य निमित्त मात्र है। सब कुछ भगवान् ही करते हैं। इसलिए भक्तों के लिए भगवान् की शरण ही सर्वस्व है। वैष्णव भक्ति-साहित्य और भक्तिशास्त्र इस बात का साक्ष्य है कि वासुदेव कृष्ण भक्ति के चरम आलम्बन बन गये। अद्वितीयता, विराटता और लोकोत्तरता से वे अपने आपको परम आराध्य देव सिद्ध कर चुके हैं।

वैष्णवों के भक्तिमाग का उद्गम—

किसी गुण या गुणी के प्रति श्रद्धा, प्रेम और सेवा समन्वित भाव भक्ति कहा जा सकता है। भगवान् और मानव का हार्दिक सम्बन्ध हार्दिक भक्ति से जुड़ जाता है। इस शब्द के अन्तर्गत एक निष्ठा, अव्यभिचारित्व, एकान्तिकत्व आदि विशेषताएँ आती हैं। शाण्डिल्य सूत्र के अनुसार 'सापराधनरक्तिरीश्वरे' इसका स्वरूप वर्णित है।^१ इसके दो रूप हैं एक भोगप्रधान और दूसरा त्यागप्रधान। प्रथम रूप में ऐहिक एवम् लौकिक सुखों की प्राप्ति की इच्छा बलवती रहती है। दूसरा रूप वह है जहाँ उपास्य देवता ही साध्य होता है। अतः लौकिक सुख अनित्य और तुच्छ माना जाता है। भारतवर्ष को भक्ति के लिये किसी का ऋणी होना जरूरी नहीं है।

भक्ति रस भारत में परिपूर्ण रूप से लहलहाता रहा है। समारंभ में सर्वप्रथम वेदों में ही भक्ति का उद्गम खोजा जा सकता है। आचार्य ग्नियरमन और अन्य यूरोपीय विद्वान सप्ताह के इतिहास में ईसाई मत में सर्वप्रथम भक्ति का उदय मानते हैं, परन्तु यह धारणा भ्रान्तिमूलक और गलत सिद्ध हो चुकी है। भक्ति के अलग-अलग रूप अलग-अलग युगों में अलग-अलग ढङ्ग पर सामने आते रहे हैं। अनुराग-सूचक भक्ति शब्द ब्राह्मण और संहिता ग्रन्थों में नहीं मिलते। पर भक्ति के अन्य रूपों का उसमें अवश्य दर्शन हो जाता है। वैदिक ऋषी पूर्ण उत्साह के साथ अपने उपकारक मित्र तथा सुहृद् देवताओं के प्रति प्रेम भरे मंत्रों का उच्चारण करते थे। ये प्रेम भरे मन्त्रोच्चारण, स्तुतियाँ, सूक्त, ऋचाएँ प्रार्थनाएँ आदि नामों से प्रसिद्ध हैं।

मानव जीवन का समाज शास्त्रीय अध्ययन किया जाय तो पता चलता है कि कई तरह की प्रवृत्तियों के चक्रावर्तन होते रहे हैं। जब मानव की सामाजिक और

वैयक्तिक दशा शान्तिपूर्ण होती है तब वह चाहता है कि कुछ काम किया जाय । अतः वह ऐसे साधन और दर्शन खोज लेता है जिससे कर्म-प्रवणता आ जाय । कर्मप्रधान मानव जब उसकी अति से थक जाता है तब उसकी थकान उसे चिन्तन और मनन की ओर चलने की प्रेरणा दे देती है, जिससे वह ज्ञानप्रवण बनने की चेष्टा करता है । इसी ज्ञान से वह विचार-प्रवण बनने लगता है । अपने और अपने से बाह्य अर्थात् शेष चेतन और अचेतन सृष्टि के नियमन और उसके नियामक के बारे में कुतूहल, जिज्ञासा, शान्तता, कृतज्ञता आदि भावों का उसके अन्तःकरण में उदय होने लगता है । उसकी रति भावना बढ़ने लगती है । कृतज्ञता मूचक, प्रशंसा करने वाली अर्चनाएँ, प्रार्थनाएँ, सूक्त आदि का निर्माण होने लगता है । इसी से भक्ति का रागात्मक उदय हो जाता है । इसका मूलतः सवन्ध भावना से है । हम भगवद्विषयक 'रति' शब्द का उल्लेख पुराने साहित्य में अधिक क्यों पाते हैं इसका कारण यही बार-बार आने वाली प्रवृत्तियों का चक्रावर्तन ही कहा जा सकता है । भक्ति के स्थान पर 'रति' शब्द अधिक रूढ़ था, बाद में यह 'भक्ति' में कैसे परिणित हुआ इसे देखा जाय तो वैष्णव साहित्य का मर्म समझ में आ सकेगा । 'रति' के स्थान पर 'भक्ति' शब्द का रूढ़ होना उसका ऐतिहासिक महत्व बतलाता है । 'भक्ति' शब्द क्यों रूढ़ हुआ इसके कारण खोजना समाजगान्ध का विषय हो जायगा । यहाँ पर हम संक्षेप में भारत की वैष्णव-भक्ति के विकास पर विचार करने का प्रयत्न करेंगे और देखेंगे कि भक्ति के अनेक रूपों में से किन युग में कौन सा रूप अधिक प्रभावशाली रहा है ।

आर्य जाति व्यक्तिनिष्ठ नहीं थी, अतः आर्य समाज का कोई व्यक्ति इस बात की कतई चेष्टा नहीं करता था कि उसका नाम इतिहास में अजरामर हो जाय उसने कभी इसकी परवाह भी नहीं की । इसका कारण लौकिक जीवन के प्रति उपेक्षा-वृत्ति ही हो सकता है । ऋग्वेद काल में भक्ति का रूप किम प्रकार का था यह देखना पड़ेगा । प्राचीन भारतीय अपना अन्तिम ध्येय पुरुषार्थ की सिद्धि मानते थे । इस पुरुषार्थ की सफलता के लिए की जाने वाली प्रार्थनाएँ या सूक्त मिलते हैं जो अनेक हैं । इनसे यह ज्ञात होता है कि बाह्य जगत पर मत्ता चलाने वाली देवताओं की इष्ट तथा योग्य आराधना करने से वे प्रसन्न होते थे और उच्च पुरुषार्थ का फल भी प्रदान करते थे । ऋग्वेद काल में इस लोक का सुखोपभोग ही उच्च पुरुषार्थ माना जाता था । विश्व में अनेक स्वरूपों में प्रकट होने वाली शक्तियों के प्रतीक एक या अनेक देवताओं को यज्ञादि मार्ग से सोमवल्ली प्रदान कर, स्तोत्रों की रचना करके सेवा वा अनुराग से उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर ली जाती थी । धीरे-धीरे कर्म-मार्ग का जोर शोर बढ़ा और आर्य अन्तर्मुख होकर आत्म निर्भर होने

लगे। यज्ञादि कर्मों की विफलता लोग समझने लगे। फलतः अध्यात्म-विद्या को लोग अपने अन्तर्गत यज्ञ से, विचार, श्रद्धा, शुचिता से ब्रह्मात्मैक्य का अनुभव लिया जा सकता है यह प्रतिपादन करने लगे। उपनिषद-काल में सारे विश्व के मूल कारण 'ब्रह्म' का महत्व बढ़ा और उपनिषदकाल के अन्तिम भाग में भक्ति की पुनः स्थापना हुई। श्वेताश्वतर उपनिषद में इसका उल्लेख यों मिलता है—

‘यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ।

तस्यैः ते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥’^१

अर्थात् भक्ति का अर्थ प्रेम वा अनुराग ही यहाँ पर प्रकट किया गया है। सर्वान्तर्यामिन् भगवान् ही जग की उत्पत्ति, स्थिति, संहार करते हैं उनकी ज्ञानमय जानकारी मुक्ति का साधन है। परमात्मा का अनुग्रह जिस पर हो जाता है उसे ही मृत्यु-रूप-दर्शन होता है। भक्ति करने वाले इन्सान पर ही यह अनुग्रह होता है। मुण्डकोपनिषद का यह स्वर देखिये—

नाथमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

यसैवेष्ट वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मो, वृणुते तनुस्वाम् ॥^२

इसी प्रकार छान्दोग्य-उपनिषद में भी भक्ति की श्रेष्ठता दिखाई पड़ती है।

मनोमयः प्राणशरीरोभासः सत्य संकल्प आकाशात्मा ।

सर्वकर्म सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वाभिदमभ्यातो अवाक्य नादरः ॥^३

यही कल्पना सगुण साकारोपासना में परिणत हुई जिसका मुख्य आधार भक्ति की कल्पना ही था। ईश, नारायण, महेश्वर, शिव आदि अनेक नाम और रूप प्रस्थापित होकर इनके अलग-अलग सगुण भक्ति-संप्रदाय भी प्रस्थापित हो गये। भगवद्गीता में भी यही बात निनादित हुई।

ममनना भव मदभक्तो मद्याजो मां नमस्कुरु ।

नामेवैष्यसि सत्यं ते प्रति जाने प्रियोऽसि मे ॥

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुचः ॥^४

१. तृतीय मुण्डक, द्वितीय खण्ड श्लोक १ ।

२. छान्दोग्यउपनिषद ३-१४-२ ।

३. भगवद्गीता ६-३४ ।

४. श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय १८ श्लोक ६५-६६

इस तरह कहा जा सकता है कि वस्तुतः सारे जग का अधिष्ठाता एक ही सर्वात्मक विश्वेश्वर रूप परमात्मा है। उसके इन्द्र, वरुण अग्नि, भातरिष्वा आदि देवताओं के रूप भी उमी एक के विविध स्वरूप हैं। यह सिद्धान्त ऋग्वेद से ही अनुस्यूत हुआ है। ब्रह्म तथा आत्मा को सत्य तथा जगत् को अनृत, उपनिषदकाल में माना जाता था। ऋग्वेद काल की भक्ति का लक्ष्य सुखो की प्राप्ति के लिये आराधना ही परिलक्षित होता है। वेदों के भीतर जो विभिन्न स्तुतियाँ देखी जा सकती हैं उनसे यह अनुमान लगाना उपयुक्त ही होगा कि भक्त अपनी भाग्य हीनता से छुटकारा वा दुःख की निवृत्ति तथा सकट का परित्राण ही चाहता था। ऐहिक सुखों के उपभोगों की प्राप्ति ही ऊँचा ध्येय तथा उच्च पुरुषार्थ है ऐसा भाव ऋग्वेद कालीन की गई स्तुतियों में स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है।

मरणोत्तर जीवन के और विशेषतः वहाँ प्राप्त होने वाले सुखों का या टाले जा सकने वाले दुखों का तथा उनके अनर्थों का उल्लेख प्रायः कम ही मिलता है। स्वर्ग-लोक, अमृत-लोक, यम-लोक तथा विष्णु-लोक आदि का उल्लेख परमोच्च और नित्य स्थानों के लिए ही आया है। जैसे—

तदस्यप्रियमभि पायो अस्यां नरो यत्र देवयवो मदन्ति ।

उरुक्रमस्य सहि बन्धुरित्था विष्णोः पदे परमेमध्व उत्तः ॥

ता वां वास्तू न्युद्धमसिगमध्यै यत्र गावो भूरिशृङ्गान् अयासः ।

अत्राह तदुत्गायस्य वृष्णः परमं पदमवभाति भूरि ॥^१

‘जहाँ पर भक्तगण आनन्द से काल व्यतीत करते हैं वही विष्णु का प्रिय स्थान मुझे प्राप्त हो जाय। वहाँ जाने से उरुक्रम विष्णु का सख्य प्राप्त हो जाता है। जिस स्थान पर न थकने वाले बहुशृङ्गी बँल रहने हैं और जो उपादेवी के रथों में जोड़े जाते हैं, जहाँ पर निरन्तर अमृत का मधुर उत्सव होता रहता है— उस प्रदेश के प्रसाद में रहने के लिये तुम दोनों को जाना चाहिये यही मेरी इच्छा है। यही पर उरुगाय पराक्रमी विष्णु भगवान् का परमोच्च तेजस्वी निवास स्थान अपने दिव्यतम तेज से प्रकाशित होता रहता है।’

भक्ति में अनिवार्यतः हृदय की श्रद्धा आवश्यक होती है। इस श्रद्धा का बीज-रूप इन स्तुतियों में देखा जा सकता है। ऋग्वेद-कालीन-भक्ति को ‘हृदा मनसा’ कहा गया है। ऋग्वेदकालीन भक्ति का एक स्वरूप इसी प्रकार का है। दूसरे प्रकार का स्वरूप मानवीय सम्बन्धों का है जो अनेक उपमाओं के माध्यम से प्रकट

हुआ है। ऋग्वेदकालीन भक्ति प्रवृत्तिमूलक है। पादवंदन तथा संकीर्तनादि भागवत पुराणों में वर्णित नवविधा भक्ति का आशिक रूप भी ऋग्वेद में मिलता है।

पुरुषसूक्त^१ में अवतारवाद के सिद्धान्तों का आधार मिलता है जिसमें ब्रह्म की नराकार रूप में स्तुति की गई है। इस सूक्त में उपास्य के प्रति स्वजन की तथा परिचय और सामीप्य की भावना निहित है।^२ इसमें नराकार भावना प्रथम बार आई है। अतः हम यह कह सकते हैं कि सगुण भक्ति का बीज यही पर विद्यमान है।

वेदोत्तरकाल की तरह अपनी देवताओं की निर्हेतुक भक्ति और निरतिशय प्रेम वेदकालीन भक्ति में मिलना संभव नहीं है। अनासक्ति भावना तथा सुखोप-भोगों के प्रति विरक्ति-जन्य भावना भी वहाँ पर नहीं मिलती। आर्यों का जीवन सधर्ममय था इसलिए ऐहिक जीवन के विषय में निर्वेद या वैराग्य के बदले भक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त करने का प्रमुख साधन समझा गया। प्रो. वेलणकर^३ के मत से सगुण साकार या निर्गुण निराकार की भी अनन्त मूर्ति की कल्पना किये बिना निरासक्त विरक्ति पूर्ण भक्ति असंभव है। क्योंकि भक्ति के लिये आलवन पक्ष की सहज प्राप्य प्रतिमा चाहिए। संपूर्ण प्रतिमा जिसका ध्यान पूजा आदि की जा सके वे ऋग्वेद में नहीं मिलती है।^४ परन्तु इन देवताओं की प्रार्थना करने की दृष्टि से जो अत्यन्त आवश्यक अंगों या मानवी अवयवों की जैसे—आँख, कान, मुँह, पेट आदि की कल्पना ऋग्वेद में मिलती है जैसे देखिए—

श्रवणं—सेदु श्रवो भिर्युज्यं चिद्भ्यसत् ।^५

चेतन जीव ध्यान गम्य परमात्मा को उसके यश श्रवण द्वारा प्राप्त करने का अभ्यास करे।

१. अतो देवा अवंतुनो यतो विष्णुर्विचक्रमे ॥ पृथिव्याः सप्त धामभिः ॥

इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं ॥ समूल अस्य पांसुरे ॥

त्रौणिपदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ॥ —पुरुषसूक्त ३-४।

२. ऐसा कुछ विद्वानों का मत है कि ऋग्वेद में पुरुषसूक्त भले ही आगया हो पर वह बाद का जोड़ा हुआ है। अनुमानतः नारायणीय धर्म की स्थापना के बाद नारायण रूप का वर्णन करने वाले सूक्त एवम् रचनाएँ लिखी गई होंगी।

३. ऋग्वेदांतील भक्तिमार्ग—प्रो. दा. ह. वेलणकर।

४. वेदमें नवधा भक्ति—कृष्णदत्त भारद्वाज एम० ए० आचार्य शास्त्री,

‘कल्याण’, वर्ष २० अङ्क ५।

५. ऋग्वेद १-१५६-२।

कीर्तन—विष्णोर्नु कं वीर्याणि प्रवोचम् ।^१

मैं अब विष्णु भगवान की लीलाओं का प्रवचन करता हूँ ।

तत्तदिदस्य पौस्थं गृणीम सीनस्य श्रातुर वृकस्य मीदुषः ।^२

त्रिभुवन पति, जगत की रक्षा में विचक्षण, अहिंसक, कामना-वर्षी भगवान् श्री विष्णु के चरित्रों का हम सब कीर्तन करते हैं ।

स्मरणं—प्रविष्ण वे शूष मेतु मन्म ।^३

जिनकी माधुरी से ओतप्रोत एवम् अपनी दिव्य शक्ति से अपने अक्षय तीन-चरण-चरणों के तीन विन्ध्याम भक्तों, आश्रितों, सेवकों को आनन्द प्रदान करने वाले हैं उनका स्मरण किया जाय ।

निर्गुण निराकार की आर्यो के लिए परिचित भक्ति मुख्यतः इन विशेषताओं से युक्त हो जिनमें इष्टदेव परोपदेशगम्य होने से उमके बारे में जिज्ञासा, कौतुहल, भीति आदि भावनाएँ आदि वाते आती हैं पर वे ऋग्वेद में नहीं मिलती हैं । प्रत्युत हमारा आराध्य ईश्वर हमारा माँ-बाप आदि सब कुछ है इस प्रकार की भावना से युक्त है । भक्ति की चरम सीमा में जिज्ञासा, डर, कौतुहल आदि सब कुछ भावनाएँ नष्ट हो जाती हैं और भक्त अपने आराध्य को खरीखोटी तक सुनाते हैं । आत्यंतिक अनुराग की पराकाष्ठा हमारे आर्यों की भक्ति का प्रमुख सूत्र है । यही सूत्र आगे चलकर यशोदा, राधा, कौशल्या, गोप, गोपी, तुकाराम, नामदेव, कबीर, तुलसी, मूर आदि सत्तों में भी मिलता है । यह अनुराग भावना तभी संभव है जब सगुण साकारोपासना से निर्गुण निराकार की ओर वह बढ़ती जाय । ऋग्वेद के देवभक्त तथा मध्यकालीन वैष्णव-भक्तों में अपने इष्टदेव तथा उनके परस्पर सम्बन्धों में बहुत साम्य है । दोनों में अन्तर है केवल विवरण और काल का । 'नमो भक्तः प्रणश्यति' यह दृढ विश्वास, सर्वस्व त्याग करने की इच्छा, भक्तों की दर्द भरी रामकहानी सुनने की तत्परता, भक्त की अनन्यशरणागति एवम् आत्मनिवेदन इन बातों को लेकर सत्तों की भक्ति में और ऋग्वेद कालीन भक्ति में साम्य है । इस भक्ति में इष्टदेव के लिए कही आदर की भावना है तो कही डर की भी । सच है 'भय विनु होई न प्रीति ।' आर्य जाति जगत के कार्य चलाने वाली शक्तियों को उनके प्राकृतिक रूपों में ही ग्रहण करती थी । अनेक प्राकृतिक रूपों में देवत्व की प्रतिष्ठा कर वरुण, अग्नि, रुद्र, इन्द्र ये सब ब्रह्म के नाना रूप समझे गए ।

१. ऋग्वेद १-१५४-४४ ।

२. ऋग्वेद १-१५५-४४ ।

३. ऋग्वेद १-१५४-४ ।

उपनिषदकाल में ब्रह्म की भावना अपनी चरम पराकाष्ठा पर जा पहुँची। पुरुष नारायण ने पांचरात्र सत्र की विधि चलाई और ब्राह्मणकाल में नारायण सगुण परमेश्वर के रूप में अर्थात् नर समष्टिका आश्रय बनकर उपस्थित हुए। भारतीय भक्ति-मार्ग में ब्रह्म की उपासना बाहर और भीतर अन्न, प्राण, मन, ज्ञान और आनन्द के रूपों में करनी चाहिए यही कहा गया है। यही पूर्णोपासना की भक्ति पद्धति भारत में ग्रहण की गई है। ब्रह्म को इस मार्ग के भक्त बाहर और भीतर अर्थात् सर्वत्र देखते हैं। निर्गुणी स्वातंत्र्यस्थ ब्रह्म का निरूपण करते हैं तो सगुणी, तुलसी, मूर जैसे भक्त राम के नाम लेने पर अन्तर्यामिन् और पैज पडने पर पाहन से भी प्रकट होते हैं यह कहते हुए दिखाई देते हैं। वैदिक-भक्ति, ज्ञान, कर्म व उपासना इन तीनों के समुज्ज्वल रूप में विकसित हुई, जिसका स्वरूप निर्मल था और समस्त निवृत्ति-परक और प्रवृत्ति-परक अंगों से वह युक्त थी।

भक्त की उपास्य से समरसता—

प्रेम वही उच्च कोटि का समझा जाता है जिसमें भक्त अपना अस्तित्व भूलकर उपास्य से समरस हो जाता है। यही स्थिति पराभक्ति अनुरक्ति-भक्ति की है। सच्ची भक्ति का यही मूल बीज ऋग्वेदकालीन भक्ति में विद्यमान था। अतः कहा जा सकता है कि भक्ति की दोनों अवस्थाएँ ऋग्वेदकालीन भक्ति में विद्यमान थी।

आगे चलकर के वैष्णव भक्ति को प्रभावित करने वाले उपनिषदों में निम्नलिखित तत्त्व प्रमुख हैं जिनका यहाँ पर स्पष्टीकरण किया जा रहा है।

उपनिषद-काल का आरम्भ २५०० विक्रमपूर्व माना जाता है। श्री चिंतामणि विनायक वैद्य ने उपनिषदों की प्राचीनता के विषय में दो साधन निर्णायक प्रस्तुत कर दिये हैं। (१) विष्णु या शिव का परम उपास्य के रूप में वर्णन, तथा (२) प्रकृति पुरुष-तत्त्व तथा सत्त्व, रज, तम इन त्रिविध गुणों के सांख्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन। यह निश्चित रूप से माना जा सकता है कि प्राचीनतम उपनिषदों में वैदिक देवताओं के परे एक अनामरूप ब्रह्म को ही इस विश्व का मृष्टा, नियन्ता तथा पालनकर्ता विवेचित किया गया है। इस दृष्टि से निम्नलिखित उपनिषदों की सर्व प्राचीनता नितान्त रूप से मान्य है, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, ईग, तैत्तिरीय, ऐतरेय, प्रश्न, मुण्डक तथा माण्डूक्य। इसके अनन्तर कठोपनिषद का क्रम आता है। इसमें विष्णु को परमपद पर प्रतिष्ठित किया गया है।^१ अतः प्रथम श्रेणी में छान्दोग्य से माण्डूक्य तक के उपनिषद आ

१. देखिये—वैदिक साहित्य और संस्कृति—वलदेव उपाध्याय, ० २४६-५०।

जाते हैं क्योंकि वे तत्त्वतः वेदों के आरण्यको के अंग होने से निसर्गद्वय रूप से प्राचीन हैं। द्वितीय श्रेणी में कठोपनिषद् तथा श्वेताश्वत्तर और कौपितकी, तथा मंत्राय-णीय उपनिषद् तृतीय श्रेणी में रखे जाते हैं।

ईश उपनिषद् कर्मसंन्यास का प्रतिपादन नहीं करता बल्कि यावज्जीवन निष्काम क्रिया का संपादन करने का प्रतिपादन करता है। इसी का अनुवर्तन श्रीमद्भगवद्गीता अनेक युक्तियों के उपन्यास के साथ कराती है। अद्वैत भावना का स्पष्ट प्रतिपादन एवम् ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन, तथा विद्या-अविद्या, मभूति असभूति का भी विवेचन इसमें किया गया है। कठोपनिषद् में 'नेह नानास्ति किंचन' का गभीर उद्घोष है। यमराज के द्वारा अद्वैत तत्त्व नाचिकेता को समझाया गया है। नित्यो में नित्य, चेतनो में चेतन रहने वाला यह ब्रह्म सब प्राणियों की आत्मा का निवासी है। इसका दर्शन करना ही शान्ति का एकमात्र साधन माना गया है। मुज से जैसे इषीका^१ बनती है वैसे ही इसी शरीर के भीतर विद्यमान आत्मा की उपलब्धि करनी चाहिये। यही इसका व्यावहारिक उपदेश माना जा सकता है।

मुडकोपनिषद् में 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया' यह मन्त्र प्रधान है। वेदान्त में यह शब्द सर्व प्रथम यहाँ प्रयुक्त हुआ है। इसे हम द्वैतवाद का प्रधान स्तम्भ मान सकते हैं। ब्रह्मज्ञानी के ब्रह्म में लय प्राप्त करने की तुलना नाम रूप को छोड़कर नदियों के समुद्र में अस्त होने से की गई है।

छान्दोग्य उपनिषद्—यह सामवेदीय उपनिषद् प्राचीनता, गभीरता तथा ब्रह्मज्ञान के प्रतिपादन की दृष्टि से उपनिषदों में नितान्त प्रौढ, प्रामाणिक तथा प्रमेय बहुल है। इसके तृतीय अध्याय में सूर्य की देवमधु के रूप में उपासना है। गायत्री का वर्णन, घोर-आगिरस के द्वारा देवकी पुत्र कृष्ण को अध्यात्मशिक्षा मिलना (३-१७), तथा अंत में अड से सूर्य जन्म का विवेचन (३-१६) इन मारी बातों का सुन्दर प्रतिपादन है। इस अध्याय का (३-१४-१) 'सर्वम् खलु इदम्-ब्रह्म' सब कुछ ब्रह्म ही है इस अद्वैत सिद्धान्तों के मुख्य सूत्र का विजय घोष करता है। बृहदारण्यक में तो अध्यात्मिक शिक्षा का यह महत्त्वपूर्ण अङ्ग बन गया है तथा औपनिषदिक युग का सर्वमान्य तत्त्वज्ञान माना जाता रहा है। याज्ञवल्क्य ने इसे प्रसारित किया है।^२

'आत्मा वा अरे दृष्टव्य. श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयि।'^३

१. इषीका—सींक।

२. वैदिक साहित्य और संस्कृति—बलदेव उपाध्याय, पृ० २५६-६०।

३. बृहदारण्यक उपनिषद् ४-५-६।

ब्रह्म को आत्मा के परे देखा, सुना और ध्यान में रखा जाता है अतः उसका श्रवण, मनन और निदिध्यासन करना चाहिए ऐसा कहा गया है। यह दार्शनिकता अपूर्व है।

श्वेताश्वतर उपनिषद में गुरुभक्ति-देवभक्ति का रूप है—‘यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरोः’^१ भक्ति तत्त्व का प्रथम प्रतिपादन उपनिषद की विशेषता है। यह उस युग की रचना है जब साख्य का वेदान्त से पृथक्करण नहीं हुआ था तथा वेदान्त में माया का सिद्धान्त प्रस्थापित नहीं हो पाया था। त्रिगुणों की साम्यावस्था रूप प्रकृति (अजा) का निस्सन्देह विवेचन है। ‘अजा मेका लोहित-कृष्ण शुक्लाम्’^२ ‘परन्तु इसे हम पूर्ण रूप से साख्य तत्त्व नहीं कह सकते। गीता ने क्षर, प्रधान, अक्षर आदि तत्त्वों का समावेश यही से किया है। शिव परमात्म तत्त्व के रूप में अनेकशः वर्णित है। वेदान्त तथा साख्य के उदयकालीन सिद्धान्तों के लिये यह महत्वपूर्ण उपनिषद है।’^३ ‘अमृताक्षर हरः’

यहाँ पर हमने केवल उन्हीं उपनिषदों का संक्षिप्त विवेचन किया है जिन्होंने वैष्णवदर्शन को विशेष रूप से प्रभावित किया है।^४

वैदिक साहित्य कर्मकाण्ड से ओतप्रोत था। उपनिषदों में ज्ञान तत्त्व विशेष रूप में परिलक्षित हुआ जो पौराणिक युग में भाव या उपासना तत्त्व बनकर सामने आया। औपनिषदिक ज्ञान दो अंशों में विशेष दृष्टव्य है। (१) जगत के विराट का ज्ञान देने वाला जो आगे चलकर ‘साख्य’ बनकर सामने आया (२) आत्मज्ञान पर आधारित योग (Self Realization) बनकर सामने आया जो आत्मा का ज्ञान देने वाला है। ब्रह्म के विविध स्वरूपों का विस्तारपूर्वक वर्णन यहाँ पर मिलता है।

ब्रह्म साक्षात्कार के विभिन्न मार्ग भी इसी युग में फैले। ज्ञान प्रधान काल होने से भक्ति भी ज्ञानाश्रित हो गयी। यहाँ पर दो स्वतंत्र धाराएँ हमें स्पष्ट रूप से प्रतीत हो जाती हैं। प्रथम योग, तथा दूसरी भक्ति कहलाई। एक में हृदयपक्ष-समन्वित-ज्ञान था, तथा दूसरे में बुद्धि या केवल विशुद्ध ज्ञान था। उपास्य के सगुण सविशेष तथा निर्गुण निर्विशेष दोनों रूप उपासकों के सामने आये। ‘त्व ब्रह्मा त्व च वै विष्णु त्वं रुद्र त्वं प्रजापति।’^५ इस तरह सगुण विष्णु स्वरूप की प्रतिष्ठा

१. श्वेताश्वतर उपनिषद ६-२३।

२. श्वेताश्वतर उपनिषद ६-४-५।

३. श्वेताश्वतर उपनिषद १-१०।

४. वैदिक साहित्य—बलदेव उपाध्याय, २५६-६०।

५. मन्त्रायण्युपनिषद ४-१२-१३।

वृद्धिगत होती गयी और उनको जगत्पालक एवम् अन्न का स्वरूप समझा जाने लगा । कठोपनिषद में आत्मा की ऊर्ध्वगामी गति को विष्णु के परमधाम की ओर जाने वाला पथिक बतलाया गया है ।^१ पुरुषनारायण ने विष्णु की नराकार भावना से और उपास्य के सान्निध्य की उत्कठा के पाचरात्र यज्ञ की विधि चलाई ।^२ यही से अहिंसा तत्त्व का समावेश वैष्णव धर्म के अन्तर्गत हो गया । इस प्रकार सत्त्वगुण प्रधान होने से वैष्णव धर्म सात्वत धर्म कहलाया । इसी का दूसरा नाम भागवत धर्म है । गीता इस धर्म का साररूप धर्म ग्रन्थ है । 'तून्म् एकान्त-धर्मं. अयं श्रेष्ठो नारायण प्रिय. ।'^३ भागवतो की दृष्टि से एकान्तिक धर्म सर्व श्रेष्ठ धर्म है क्योंकि यह स्वयं नारायण या भगवान को प्रिय है । इस धर्म के अनुसार प्रत्येक कार्य करते समय कार्य करने वाले को अपनी यह धारणा बना लेनी चाहिये कि इस कार्य में वह भगवान की इच्छा पूर्ति में एक माधन मात्र है ।^४ निरंतर इस प्रकार की मनोवृत्ति रखकर कार्य करने से मानसिक विकारों से छुटकारा मिल जाता है । सर्वव्यापक ईश्वर में दृढास्था तथा सभी वस्तुओं को समभाव से देखने का अभ्यास बढ़ जाता है । इस लोक में तथा सर्वत्र सभी चीजें प्रकृति के सत्त्व, रज, तथा तम इन तीन गुणों से युक्त हैं । इनसे कोई भी मुक्त नहीं है । देह धारण करने वाले देही के शरीर में आसक्ति डालने का कार्य ये तीन गुण ही करते रहे हैं । इसलिए सभी प्राणियों के हृदयों में रहकर उन्हें अपनी माया से किसी यन्त्र पर चढ़ाये गये वस्तु की तरह घुमाने वाले भगवान में विश्वास कर उसकी शरण में 'सर्व भाव' से जाना चाहिये । तब उसी के अनुग्रह से परमशान्ति एवम् नित्य स्थान पाने का वह अधिकारी बन जाता है । अर्जुन को बार-बार श्रीकृष्ण समझते हैं कि जो कुछ है वह सब वासुदेव ही है अतः उसी की एकनिष्ठ उपासना करनी चाहिये । वे कहते हैं—^५

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशयः ।

निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥

मुझ में अपना मन लीन करते हुए अपनी बुद्धि मुझ में ही स्थिर कर ।

१. कठोपनिषद ३-६ ।

२. वैष्णव धर्म का विकास और विस्तार—

कृष्णदत्त भारद्वाज—कल्याण, वर्ष १६ अङ्क ४ ।

३. महाभारत १२-३४८-४ ।

४. श्रीमद्भगवद्गीता १८-४०, १४-५, ३-२७, १८-६१, १८-६२ ।

५. श्रीमद्भगवद्गीता १२-८ ।

इसका फल यह होगा कि निस्सन्देह तू मुझ में ही निवास करेगा । आत्म समर्पण तथा एकान्त निष्ठा इस धर्म की सर्व प्रमुख वाते हैं ।

नारायणीय धर्म वा नारायणीय सम्प्रदाय—

इस धर्म का प्रतिपादन महाभारत के शान्ति-पर्व में किया गया है । इस दार्शनिक सिद्धान्त को मेरु पर्वत पर सप्तऋषियों की और स्वायंभुव मनु को सुनाया गया था । इसी परम्परा से यह चलता रहा ऐसा भगवान् का कहना है । बृहस्पति तक परम्परा से प्राप्त यह धर्म वसु-उपरिचरतक संप्राप्त होता गया । इस मत में दीक्षित हो जाने पर उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया था जिसमें पशुवली नहीं दी गई, तथा यज्ञ का संपूर्ण विधान आरण्यक के अनुसार हुआ । यज्ञकर्ता वसु को विष्णु ने दर्शन देकर यज्ञ भाग ग्रहण किया था । अन्य पुरोहितों अथवा ऋषियों को दर्शन नहीं हुआ । बृहस्पति इसलिए क्रोधायमान हुए । तब अपने अनुभवों के आधार पर एकता, द्विता और त्रिता ऋषियों ने उन्हें समझाया कि हरि के दर्शन प्रत्येक को नहीं होते । उसकी कृपा जिन पर होती है वे ही उनके दर्शनों के अधिकारी हैं । वसु जैसे एकान्तिक उपासक से ही वे प्रसन्न होते हैं । बलि-पशु-युक्त यज्ञ-यागादि करने वाले बृहस्पति जैसे लोगों से वे अप्रसन्न रहते हैं । नारायण से नारद ने इस धर्म को ग्रहण किया और उनका दर्शन करने वे श्वेत दीप में गए, तथा वहीं जाकर परब्रह्म भगवान् की पवित्रता, ऐश्वर्य, वैभव आदि का वर्णन करते हुए प्रार्थना की । तब भगवान् ने उनको दर्शन दिये और कहा कि जो केवल मेरा ही भजन करते हैं उन एकान्त साधकों पर प्रसन्न होकर मैं उन्हें दर्शन देता हूँ । अब मैं तुम्हें अपना वासुदेव धर्म सुनाता हूँ ।

वासुदेव ही परब्रह्म है । वे आत्माओं के भी आत्मा हैं । वे सृष्टि कर्ता हैं । संकर्षण वामुदेव के ही रूप हैं तथा जीवमात्र के प्रतीक हैं । मनस्तत्त्व के प्रतीक प्रद्युम्न, सकर्षण से, तथा जीवात्मा के प्रतीक अनिरुद्ध, प्रद्युम्न से ही निकले हैं । इस तरह सकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध मेरी ही मूर्तियाँ हैं । देवता, मनुष्य तथा अन्य पदार्थों की उत्पत्ति मुझसे होती है और वे मुझमें लीन हो जाते हैं । बराह, नृसिंह, परशुराम, रामचन्द्र आदि मेरे ही अवतार हो चुके हैं तथा कंस आदि असुरों को मारने के लिए मैं फिर अवतार लूँगा । उस समय अपने उपर्युक्त चार रूपों से सब कार्य सुसंपन्न कर के और सात्वत द्वारा द्वारिका नगरी का नाश करके, ब्रह्म लोक चला जाऊँगा । नारद ने यह सुना और वे बद्रीकाश्रम में स्थित नर-नारायण के स्थान पर लौट आये । इसी पर्व के अन्य अध्यायों में वे अपनी तीनों मूर्तियों या मूल तत्त्वों की सहायता से निष्पाप साधकों की मुक्ति का वर्णन करते हैं । ऐसा

साधक मृत्यु के पश्चात् सर्व प्रथम सूर्य लोक में जाता है, जहाँ उसके सब लौकिक गुण जल जाते हैं तथा वह सूक्ष्म रूप धारण करता है तब वह अनिरुद्ध में प्रवेश करता है; वहाँ वह मन बनकर प्रद्युम्न में प्रविष्ट हो जाता है। फिर इस रूप को भी छोड़कर सकर्षण अर्थात् जीव में प्रवेश करता है। फिर त्रिगुणों से छुटकारा पाकर घट-घटवासी परब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है। वसु उपरिचर के आख्यान से भगवान् वेदव्यास ने अहिंसायुक्त यज्ञों की महत्ता को स्थापित किया। इस धर्म में वैदिक, शास्त्रीय यज्ञ कर्मानुष्ठानों को उपनिषद-वेदान्त-प्रतिपाद्य ज्ञान-योग को तथा हृदय प्रधान-भक्ति को समान स्थान प्राप्त है।^१ नारायणीय संप्रदाय में व्यूहों की पूजा का विधान है।

श्रीमद्भागवत् में सात्वतो को महान् भागवत तथा वासुदेव परायण ब्राह्मण बतलाया है। जिनकी अपनी विशिष्ट पूजा पद्धति है। इसमें सात्वत, अन्धक तथा वृष्णिगो को यादव वंशीय बताया गया है और वासुदेव को सात्वतधर्म कहा है।^२ इस पूजा-विधान को अपनाने वाले सात्वत कहलाते थे। इनके उपास्य देवता परमात्मा के ही अवतार नर रूपी वासुदेव हैं। वासुदेव की पूजा उनके अगावतार व्यूहों के साथ होती है तथा अपने विशिष्ट अलौकिक गुणों के कारण वे समस्त वंश के पूजनीय हैं। वृष्णि, अन्धक आदि समस्त शाखाएँ यादव कुल की हैं। सात्वतो ने विदर्भ, मँसोर तथा सुदूर द्रविड देश में अपने उपनिवेश बसाए थे। द्रविड देश में पाचरात्र सम्प्रदाय के प्रचार का कारण सात्वतो का आगमन ही था। द्रविड देश के अनेक नरेश अपना सम्बन्ध सात्वतवंशीय कृष्ण से जोड़ते हैं। पूर्वोत्तर 'महीशूर' पर राज्य करने वाले 'इहन गोवेड' नामक तामिल सरदार ने अपने को द्वारिका के कृष्ण की ४६ वी पीढ़ी में बतलाया है। इन प्रमाणों के बल पर आयंगर का मत है कि सात्वत वंशीय क्षत्रियों का द्रविड देश में वैष्णव धर्म का प्राबल्य बहुत रहा।^३ द्रविडों के सम्बन्ध का ऐतरेय ब्राह्मण का यह उल्लेख दृष्टव्य है—^४

एतस्यां दक्षिणस्योदिशि ये केच सात्वता राजानौ भोज्यायेव ते।

अभिषिच्यन्ते। भोजेति एनाम् अभिषिक्तानाचक्ष ते॥

पाचरात्र मत की उत्पत्ति तो उत्तर भारत में हुई—विशेषतः उसका प्रादुर्भाव

१. देखिये—महाकवि सूरदास—आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी, पृ० १३-१५।

२. कलेक्ट्रेड वर्क्स ऑफ सर भांडारकर, वाल्यूम ४।

३. एस्. के. अयंगर—परम संहिता इन्ट्रोडक्शन

पृ० १५-१७ जी. ओ. एस्. नं० ८ ई० १९४०।

४. ऐतरेय ब्राह्मण ८-३-१४।

व्रज-मण्डल में हुआ था। यह सिद्धांत उन पश्चिमी विद्वानों को स्वयं ही एक मुंह तोड़ उत्तर है जो भक्ति को दक्षिण भारत में ही ईसाई भक्तों के सम्पर्क से तथा दशमशती के आस-पास उत्पन्न हुआ मानते हैं। अर्थात् भक्ति स्पष्ट रूप से भारतीय वातावरण में उत्पन्न अपनी ही निजी सम्पत्ति है।^१

पांचरात्र मत—

यह मत ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में प्रचलित था। गीता के सात्वत, भागवत या एकान्तिक धर्म का विकसित रूप पांचरात्र मत है। पांचरात्रों का प्रसिद्ध चतुर्व्यूह सिद्धान्त^२ है। पांचरात्रों के सिद्धांत के अनुसार वासुदेव से सकर्षण अर्थात् जीव, सकर्षण से प्रद्युम्न अर्थात् मन और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध अर्थात् अहंकार की उत्पत्ति होती है। इनकी संहिताओं के प्रतिपादन के चार मुख्य विषय हैं—(१) ज्ञान अर्थात् ब्रह्म, जीव, तथा जगत् के पारस्परिक सम्बन्धों का निरूपण (२) योग अर्थात् मोक्ष के साधनभूत योग-प्रक्रियाओं का वर्णन (३) क्रिया अर्थात् देवालय का निर्माण, मूर्तिस्थापन, पूजा आदि और (४) चर्या अर्थात् नित्य नैमित्तिक कृत्य, मूर्तियों तथा यन्त्रों की पूजा-पद्धति, विशेष पर्वों के उत्सव आदि।^३

पांचरात्रों ने नारायण के छ दिव्य गुणों की भी चर्चा की है। ये भी यज्ञ-याग की हिंसा के विरुद्ध थे। यह आस्तिक वैदिक मत था, अतः क्रान्तिकारी मुधारको बौद्धों, जैनियों के आगे वह उतना ऐतिहासिक महत्व नहीं पा सका। फिर भी उसने काफी कार्य इसके प्रचार का किया है। आगे चलकर इसी मत ने रामानुज के समय पुनः अपना उत्कर्ष दिखाया और अपना प्रभाव युग पर भी छोड़ा। पांचरात्र सिद्धांत को वैष्णव आगम या वैष्णव तन्त्र भी कहा जाता है। इसमें व्यूह के बाद भगवान् का रूप 'विभव' है। विभव का रूप अवतार है और ये ३६ हैं। ध्रुव, मधुसूदन, कपिल, त्रिविक्रम आदि विभव हैं। अन्तर्धामिन् भगवान् ब्रह्म का सर्वव्यापक रूप है। वाराह, वामन, भार्गवराम, दाशरथी-राम और कृष्ण ये अवतार हैं। आगे हंस, कूर्म, मत्स्य एवम् कल्कि इन नामों को मिलाकर यह सख्या दस कर दी गई है। पांचरात्रों ने साख्यों और वेदान्तियों के तत्त्वों को ले लिया है। वे माया को स्वीकार करते हैं और साथ ही गुणों से सृष्टि बतलाई है। पांचरात्रों के अनुसार प्रकृति पुरुष के आश्रित होकर कार्य करती है।

१. भागवत संप्रदाय—वलदेव उपाध्याय, पृ० १०४।

२. मध्यकालीन धर्म साधना—डा० हजारिप्रसाद द्विवेदी, पृ० ३०-३१।

३. भारतीय दर्शन—वलदेव उपाध्याय, पृ० ४६० तथा इन्ट्रोडक्शन टू पंचरात्र ग्रंथ अहिर्बुध्न्य संहिता—पृ०, २२-२६-श्रेडर।

ब्रह्म अनादि अनन्त तथा सर्वव्यापी है। ज्ञान, तेज, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेजस् इन छ. गुणों के कारण वे प्रधानता से भगवान् तथा व्यापक होने से वासुदेव है। कहा भी है—‘वासनात् वासुदेवस्य वासित भुवनत्रयः।’ ज्ञान ब्रह्म का गुण भी है और शक्ति भी। शक्ति से आशय यह है कि ब्रह्म जगत् का उपादान कारण है। अनायास जगत् की रचना के कारण ही ‘बल’ नामक गुण चतलाया गया है। जगत् रचना की शक्ति ऐश्वर्य है। अधिकारी होने से भगवान् वीर्यवान् है।

भगवान् की शक्ति लक्ष्मी है। दोनों का सम्बन्ध द्वैतपरक है। प्रलयकाल में भी ये भिन्न रहते हैं। नितान्त भिन्न भी नहीं रहते। सूर्य तथा आतप की तरह द्वैता-द्वैत भाव ही रहता है। लक्ष्मी के सृष्टि काल में दो रूप होते हैं। (१) क्रियाशक्ति, (२) भूतशक्ति। इनके अभाव में भगवान् निर्विकार होता है। तरङ्ग की तरह भगवान् से पृथक् होकर लक्ष्मी सृष्टि रचती है। इसे ही शुद्ध सृष्टि कहा जाता है।

भगवान् के चार रूपों में व्यूह, विभव, अर्चावतार तथा अन्तर्यामिन अवतार होते हैं। छ. गुणों में से दो-दो गुण मिलकर व्यूह बनाते हैं। सकर्पण में ज्ञान + बल रहता है। प्रद्युम्न में ऐश्वर्य + वीर्य तथा अनिरुद्ध में शक्ति + तेज रहता है। सकर्पण का कार्य सृष्टि है। प्रद्युम्न क्रिया की शिक्षा देते हैं। अनिरुद्ध मोक्ष का तत्व है। शंकराचार्य ने इस व्यूह मत का खडन किया है। उनके मतानुसार वासुदेव से सकर्पण (जीव) की उत्पत्ति होती है। सकर्पण से प्रद्युम्न (मन) की तथा उनसे अनिरुद्ध (अहंकार) की उत्पत्ति होती है। अशुद्ध सृष्टि में—प्रद्युम्न ७कूटस्थ पुरुष ७मायाशक्ति ७नियति ७काल-सत्त्व, रज, तम, बुद्धि अहंकार वैकारिक, तेजस् और भूतादि हैं। भूतादि, तामस से उत्पन्न, पंचतन् मात्रा तथा उनसे स्थूलभूत उत्पन्न होते हैं।

पाचरात्र मतानुसार १. पुरुष १. प्रकृति १. महत्त्व या बुद्धि १. अहङ्कार १. अहङ्कार के तीन प्रकार—१. सात्विक, २. राजस ३. तामस। सात्विक से एक मन और दस इन्द्रियाँ तथा तामस से पाँच तन्मात्राएँ को मिलाकर सृष्टि-प्रक्रिया होती है।

जीव—यह वासुदेव का क्रीडा विलास है। भगवान् की इच्छा शक्ति ही सुदर्शन है। यह उत्पत्ति, स्थिति, विनाश, विग्रह तथा अनुग्रह इन पाचशक्तियों की समष्टि मात्र है। सृष्टिकाल में जीव से भगवान् की तिरोधान शक्ति, जीव का विभुत्व, सर्वशक्तिमत्ता, तथा ज्ञान को छीन लेती है। अतः जीव अज्ञ होकर योनियों में भटकता रहता है। जीव के दुखों को देखकर भगवान् को दया आती

है। जीव को ज्ञान देकर वे कर्मों का नाश कर देते हैं। इसके फलस्वरूप उसे मुक्ति मिल जाती है। भगवान् की अनुग्रह शक्ति को उसके मन्दिर बनाना, मूर्ति पूजा करना, योग का साधन करना तथा प्रमुख रूप से भक्ति करना आदि से प्राप्त किया जाता है। सब से श्रेष्ठ उपाय शरणागति है। यह छः प्रकार की होती है। (१) भगवान् की अनुकूलता के प्रति कृतसङ्कल्प होना, (२) भगवान् के विरुद्ध न होना (३) भगवान् के द्वारा रक्षा होगी ऐसा दृढ विश्वास रखना। (४) भगवान् रक्षक हैं यह भावना रखना। (५) आत्मसमर्पण और (६) दीनता। भक्त को पंचकाललक्ष्मी भी कहते हैं। उसमें ये पाँच बातें रहती हैं। (क) जप, ध्यान, पूजा द्वारा भगवान् से उन्मुख होना (ख) उपादान, पुष्प कलादि का पूजा के लिए संग्रह (ग) यज्ञादि। (घ) अध्याय, अध्ययन, मनन, उपदेग। (ङ) योग-यौगिक क्रियाएँ करना आदि। ब्रह्म के साथ एकाकार होना ही मोक्ष है। सरिता समुद्र की एकता के समान दोनों एक हो जाते हैं। शुद्ध सृष्टि से उत्पन्न वैकुण्ठ में जीव-भगवान् के साथ विहार करते हैं। वही अन्य नित्य जीव गरुड़ आदि भी मिलते हैं। जीव अणुरूप हैं। उसका ब्रह्म के साथ भेद भी है और अभेद भी। पांचरात्र मत परिणामवाद को मानता है। वल्लभ और चैतन्य मत में जाकर यही वैकुण्ठ की कल्पना गोलोक में बदल गई है। वैष्णव-पूजा पद्धति में तथा क्रियाकाण्ड के लिए पांचरात्र ने बड़ी सहायता की है। रामानुज के बाद व्यूहवाद नहीं मिलता। पांचरात्र वेद का ही एक अंग है। गीता के बाद पांचरात्र-मत भक्ति के विकास में दूसरा महत्वपूर्ण सोपान है।

पांचरात्र का अर्थ—

‘पांचरात्र’ शब्द की व्याख्या भिन्न प्रकार से की गई है। महाभारत के अनुसार चारों वेद तथा सांख्य योग के समन्वय से इस मत को पांचरात्र यह सजा दी गई। ईश्वर संहिता^१ के कथनानुसार गाडित्य, औपगायन, मीजायन, कौणिक तथा भारद्वाज ऋषि को मिलाकर पांच रात्रियों में जो उपदेग दिया था उसे पांचरात्र कहते हैं; तो पद्मसंहिता के अनुसार इसके सामने अन्य पाँच शास्त्र रात्रि के समान मलिन पड़ गए थे। अतः इस मत को पांचरात्र कहा जाता है। नारद^२—पांचरात्र, के अनुसार इसके विवेच्य विषयों की संख्या ही इसके नामकरण का कारण मानी जाती है।^३ रात्र का अर्थ है ज्ञान। जैसे—

१. ईश्वर संहिता, अध्याय २१।

२. नारद पांचरात्र, १-४५-५३।

३. „ „ १-४४।

‘रात्रं च ज्ञानवचनं ज्ञानं पञ्चविधं स्मृतम् ।’

परमतत्त्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय (ससार) इन पाँच विषयों का निरूपण करने से इस तन्त्र का नाम ‘पाचरात्र’ पडा। ‘अहिर्बुध्न्य महिता’^१ भी इसी मत को स्वीकार करती है।

वैखानस आगम—

वैष्णव आगमो मे वैखानस गृह्यसूत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। पाचरात्र के समान प्राचीन तथा प्रामाणिक होने पर भी यह विशेष प्रसिद्ध नहीं है। कभी इसका व्यापक प्रचार था पर किसी कारणवश इसकी लोकप्रियता कम हो गई। वैखानस कृष्णयजुर्वेद की एक स्वतंत्र शाखा थी। कृष्णयजुर्वेद की चार प्रधान शाखाओं में से—आपस्तम्ब, बौधायन, सत्याषाढ, हिरण्यकेशी तथा औखेय शाखाओं में से औखेय शाखा से वैखानसों का सम्बन्ध था।^२

येन वेदार्थ विज्ञेयो लोकोनुग्रह काम्यया।

प्रणीत सूत्र मौखेयं तस्मै विखनसे नमः ॥

—वैखानस सूत्र।

वैसे गौतमधर्मसूत्र (३-२), बौधायन धर्म सूत्र (२-६-१७) वशिष्ठ धर्म सूत्र (६-१०) में वानप्रस्थो को वैखानसशास्त्र का अनुयायी बतलाया गया है, यथा ‘वैखानसमते स्थितः ।’ मनु (६-४) ‘वैखानस धर्मप्रश्न’ में वानप्रस्थो के आचार विधान का सागोपाग वर्णन मिलता है। इनका पालन वानप्रस्था श्रमियों के लिए अनिवार्य था। वैखानसों के चार ग्रन्थ उपलब्ध हो चुके हैं जो इस प्रकार हैं। १. वैखानसीया मन्त्र संहिता, २. गृह्यसूत्र, सात प्रश्नों या अध्यायों में विभक्त है। ३. धर्मसूत्र या धर्म प्रश्न, तीन प्रश्नों में विभक्त है। और ४. श्रौत सूत्र। इन सब में वैखानस गृह्यसूत्र सब से अधिक प्रसिद्ध है। ये लोग दार्शनिक कम थे पर आचारवादी अधिक^३ मन्त्र पाठों के आठ अध्यायों में से अन्तिम चार अध्यायों में विशिष्ट विष्णु पूजा का विधान है जो अर्चनाकाण्ड के नाम से प्रसिद्ध है। वैखानस गृह्यसूत्र के ४ प्रश्न के दशम्, एकादश तथा द्वादश खंड में विष्णु की स्थापना, प्रतिष्ठा एवम् अर्चना का विशेष रूप से वर्णन है।^{४-५} नित्य प्रातःकाल तथा

१. अहिर्बुध्न्य संहिता, ११-६४।

२. वैखानस श्रौत सूत्र—वैकटेश भाष्यकार के कथनानुसार।

३. वैखानस धर्म प्रश्न, १-६-७।

४. भारतीय दर्शन—बलदेव उपाध्याय, पृ० ५३६-३६। तथा

५. हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठ भूमि—विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, पृ० १३३।

मायंकाल में हवन के अनन्तर विष्णु की पूजा करना गृहस्थ के लिये आवश्यक है। विष्णु की मूर्ति ६ अंगुलो से परिमाण में कम न होती थी। विशेष विधि से उनकी प्रतिष्ठा कर विष्णुसूक्त और पुरुषसूक्त से उनकी पूजा की जाती थी। अष्टाक्षर तथा द्वादशाक्षर मंत्रों का विधान था। इस प्रकार का विश्वास 'नारायणो देव सर्वार्थसिद्धिः।'^१ प्रचलित था। इस वैखानस धर्म प्रश्न के अनुसार सब देवताओं में नारायण की प्रधानता और प्रमुखता मानी जाती थी। अनन्तशयन ग्रन्थावली न० १३१ से प्रकाशित मरीचिप्रोक्त 'वैखानस आगम'^२ के अनुसार यह पता चलता है कि इस आगम का मुख्य विषय क्रिया, तथा चर्चा है। मन्दिर की विविध मूर्तियों की रचना, विभिन्न अङ्गों का निर्माण, राम कृष्ण आदि मूर्तियों की विशेषता, मूर्तियों की प्राणप्रतिष्ठा, अर्चना, बलि आदि का सागोपाग विवेचन इतने विस्तृत रूप में मिलना कठिन है। परमात्मा की चार मूर्तियाँ होती हैं—१. विष्णु २. महाविष्णु तथा ३. सदाविष्णु ४. सर्वव्यापी। इन्हीं चार मूर्तियों के अंश से चार अन्य मूर्तियों की उत्पत्ति होती है। विष्णु के अंश से 'पुरुष' जिसमें धर्म की प्रधानता रहती है, महाविष्णु के अंश से ज्ञानात्मिक 'सत्य', 'सदाविष्णु' के अंश से अपरिमित-ऐश्वर्यात्मक 'अच्युत' (श्रीपती) तथा सर्वव्यापी के अंश से अनिरुद्ध की उत्पत्ति होती है, जिसमें वैराग्य या सहार की प्रधानता रहती है। इन चारों मूर्तियों से युक्त होकर नारायण पंचमूर्ति रूप माने जाते हैं। जप, हुत, ध्यान व अर्चना से भगवान् प्रसन्न हो जाते हैं। मुक्तिया चार प्रकार की बतलाई गई हैं सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य। इन सब में सर्वश्रेष्ठ मुक्ति सायुज्य मुक्ति है जो वैकुण्ठ में ले जाती है। इन्हीं से आगे चलकर सलोकता, समीपता, सारूपता व सायुज्यता ये नाम हो गये हैं।

वैष्णव मत में गोपाल कृष्ण—

यहाँ गोपालकृष्ण की चर्चा कर लेना आवश्यक है। कृष्ण के द्वारा कस-वध का उल्लेख महाभारत में मिलता है। ब्राह्मण काल में नारायण परम आराध्य थे। सात्वतों में वासुदेव परम देवता थे। तभी वासुदेव-नारायण एकीकरण हुआ। आगे चलकर वासुदेव कृष्ण और विष्णु-नारायण एक हो गए। पर इसमें कहीं भी गोपालकृष्ण देवता का उल्लेख नहीं है। नारायणीय में वासुदेव अवतार का उल्लेख तथा कस-वध की चर्चा आती है पर गोपालकृष्ण का उल्लेख कहीं भी नहीं है। गोपालकृष्ण सबधी उल्लेखनीय कथा पुस्तकें ये हैं—१. हरिवंश,

४. वैखानस धर्म प्रश्न, ३-६-१।

५. वैखानस आगम—अनन्त शयनम् ग्रन्थावली न० १३१।

‘रात्रं च ज्ञानवचनं ज्ञानं पंचविधं स्मृतम् ।’

परमतत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय (ससार) इन पाँच विषयों का निरूपण करने से इस तन्त्र का नाम ‘पाचरात्र’ पडा। ‘अहिर्बुध्न्य संहिता’^१ भी इसी मत को स्वीकार करती है।

वैखानस आगम—

वैष्णव आगमो मे वैखानस गृह्यसूत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। पाचरात्र के समान प्राचीन तथा प्रामाणिक होने पर भी यह विशेष प्रसिद्ध नहीं है। कभी इसका व्यापक प्रचार था पर किसी कारणवश इसकी लोकप्रियता कम हो गई। वैखानस कृष्णयजुर्वेद की एक स्वतंत्र शाखा थी। कृष्णयजुर्वेद की चार प्रधान शाखाओं में से—आपस्तम्ब, बौधायन, सत्याषाढ, हिरण्यकेशी तथा औखेय शाखाओं में से औखेय शाखा से वैखानसों का सम्बन्ध था।^२

येन वेदार्थं विज्ञेयो लोकोनुग्रहं काम्यया।

प्रणीतं सूत्रं मौखेयं तस्मै विखनसे नमः॥

—वैखानस सूत्र।

वैसे गौतमधर्मसूत्र (३-२), बौधायन धर्म सूत्र (२-६-१७) वशिष्ठ धर्म सूत्र (६-१०) में वानप्रस्थों को वैखानसशास्त्र का अनुयायी बनना पड़ा था, यथा ‘वैखानसमते स्थितः।’ मनु (६-४) ‘वैखानस धर्मप्रश्न’ में वानप्रस्थों के आचार विधान का सागोपाग वर्णन मिलता है। इनका पालन वानप्रस्था श्रमियों के लिए अनिवार्य था। वैखानसों के चार ग्रन्थ उपलब्ध हो चुके हैं जो इस प्रकार हैं। १. वैखानसीया मन्त्र संहिता, २ गृह्यसूत्र, सात प्रश्नों या अध्यायों में विभक्त है। ३. धर्मसूत्र या धर्म प्रश्न, तीन प्रश्नों में विभक्त है। और ४. श्रौत सूत्र। इन सब में वैखानस गृह्यसूत्र सब से अधिक प्रसिद्ध है। ये लोग दार्शनिक कम थे पर आचारवादी अधिक^३ मन्त्र पाठों के आठ अध्यायों में से अन्तिम चार अध्यायों में विशिष्ट विष्णु पूजा का विधान है जो अर्चनाकाण्ड के नाम से प्रसिद्ध है। वैखानस गृह्यसूत्र के ४ प्रश्न के दशम्, एकादश तथा द्वादश खंड में विष्णु की स्थापना, प्रतिष्ठा एवम् अर्चना का विशेष रूप से वर्णन है।^{४-५} नित्य प्रातःकाल तथा

१. अहिर्बुध्न्य संहिता, ११-६४।

२. वैखानस श्रौत सूत्र—वैकटेश भाष्यकार के कथनानुसार।

३. वैखानस धर्म प्रश्न, १-६-७।

४. भारतीय दर्शन—बलदेव उपाध्याय, पृ० ५३६-३६। तथा

५. हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि—विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, पृ० १३३।

सायंकाल में हवन के अनन्तर विष्णु की पूजा करना गृहस्थ के लिये आवश्यक है । विष्णु की मूर्ति ६ अंगुलो से परिमाण मे कम न होती थी । विशेष विधि से उनकी प्रतिष्ठा कर विष्णुसूक्त और पुरुषसूक्त से उनकी पूजा की जाती थी । अष्टाक्षर तथा द्वादशाक्षर मन्त्रों का विधान था । इस प्रकार का विश्वास 'नारायणो देव सर्वार्थसिद्धिः ।'^१ प्रचलित था । इस वैखानस धर्म प्रश्न के अनुसार सब देवताओं में नारायण की प्रधानता और प्रमुखता मानी जाती थी । अनन्तशयनं ग्रन्थावली न० १३१ से प्रकाशित मरीचिप्रोक्त 'वैखानस आगम'^२ के अनुसार यह पता चलता है कि इस आगम का मुख्य विषय क्रिया, तथा चर्चा है । मन्दिर की विविध मूर्तियों की रचना, विभिन्न अङ्गों का निर्माण, राम कृष्ण आदि मूर्तियों की विशेषता, मूर्तियों की प्राणप्रतिष्ठा, अर्चना, बलि आदि का सागोपाग विवेचन इतने विस्तृत रूप में मिलना कठिन है । परमात्मा की चार मूर्तियाँ होती हैं—१. विष्णु २. महाविष्णु तथा ३. सदाविष्णु ४. सर्वव्यापी । इन्हीं चार मूर्तियों के अंश से चार अन्य मूर्तियों की उत्पत्ति होती है । विष्णु के अंश से 'पुरुष' जिसमें धर्म की प्रधानता रहती है, महाविष्णु के अंश से ज्ञानात्मिक 'सत्य', 'सदाविष्णु' के अंश से अपरिमित-ऐश्वर्यात्मिक 'अच्युत' (श्रीपती) तथा सर्वव्यापी के अंश से अनिरुद्ध की उत्पत्ति होती है, जिसमे वैराग्य या सहार की प्रधानता रहती है । इन चारों मूर्तियों से युक्त होकर नारायण पञ्चमूर्ति रूप माने जाते हैं । जप, हुत, ध्यान व अर्चना से भगवान् प्रसन्न हो जाते हैं । मुक्तिया चार प्रकार की बतलाई गई हैं सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य । इन सब में सर्वश्रेष्ठ मुक्ति सायुज्य मुक्ति है जो वैकुण्ठ में ले जाती है । इन्हीं से आगे चलकर सलीकता, समीपता, सरूपता व सायुज्यता ये नाम हो गये हैं ।

वैष्णव मत में गोपाल कृष्ण—

यहाँ गोपालकृष्ण की चर्चा कर लेना आवश्यक है । कृष्ण के द्वारा कंस-वध का उल्लेख महाभारत में मिलता है । ब्राह्मण काल में नारायण परम आराध्य थे । सात्वतो में वासुदेव परम देवता थे । तभी वासुदेव-नारायण एकीकरण हुआ । आगे चलकर वासुदेव कृष्ण और विष्णु-नारायण एक हो गए । पर इसमें कहीं भी गोपालकृष्ण देवता का उल्लेख नहीं है । नारायणीय में वासुदेव अवतार का उल्लेख तथा कंस-वध की चर्चा आती है पर गोपालकृष्ण का उल्लेख कहीं भी नहीं है । गोपालकृष्ण सबधी उल्लेखनीय कथा पुस्तकें ये हैं—१. हरिवंश,

४. वैखानस धर्म प्रश्न, ३-६-१ ।

५. वैखानस आगम—अनन्त शयनम् ग्रन्थावली नं० १३१ ।

२. भागवत पुराण ३. नारद पाचरात्र ४. वैवर्त पुराण । उनके सिवा यह भी एक मत प्रचलित है कि क्राइस्ट के नाम-साम्य तथा ईसा की जन्म कथा और बालकृष्ण की अनेक लीलाओं का साम्य देखकर कुछ युरोपीय विद्वानों के मतानुसार ये कथाएँ गढ़ ली गयी हैं । मतलब यह कि गोपालकृष्ण पर क्राइस्ट का प्रभाव है ।

हम इस मत का समर्थन कदापि नहीं कर सकते । डा० भांडारकरजी का मत है कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी तक गोपालकृष्ण की चर्चा नहीं उपलब्ध होती । इसके बाद ही कृष्ण की प्रेमलीला सम्बन्धी बहुतसा लोक साहित्य, गानाओं तथा संस्कृत ग्रन्थों में बिखरा हुआ मिलता है । अतः उनका अनुमान है कि ईसापूर्व एकान्तिक धर्म के प्रवर्तन और गोपालकृष्ण सम्बन्धी बहुतसा प्राप्त साहित्य इनके बीच कोई ऐसी घटना अवश्य घटित हुई होगी जिसमें गीताकार कृष्ण का सम्बन्ध गोपालकृष्ण से जुड़ गया हो । डा० भांडारकर के मतानुसार यह घटना किसी आभीर जाति का पश्चिम के देशों में घूमते-घामते आकर भारत में मथुरा प्रदेश में लेकर सीराष्ट्र तथा काठियावाड़ के प्रान्तों के क्षेत्र तक फैलकर बस जाना ही है । इस जाति का परम उपास्य एक बालक था जिसे ईसा की दूसरी शताब्दी तक वामुदेव कृष्ण में सम्मिलित कर लिया गया । इस जाति का मुख्य व्यवसाय गायें चराना और पालना था ।^१ इस मत को मान्य करने में यह आपत्ति आती है कि तमिल प्रदेशों में आभीरों को 'अय्यर' कहते हैं, जिनके नाम का अकार गाय का आकार सूचित करने वाली 'आ' में बना मिश्र होता है । इनकी प्राचीन जातीय परम्पराओं से भी यह सूचित होता है कि वे पाण्डवों के साथ ईसा के कई शताब्दी पूर्व यहाँ आये थे ।^२

ऐसा लगता है कि श्वेत दीप वाले प्रसंग को लेकर युरोपीय विद्वान अपनी बुद्धि से प्रयासपूर्वक यह प्रतिपादन करने लगे कि हो न हो किसी न किसी ग्रन्थ में महाभारत में वर्णित श्वेतदीप का सम्बन्ध युरोप में ही रहा होगा । इसका अनुमान वे इस प्रकार की दलील देकर करते हैं कि युरोपीय पंडित मफेद याने गौर वर्ण के होते हैं । अतः श्वेतदीप निश्चय ही युरोप होगा । पर ये मारे अनुमान व्यर्थ के और गलत सिद्ध हो चुके हैं ।

गोपालकृष्ण की कथाओं के वर्णन हरिवंश तथा वायु पुराण में उपलब्ध होते हैं । भागवत पुराण में कमवध, पूतना वध और अन्य राक्षसों के वधों का

१. भांडारकर-वैष्णवीभूम, शैविज्म, पृ० ४६-५२ ।

२. वैष्णव धर्म—परशुराम चतुर्वेदी, पृ० ४३ ।

चर्गुन है। इनमें कसारि-कृष्ण और बालकृष्ण को अभिन्न बतलाया गया है। इन ग्रन्थों की अवतारणा होने के पूर्व ही जनता में यह विश्वास दृढ़ और पक्का हो गया होगा। महाभारत के मभा पर्व में जिशुपाल द्वारा गोकुलवासी कृष्ण के जीवन से सदर्थ रखने वाली कुछ बातें कथन की गई हैं। ये बातें इस मत की पुष्टि करने वाली हैं। भांडारकरजी के मत से ये बातें प्रक्षिप्त हैं। गीता में 'गोविन्द' शब्द आया है। कुछ विद्वान इसे 'गोपेन्द्र' शब्द का प्राकृत रूप बतलाते हैं। वैदिक साहित्य में गोपा, दामोदर तथा गोविन्द ये शब्द बराबर मिलते हैं जैसे—'विष्णुर्गोपा अदाम्यः'।^१ एक अन्य स्थल पर विष्णु के परम पद में उत्तम सीगोवाली गायों का रहना भी बतलाया गया है। इसी वेद में विष्णु का बाल्यावस्था पारकर युवावस्था को प्राप्त करना दिखलाया गया है तथा उसके द्वारा गवर् और उसके नागरिकों को नष्ट किये जाने के लिये प्रार्थना की गई है।^२ इस तरह निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि ईसामयी की कथाओं के आधार पर गोपालकृष्ण की बाललीलाओं का गढ़ा जाना किसी तरह तर्क और युक्ति संगत नहीं जान पड़ता। गोपालकृष्ण की बाललीलाओं का आधार वैदिक और सर्वथा भारतीय ही है।

विशेष रूप से आभीरो के बालदेवता 'गोपालक' और प्रचलित जनपरंपराओं को लेकर इसे गीता के कृष्ण के साथ मिलाया गया होगा यही उचित निष्कर्ष जान पड़ता है।

केनेडी के मतानुसार जाट और गूजर उस घुमक्कड़ जाति की सतान हैं जिसके बाल देवता श्रीकृष्ण थे।^३ काठियावाड़ में पाई गयी एक लिपि से ज्ञात होता है कि शक १०२ में आभीर राज्य करने लगे थे। एक और लेख से पता चलता है कि आभीर उच्च पदाधिकारी और शासक ईसवी सन २ री शताब्दी से ही होते थे। अत्यन्त पुराने 'वायुपुराण' में आभीर राजाओं की वंशवली का उल्लेख है। हरिवंश में आभीरों के बाल देवता श्रीकृष्ण की कथा का सब से पुराना उल्लेख है। यह ग्रन्थ भांडारकरजी के मतानुसार ईसवी सन की तृतीय शताब्दी के बाद के समय में निर्मित हुआ। इसमें एक शब्द आया है। दीनार (Latin-Denarius) कहा जा^४ सकता है कि यह शब्द ईसवी सन के पूर्व

१. ऋग्वेद, १-२२-१८।

२. इन्द्राविष्णुहृतिः शम्बरस्य नवप्ररो नवतिष्ठ शतम् वचिनः

ही इस देश में आ चुका था, यह आधुनिक शोधों से सिद्ध है।^१ अतः हरिवंश का काल और भी पुराना होगा यह मान लेने में 'दीनार' शब्द भी बाधक सिद्ध नहीं होगा। अतः यह निष्कर्ष निश्चय पूर्वक निकाला जा सकता है कि आभीरो के बाल देवता श्रीकृष्ण की कहानियों का उक्त ग्रन्थों में प्रवेश यह सिद्ध करता है कि उनका अस्तित्व ईसवी सन से पुराना है।

वेवर, प्रियर्सन, केनेडी और भाडारकर, बालकृष्ण की कथा को ईसा की कथा का भारतीय रूपान्तर मानते हैं। पर यह किसी भी तरह समीचीन नहीं है। अपने पुष्ट्यर्थ भाडारकरजी के शब्दों में 'आभीर ही सम्भवतः बालदेवता की जन्म-कथा और पूजा तथा उनके प्रख्यात पिता का उनके विषय में यह अज्ञान कि वह उनके पिता हैं, और निरपराधों के वध की कथा अपने साथ लेते आए। 'अन्तिम दो का सम्बन्ध इन कथाओं से है। प्रथम नंद का यह न जानना कि वे कृष्ण के पिता हैं, और दूसरे कस द्वारा निरपराध बालकों का वध। कृष्ण की बाललीला में जैसे गधे का रूप धारण करने वाले द्वेनुक अमुर का वध यह कथा आभीर अपने साथ लाए थे। यह भी संभव है कि वे अपने साथ क्राइष्ट नाम भी लाये हों। गोआनीज और बङ्गाली प्रायः कृष्ण शब्द का उच्चारण 'किष्ट', 'कुष्ट' या 'किष्टो' के रूप में करते हैं। अतः यह भी असंभव नहीं कि यही नाम बामुदेव-कृष्ण के साथ भारतवर्ष में बाल-देवता (गोपाल कृष्ण) के एकीकरण में सहायक हुआ हो। ऐतिहासिक प्रमाणों से इस अनुमान की निस्सारता और असङ्गति सिद्ध की जा चुकी है। वस्तुतः एक 'आभीर' शब्द ही इन सब अनुमानों का आधार है जिसे किसी विद्वान ने द्रविड परिवार का बतलाया है। आभीर नाम की कोई द्राविड जाति पहले से ही इस देश में रहती आयी होगी जिसका धर्म भक्तिप्रधान और जिसके प्रमुख देवता बालकृष्ण रहे हों। बाद में बाहर से आई हुई सीथियन जातियों ने इनका धर्म ग्रहण कर अपने आपको आभीर कहने लगी हों। 'आभीर', शब्द का द्राविड भाषा का होना तथा देवता का कृष्ण (काला) होना इस अनुमान का आधार है। श्रीकुमार स्वामी का कहना है कि 'आभीर' शब्द द्राविड भाषा का है जिसका अर्थ होता है 'गोपाल'। यह भी कहा जाता है कि आभीरो, अहीरो, जाट और गुजरो की मुखाकृति, शरीरगठन आदि द्रविड नहीं बल्कि सीथियन है। न तो यह कहा जा सकता है कि कृष्ण क्राईस्ट के रूपान्तर हैं और न यह भी कहा जा सकता है कि क्राईस्ट कृष्ण के रूपान्तर है।

हमारा तो यह विनम्र निवेदन है कि यह विवाद व्यर्थ का है। महाभारत के

कृष्ण और बालकृष्ण दो अलग-अलग व्यक्तित्व नहीं बरन् बालकृष्ण, गोपाल-कृष्ण और महाभारत के कृष्ण एक ही हैं।

भारतवर्ष की साधना रवीन्द्र के प्रिय शब्द 'महामानवेर समुद्र' की तरह है। इस महती साधना की गहराई में आर्य, आर्योत्तर तथा अन्य जानी बेजानी जातियों की बातों, रस्मों दैनंदिन आचारों तथा देवी देवताओं का और धर्मों का समन्वय हुआ होगा। इनमें से कौन शुद्ध रूप में किस-किस का है इसकी नुक्ताचीनी करना संभव नहीं है। सर्व सामान्यतः जन साधारण के अटूट आस्था और अडिग विश्वास के बल पर यह निश्चित समझ लेना औचित्य पूर्ण होगा कि 'श्रीकृष्ण' भारत के सबसे बड़े योगीश्वर और महापुरुष माने जाते हैं। वे महाभारत के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ, गीता के प्रणेता, गोपीजनवल्लभ, गोपालक, तथा राधा के कन्हैया और पूर्णवितार हैं। भारत भर में रामपूजा से कृष्ण-पूजा का अधिक प्रचार है। साहित्य भी कृष्ण-भक्ति का सब से अधिक है। श्रीमद्भगवद्गीता ने शंकराचार्य से ज्ञानेश्वर, लोकमान्य से गांधीजी, राधाकृष्णन, विनोबाजी तथा महान योगी अरविंद तक को प्रभावित किया है। यह लोकनायक भगवान् श्रीकृष्ण प्रणीत जगन्मान्य और वरेण्य ग्रन्थ है। अतः यह सर्व सम्मत है कि श्रीकृष्ण का वर्तमान रूप नाना वैदिक, अवैदिक, आर्य और अनार्य साधनाओं की धाराओं के संगम से बना है।

केनेडी के मतानुसार (१) द्वारकाधीश कृष्ण अपने धूर्त और चतुर राजनीति-पूर्ण कृत्यों के लिये प्रसिद्ध हैं जो महाभारत में विख्यात हैं।^१ (२) वे कृष्ण जो निचली सिंधु उपत्यका के अनार्य वीर हैं, जो आधे देवता हैं, तथा जिन्होंने राक्षस, पैशाच आदि विघ्न विवाह भी किए हैं, और (३) मथुरा के बालकृष्ण भी एक कृष्ण हैं जिनकी लीलाएँ प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार तीनों मिलाकर हमारे श्रीकृष्णचंद्रजी हैं। जेकोबी बताते हैं कि पाणिनि पूर्व-काल में वासुदेव देवता के रूप में पूजे जाने लगे थे।^२ छान्दोग्य उपनिषद् में घोर-आंगिरस के शिष्य देवकीपुत्र कृष्ण की चर्चा है। ये ऋषि कृष्ण और देवता वासुदेव के योग से एक श्रीकृष्ण ब्राह्मण युग के अंत में प्रतिष्ठित हो चुके थे। आगे चलकर इन्हीं में एक और कृष्ण आ मिले। ये मथुरा के बाल-गोपाल-कृष्ण और वृष्णि सभ के संघनायक राजपूत कृष्ण थे। इस तरह कृष्ण का विकास हुआ। वैदिक देवता नारायण और विष्णु भी इसी कृष्ण में आकर मिल गए हैं। अविकल रूप से कृष्ण की बाललीला का उल्लेख

१. जर्नल ऑफ़ रॉयल एशियाटिक सोसायटी, सन १९०७।

२. एनसायक्लोपीडिया ऑफ़ रेलिजन अण्ड एथिक्स।

तथा श्रीकृष्ण का परमदेवता नारायण के रूप में चित्रण भाम के नाटकों में मिलता है। ये ही लीलाये भागवत पुराण में वर्णित मिलती हैं। कविभाग पाणिनिपूर्व कालीन कण्व वशीय राजनारायण के मभा कवि थे जो ५३-७१ ईसवी पूर्व हुए थे।

सचमुच देखा जाय तो बालकृष्ण की कथाएँ ईसापूर्वकाल से ही जनता में प्रचलित हो गई थी। यही नहीं प्रत्युत गोपियों की लीला तथा राधा के साथ श्रीकृष्ण का सम्बन्ध भी इसी युग में प्रचलित हो गया होगा। ऐसा अनुमान करना सर्वथा अनुपयुक्त नहीं होगा।

राधा और कृष्ण—

राधा और कृष्ण के पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में विद्वानों में मतभेद हैं और इस सम्बन्ध के मुक्तक साहित्यिक परम्परावद्ध प्रमाण भी नहीं मिलते। हरिवंश में श्रीकृष्ण की गोपियों के साथ केलि-क्रीडा वर्णन मिलता है, पर उमें कहीं भी राधा नहीं है। गायामतंगती में 'राधा' शब्द पाया जाता है। इस ग्रन्थ की रचना विक्रम सवत् आरम्भ करने वाले विक्रमादित्य के युग में हुई थी। यह प्राचीन ग्रन्थ है। इसकी प्राचीनता पर सन्देह करने वाले दो शब्द 'राधिका' और 'मंगलवार' कुछ विद्वानों के मतानुसार हैं। वाराणसी का प्रचलन वस्तुतः ग्रीस में ईसा पूर्व हो चुका था। ईसा से पूर्व भारतवर्ष में वारों का प्रचार अमम्भव नहीं है। पर गाथा सप्तशती में 'राधा' का नाम आना सिद्ध करता है कि बालकृष्ण की कथा ईसा से पूर्व फैल चुकी होगी। पंचतंत्र में 'राधा' का नाम आता है तथा विद्वानों ने इसका समय पाचवीं शताब्दी माना है। गोपियों की कृष्ण के साथ केलि-कथा चौथी शताब्दी में पर्याप्त रूप में प्रचलित हो गई थी।^१ भांडारकर के मत से आभीर जाति में कोई घुमकूड जाति रही होगी जिसमें कोई सदाचार नहीं रहा होगा।^२ ये आभीर स्त्रियाँ नूत्र मुन्दरी होती थी, अतः विलासी आर्यों के साथ उनका स्वतन्त्र सम्बन्ध स्थापित हुआ होगा। इसीलिए श्रीकृष्ण को अमदा-चारी बनना पड़ा। इस अनुमान मात्र को कोई भी नहीं मान्य करेगा। हम भी इसे कतई नहीं मान सकते। राधा की भक्ति का नया रूप दक्षिण से आता है। (१) राधा आभीर जाति की प्रेमदेवी रही होंगी जिसका सम्बन्ध बालकृष्ण से रहा होगा। पुराणों के अनुसार राधाकृष्ण से आयु में बड़ी थी। (२) राधा इसी

१. हजारीप्रसाद द्विवेदी कृत भूरसाहित्य, पृ० १२-२६।

'राधाकृष्ण का विकास तथा स्त्री पूजा और उसका वैष्णव रूप।'

२. वैष्णवविज्ज, शैविज्ज, पृ० ४२ (सर आर. जी. भांडारकर)

देश की किसी आर्यपूर्व जाति की प्रेमदेवी रही होगी। बाद में आर्यों में इनकी प्रधानता हो गई और धीरे-धीरे वालकृष्ण के—कृष्ण-वासुदेव एकीकरण के पश्चात् उसका श्रीकृष्ण के साथ सम्बन्ध जोड़ दिया गया होगा। दसवीं शताब्दी से जयदेव के अर्थात् १२ वीं शताब्दी तक राधा की प्रतिष्ठा परमाशक्ति के रूप में हो चुकी थी। इसी से अनुमान किया जा सकता है कि राधा बहुत पुराने काल में प्रतिष्ठित हुई होगी।^१ चौदहवीं शताब्दी के अन्त में भागवत सम्प्रदाय अपने नये रूप में सामने आया एवम् विकसित हुआ। उस समय तक राधा और कृष्ण इतिहास के व्यक्ति नहीं थे वरन् वे सम्पूर्ण भावजगत की चीज हो गये थे। राधाकृष्ण से सम्बन्धित भक्ति-सम्प्रदायो पर हम आगे चलकर विवेचन करेंगे। सोनहवीं शताब्दी तक आते आते विभिन्न भक्ति-सम्प्रदायो को उपासना-तत्त्वों के फलस्वरूप श्रीकृष्ण-प्रेम, वात्सल्य, दास्य, सख्य आदि विविध भावों के मधुर आलवन-स्वरूप पूर्ण-ब्रह्म-श्रीकृष्ण बन गए। राधाकृष्ण की युगल मूर्ति के स्वरूप का पूर्ण विकास ममभूते के लिये हमें तत्रवाद और सहजवाद को समझना आवश्यक होगा। इसका विवेचन हम अपने प्रबन्ध के अगले अध्यायों में यथास्थान करेंगे। ब्रजभाषा-काव्य के आरम्भकाल में राधा-कृष्ण, इतिहास या तन्त्रवाद की चीज नहीं रह गए थे। वे सम्पूर्ण भाव जगत् की चीज हो गए थे। भक्ति प्रेम और माधुर्य की नाना सम्प्रदायो से विचित्र यह युगलमूर्ति ईश्वर का रूप तो थी पर उसमें वैदिक देवताओं का संभ्रम नहीं था। वह एकदम मीठा ठेठ-धरेलू सम्बन्ध था। तत्रवाद के प्रभाव से समीम रससे असमीम की उपलब्धि के सिद्धांत ने तुरन्त ही तद्द्युगीन समाज को सखा, प्रिय, और स्वामी रूप से कृष्ण की उपासना के प्रति सचेष्ट अग्रसर कर दिया था। वे यथार्थ में ही हमारे सहज-स्वाभाविक भावों के आलम्बन बन गए थे।^२

महाभारत^३ के सभा पर्व के ६८ वें अध्याय में द्रौपदी ने चीरहरण के प्रसंग में भगवान् श्रीकृष्ण को 'गोविन्द द्वारकावासिन् कृष्ण गोपीजन प्रियः।' नाम से पुकारा है। कुछ लोग इसे प्रक्षिप्त मानते हैं। पर इस प्रक्षिप्तता का कोई प्रामाणिक आधार नहीं है। हरिवंश जिसे २री या ३री शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है, उसमें हालीमक-क्रीडा का उल्लेख है, वह भागवत की रासलीला का ही पूर्व रूप है। भागवत की रासलीला श्रीकृष्ण जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है।

१. सूरसाहित्य—डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० ३१।

२. सूरसाहित्य—डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० ३१।

३. महाभारत, सभापर्व, अध्याय ६८।

भागवत की रास-पचाध्यायी भागवत का प्रमुख अंश मानी गई है। गोपीजनों के साथ नित्य लीला-कृष्णलीला का प्रमुख सूत्र बन गई है।

पुराणों में राधाकृष्ण की लीला का वर्णन डम बात को स्पष्ट करता है कि इन पुराणों के पहले आराध्य के रूप में राधा-कृष्ण की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। विष्णु पुराण में विरह की भावना अधिक मात्रा में वर्णित है, तो हरिवंश पुराण में प्रेम-व्यापार का अंश अधिक है। ब्रह्मवैवर्त-पुराण में राधा प्रमुख गोपी है। यह सोलहवीं शती की रचना है। राधा का प्रभाव तत्त्ववाद का प्रभाव है यह भी माना जाता है। भक्ति का सगुण रूप स्वयं राधिका भी मानी जाती है। बंगाल में पहाडपुर में खुदाई होने पर जो एक पुरानी मूर्ति उपलब्ध हुई है, उसमें कृष्ण एक गोपी के साथ विद्यमान है। डा० मुनीतिकुमार चटर्जी के मत में यह गोपी राधा है। ऐसा बतलाया जाता है कि नित्यानन्द प्रभु की छोटी पत्नी जाह्नवी देवी जब वृन्दावन गई तो उन्हें यह मालूम हुआ कि कृष्ण के साथ राधा की मूर्ति की कहीं भी पूजा नहीं होती, तब अत्यन्त दुःखी होकर नयन भास्कर नामक कलाकार से राधा की मूर्तियाँ बनवाकर उन्हें वृन्दावन भिजवाया। तब से कृष्ण की अकेली मूर्ति बङ्गाल में कहीं भी नहीं पूजी जाती। जीव गोस्वामी की आज्ञा से राधा की मूर्तियाँ श्रीकृष्ण के पार्श्व में रखी गयीं और तब से राधाकृष्ण की पूजा सर्वत्र होने लगी। वैष्णवों ने राधा और कृष्ण के रूप में उसे एक शुद्ध मर्यादा के भीतर ग्रहण कर लिया। राधा वैष्णव परकीया प्रेम का साधन बनकर आई। राधा के बिना कृष्ण अधूरे माने गए। वे उनकी अन्तरंगीत्वादिनी शक्ति भी हैं। वैष्णव सहज यानियों के प्रभाव से राधा का महत्व बढ़ा है इन सब बातों का वैष्णव मतों पर क्या प्रभाव पड़ा इसे अन्यत्र जब हम चर्चा करेंगे तब इसका अधिक विवेचन किया जायगा।

विष्णु की उपासना में रामचन्द्रजी का महत्व और रामोपासना का स्वरूप-

विष्णु के अनेक अवतारों में से त्रिविक्रम, वामन, परशुराम, नृसिंह, वाराह आदि प्रसिद्ध हैं। उन सब में श्रीकृष्ण तथा श्रीरामचन्द्र ये दो अवतार विशेष महत्वपूर्ण हैं। कृष्ण के समान राम भी लोकप्रिय मर्यादा-पुरुषोत्तम तथा लोकपालक के रूप में हमारे सामने आते हैं। 'राम' नाम से बहुधा बलराम, दाशरथी-राम और भार्गवराम का बोध लगभग एक ही प्रकार का हो जाया करता है। पाणिनि कृष्ण की तरह राम की उपासना का हवाला देते हैं जो ४०० सदी ईसवी पूर्व का है। ऋग्वेद में दशरथ, सीता, इक्ष्वाकु आदि शब्द मिलते हैं पर 'राम' शब्द कहीं भी नहीं मिलता। 'सीता' शब्द का भी यही हाल है। डा० जेकोबी के

मत से वैदिक देवता इन्द्र से ही बलराम और दशरथसुत राम का विकास हुआ है। क्योंकि दोनों इन्द्र के सदृश वीर तथा धीर हैं। रामकथा को जैनों तथा बौद्धों ने भी अपनाया है। लोकजीवन पर पड़े हुए राम के व्यक्तित्व का व्यापक प्रभाव इससे ज्ञात होता है। दशरथारों में कृष्ण के पहले ही राम की गणना की गई है।^१

फिर भी 'राम' नाम के अन्य राजाओं का उल्लेख वैदिक साहित्य में अवश्य मिलता है। किसी प्रतापी अमुर राजा के नाम में 'राम' शब्द आया^२ है। यथा:—

प्रतददुःशी मे पृथवाने वेने प्ररामे वोचमसुरे मधवत्सु ।

ऐतरेय ब्राह्मण में भार्गव राम तथा जनमेजय के विषय में एक कथा^३ मिलती है; पर इससे रामायण के राम पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। शतपथ ब्राह्मण में एक राम औपतपस्विनी का उल्लेख है। अन्य आचार्यों के मतों सहित यज्ञ के तात्त्विक बातों पर इनके मत का अलग उल्लेख मिलता है। और एक जगह जैमिनीय-उपनिषद् ब्राह्मण में दो स्थानों पर क्रातुजातेय-वैयाध्र-पथ-राम का उल्लेख आता है। इससे कम से कम यह तो सिद्ध हो जाता है कि वैदिक काल से ही प्राचीन^४ राजाओं में तथा ब्राह्मणों में 'राम' नाम प्रचलित था।

शतपथ-ब्राह्मण में तथा छान्दोग्य उपनिषद् में वैदेह जनक उल्लेख आता है। उसी में उल्लिखित अश्वपति कैकेय वैश्वानर तथा जनक समकालीन विद्वान् राजा थे, यह ज्ञान पड़ता है। जनक इतने बड़े तत्त्वज्ञ हैं कि वे याज्ञवल्क्य को भी शिक्षा देते हैं और ब्राह्मण बन जाते हैं। रामायण के अन्य पात्रों की अपेक्षा वैदेह जनक का अनेक प्रसङ्गों में वैदिक साहित्य में उल्लेख आता है। पर कहीं भी सीता उनकी पुत्री है, तथा राम उनके जामात हैं ऐसे उल्लेख नहीं प्राप्त होते। जनक मिथिला के राजा थे। अन्य कई जनक नामी राजाओं के उल्लेख हैं। वैदिक साहित्य में सीता कृषि की एक अधिष्ठात्री देवता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में सीता सावित्री, सूर्य की पुत्री हैं तथा एक सोमराजा का उपाख्यान भी^५ है।

महाभारत तथा रामायण में राम के लिये 'राम-दाशरथी' शब्द का प्रयोग

१. रामकथा—कामिल बुल्के, पृ० ३ ।

२. ऋग्वेद पृ० १०-६३-१४ ।

३. ऐतरेय ब्राह्मण, ७-२७-३४ ।

४. जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण, ३७-३२-४-६-१-१ ।

५. रामकथा—कामिल बुल्के, पृ० ४-५-१२ ।

मिला है। इसके बाद के साहित्य में रामभद्र और रामचन्द्र ये नाम प्रयुक्त हुए हैं। उत्तर रामचरित में 'रामचन्द्र' नाम का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। डाक्टर वेबर का अनुमान है कि 'राम-सीता-कथानक' वैदिक-साहित्य में वर्णित सीता, माद्वित्री और सोमराजा के उपाख्यान के आधार पर बना है। पर यह केवल कल्पना मात्र है। इसे सभी विद्वान ग्राह्य नहीं मानेंगे। सीता अवश्य कृपि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में अनेक स्थलों पर उल्लिखित है। सीता को इन्द्रपत्नी भी कहा गया है तथा उसकी प्रार्थना के कई सूक्त भी मिलते हैं। इसके अतिरिक्त लागल योजनम् तथा सीता यज्ञ के द्वारा कृपिकर्मों का उल्लेख मिलता है। अयोनिजा सीता के जन्म और तिरोधान के वृत्तान्त वैदिक सीता के व्यक्तित्व से प्रभावित है ऐसा हम कह सकते हैं परन्तु रामकथा का वैदिक साहित्य में अभाव है यही माना जावेगा। रामायण के कतिपय पात्रों की ऐतिहासिकता के लिए आधार अवश्य वैदिक साहित्य में मिल जाते हैं। ऐसा अवश्य कहा जा सकता है कि वाल्मीकीकृत रामायण के पूर्व रामकथा सबधी आख्यान अवश्य प्रचलित रहे होंगे।

महाभारत में दाशरथी राम का स्पष्ट उल्लेख कई स्थलों पर मिलता है तथा 'वाल्मीकीय रामायण' में उनकी कथा पूरे विवरण के साथ दी गई है। महाभारत में वाल्मीकी ऋषि का 'कविवाल्मीकी' का उल्लेख अवश्य उपलब्ध होता है। रामायण का रचनाकाल श्री चिन्तामण विनायक वैद्य २ री शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं। डा० याकोबी और एम्० विटरनिटल्ज करीब-करीब २ री शती ईसापूर्व मानते हैं। इस रामायण के तीन पाठ मिलते हैं—(१) दक्षिणात्य पाठ-निर्णयसागर प्रेम वम्बई और दक्षिण के संस्करण। (२) गौडीय पाठ—गोरेमियो-नैरिम, तथा कलकत्ता संस्कृत सीरीज के संस्करण, तथा (३) पश्चिमोत्तरीय पाठ—दयानन्द महाविद्यालय संस्करण (लाहौर)। प्रचलित वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि राम के समकालीन माने जाते हैं। महाभारत में रामकथा चार स्थलों पर वर्णित है। (१) आरण्य पर्व की रामकथा भीम-हनुमान के संवाद के रूप में पायी जाती है। ३.१४७-२८-३६ पूना संस्करण। आरण्यपर्व में दो बार रामकथा का वर्णन है। रामोपाख्यान की रामकथा विस्तृत है जो विद्वानों के मतानुसार रामायण का आधार है तथा जो वाल्मीकी के रामायण का संक्षिप्त रूप कहा गया है। दूसरी रामकथा का उल्लेख हम अभी कर आये हैं। (२) द्रोण पर्व की रामकथा तथा शान्तिपर्व की रामकथा^३ षोडश राजोपाख्यान के अन्तर्गत

१. रामकथा—बुल्के, पृ० ३०।

२. रामकथा—बुल्के पृ० ४३।

३. महाभारत—७-५६-१-३१।

मिलती है। इन सोलह राजाओं की कथा व्यास ने अभिमन्यु वध के कारण गोक विव्हल युधिष्ठिर को धैर्य देने के लिए सुनायी है। इन सोलह राजाओं में से राम भी एक थे। (३) शान्तिपर्व की रामकथा^१—प्रसङ्ग द्रोणपर्व के ही समान है। किन्तु यहाँ पर कृष्ण-युधिष्ठिर को पोंड्य राजोपाख्यान सुनाते हैं। महाभारत में राम विष्णु के अवतार हैं इस बात को बतलाने वाले कई उल्लेख हैं। यथा—

(१) भीम हनुमान सवाद मे हनुमान का कथन—

अथ^२ दाशरथी वीरो रामो महाबलः ।

विष्णुर्मानुष्यरूपेण चचार वसुधा मिमाम् ॥

(२) रामोपाख्यान में ब्रह्मा देवताओं से कहते हैं कि 'विष्णु मेरे आदेश के अनुसार अवतार लेकर रावण की हत्या करेंगे।'^३

तदर्थंभवतीर्णो सौ मन्नि योगाच्चतुर्भुजः ।

विष्णु प्रहरता श्रेष्ठः सकर्मैतत्करिष्यति ॥५॥

इसी पर्व के अन्तिम अध्याय में बतलाया गया है कि विष्णु ने दशरथ के गृह में रहकर रावण का वध किया है।

(३) विष्णुना वसतांचापि गृहे दशरथस्य^४ वै ।

दशग्रीवो हतस्यान्तं संयुगे भीम कर्मणा ॥

(४) शान्तिपर्व में हरि अपने १० अवतारों का वर्णन करते हुए बतलाते हैं कि^५—

संधौ तु स मनु प्राप्तो त्रेतायां द्वापरस्थच ।

रामो दाशरथिर्भूत्वा भविष्यामि जगत्पतिः ॥१६॥

(५) सर्गारोहण पर्व में भी इसी प्रकार एक उल्लेख है।

वेदे रामायणे पुण्ये भारते भरतर्षभ ।

आदौचान्ते च मध्येच हरिः सर्वत्रगीयते ॥^६

इसके अतिरिक्त पद्मपुराण में पातालखण्ड में एक स्थान पर बतलाया गया है कि 'जिस समय चात्मीकि ने क्रोच पक्षी को आहत पाकर तीव्र शोक का अनुभव

१. महाभारत, १२-२२-५१-६२ ।

२. आरण्य पर्व, ३-१४७ पूना संस्करण ।

३. „ ३-२६० । „

४. महाभारत-अरण्य पर्व, ३-२६६ पूना संस्करण ।

५. „ शान्तिपर्व, १२-३४८ पूना संस्करण ।

६. महाभारत-स्वर्गारोहण पर्व, १८-६, पूना संस्करण ।

किया और निपाद को शाप दिया उस समय ब्रह्मा ने आकर उन्हें यह निवेदन किया कि निपाद वास्तव में स्वयं रामचन्द्रजी थे जो मृगयार्थ वहाँ पर आ गये थे। अतः आप उनके चरित का वर्णन कीजिए और ससार में सुयश प्राप्त कर यशस्वी बन जाइये। ब्रह्मा यह बतलाकर ब्रह्मलोक चले गए और वाल्मीकि मुनि ने इधर रामचरित का वर्णन 'ग्रन्थ कोटि भि' में कर डाला, देखिए^१—

शापोवत्याहृदि संतप्तं प्राचेतसमकल्मषम् ।

प्रोवाच वचनं ब्रह्मा तत्रागत्य सुसत्कृतः ॥

न निषादो स वैरामो मृगयां चर्तुमागतः ।

तस्य संवर्णं नैव सुद्लोक्यसत्त्वं भविष्यति ॥

इत्युत्वा तं जगामाशु ब्रह्मलोके सनातनाः ।

ततः संवर्णयामास राघवं ग्रंथ कोटिभिः ॥

प्राचीन जेद अवेस्ता में 'रामहुवास्त्र' यह शब्द आता है जिसका अर्थ (राम=विश्राम+हुवास्त्र=चरागाह) चरागाह में विश्राम यह बतलाया जाता है। यही शब्द आगे चलकर एक देवतावाचक शब्द बन गया। 'राम' शब्द से मिलते-जुलते प्रायः देवता या श्रेष्ठ व्यक्ति वाचक अनेक शब्द अनेक प्राचीन जातियों में प्रचलित थे। पर उन सबका रामायणीय राम से सीधा सम्बन्ध जोटना कठिन है।

रामकथा का साधारण स्वरूप अपने मूलरूप में उपलब्ध होना एक बड़ा दुःसाध्य और कठिन कार्य है। राम-रावण तथा हनुमान सम्बन्धी स्वतन्त्र आख्यान पहले प्रचलित थे जिन्हें जोड़कर एक पूरी रामकथा का रूप संचारा गया होगा जो आदि रामायण के नाम से प्रचलित रहा होगा। रामकथा को स्वयं भी एक रूपक माना जाता है जो आर्यों के दक्षिण विजय के मफल प्रयत्न को प्रतिध्वनित कर देता^२ है। किन्तु यह ऐतिहासिक तथ्य नहीं हो सकता। वाल्मीकि मुनि ने अपने रामायण की रचना राम के समय में ही की थी। रामायण के दक्षिणात्य पाठ वाले संस्करण में राम, सीता एवम् लक्ष्मण उनके आश्रम में पहुँचकर उनका अभिवादन करते तथा उनका आतिथ्य सत्कार पाते हुए दीख पड़ते हैं। अतः एव कुछ लोगो का यह अनुमान है कि वाल्मीकि और राम का समय बारहवीं शताब्दी ईसवी पूर्व अधिक से अधिक माना जा सकता है।

राम+अयन=रामायण, याने पूर्ण, रामचरित का वाल्मीकिकृत निम्नितः

१. हिन्दुत्व—रामदास गौड़, पृ० १२६-३०।

२. ए मेकडानल : ए हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, सन १९०७, पृ० ६१-१०३।

प्रमाणिक रूप नहीं मिलता। अतः कई शताब्दियों तक उसमें काव्यापजीवी कुशलिव अपने श्रोताओं की रुचि का ध्यान रखकर लोकप्रिय ग्रंथ बढ़ाते रहे। भगवद्गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि शस्त्रधारण करने वालों में राम हैं— 'राम. शस्त्रभृतामहम्।' यहाँ पर राम एक आदर्श क्षत्रिय के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं।^१ रामायण की लोकप्रियता बढ़ चली। सम्भवतः पहली शताब्दी ईसवी पूर्व से कृष्ण की तरह अवतार भावना से प्रोत्साहित होकर राम विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकृत हुए। रामभक्ति का आविर्भाव शताब्दियों बाद होने लगा। राम तथा उनके भाई लक्ष्मण दोनों विष्णु के अंशावतार माने जाने लगे।

रामायण काल में वैष्णव प्रधान भक्ति-सिद्धान्तों का यथेष्ट मात्रा में उत्कर्ष दिखाई देता है। वाल्मिकी के राम निर्गुण, सनातन आकाशस्वरूप तथा सम्पूर्ण लोकों के आश्रय हैं। वेद इन्हीं का निरन्तर प्रतिपादन करते हैं। उन्होंने विष्णु का आश्रय लेकर, रावण आदि राक्षसों से त्रस्त जनता तथा ध्वस्त धर्म के रक्षणार्थ अयोध्यापति दशरथ की रानी कौसल्या के उदर से जन्म लिया है। जिस समय रामचन्द्रजी भाइयों सहित यमुना नदी से स्नान करके लीला का सवरण करने लगे उसी समय ब्रह्मा ने आकर कहा^२—

वैष्णवी ता महातेजे यद् वा काश सनातनम्

त्वं हि लोके गतिर्देवो न त्वां के चित् प्रजानने ।

त्वा म चित्त्यं महद्भूमक्षयं चाजरं यथा ॥११०-८-१३॥

अर्थ—'हे विष्णुस्वरूप रघुनन्दन। आइये, आपका प्रत्येक विधान मंगलमय है। हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आप अपने परमधाम को पधार रहे हैं। देवतुल्य तेजस्वी भाइयों के साथ आप अपने जिस स्वरूप में प्रवेश करना चाहें करें। आपकी इच्छा हो तो चतुर्भुजधारी विष्णु रूप में ही स्थित हो, अथवा अपने सनातन आकाशमय अव्यक्त ब्रह्मरूप में विराजमान हों। भगवन् आप ही सम्पूर्ण लोको के आश्रय हैं। आपको यथार्थ रूप से कोई नहीं जानते। आप अचिन्त्य, अविनाशी, जरादि अवस्थाओं से रहित परब्रह्म हैं।'।

रामायण-काल में अवतारवाद की पूर्ण प्रतिष्ठा हो गयी जान पड़ती है। सीता भी लक्ष्मी का अवतार है। निर्गुण सदृश राम ही दुष्टों के दलनार्थ सगुण-मनुष्यरूप धारण करके अवतार लेते हैं। माया से छुटकारा पाने के लिए भक्ति साधन है जो अन्तःकरणपूर्वक करने से मुक्ति मिल जाती है। रामनाम के स्मरण तथा कीर्तन का महत्व है। रामनाम समस्त पापों का नाश करता है।

१. श्रीमद्भगवद्गीता।

२. कल्याण का संक्षिप्त वाल्मिकी रामायणांक।

रामायण की लोकप्रियता जैसे-जैसे बढ़ती गई वैसे-वैसे राम का भी महत्व बढ़ने लगा। उनकी वीरता अलौकिक वीरता मानी जाने लगी। रावण दुष्टता तथा पाप का मूर्तिमत् प्रतीक माना जाने लगा। राम पुण्य, सदाचरण, शील, शक्ति, तथा सौन्दर्य के आदर्श समझे जाने लगे। रामायण के उत्तर काण्ड में रामावतार की सामग्री सबसे अधिक पाई जाती है। प्राचीनतम पुराणों में से वायु, ब्रह्माण्ड, विष्णु, मत्स्य और हरिवंश में राम अवतार का उल्लेख पाया जाता है। धीरे-धीरे यह भावना सर्वमान्य होती गयी है। ऐसा माना जाता है कि रामचरित का महान् आख्यान इक्ष्वाकु वंश के राजाओं से सवन्ध रखता था जो किमी चली आती हुई मौखिक परम्परा से संप्राप्त था जैसे—

इक्ष्वाकूणामिदं तेषां राज्ञावंशे महात्मनाम् ।

महदुत्पन्नमाख्यानम् रामायणमिति श्रुतम् ॥३॥

वाल्मीकि के द्वारा रामचन्द्र इक्ष्वाकु वंश के ही थे इसलिये 'रामायण' नाम का एक महान् आख्यान रचा गया। वाल्मीकि पूर्व ही भार्गव महर्षि ने उनके ममान पद्यों की रचना की होगी ऐसा अनुमान किया जाता है - पर वे इस कार्य में उतनी सफलता नहीं प्राप्त कर सके जितनी वाल्मीकि को प्राप्त हुई थी। बुद्ध-चरित में अश्वघोष कवि इसका उल्लेख करते हैं।^२

वाल्मीकि नादश्व ससर्जं पद्यंजग्रन्थं यन्नच्यवनोमहर्षिः ॥

अर्थात् वाल्मीकि ने केवल 'नाद' अर्थात् शोकोद्गार से वह पद्य बनाया जिसे महर्षि च्यवन कतई नहीं बना सके।

स्व० चन्द्रधर शर्मा गुलेरीजी का कहना है कि च्यवन वाल्मीकि का पिता, पितामह या पूर्वज था क्योंकि बुद्ध चरित के ही एक श्लोकानुसार वे अपना परिणाम निकालते हैं—

तस्मात्प्रमाणं न वयो न कालः कश्चित्कवपिच्छैष्ठ्यमुपैति लोके ।

राज्ञामृषीणां च हितानितानि, कृतानि पुनैरकृतानि पूर्वं ॥^३

'अर्थात् इसलिये न तो अवस्था प्रधान है, न काल, लोक में कोई भी कभी भी श्रेष्ठ हो जाता है। राजाओं तथा ऋषियों के कई हितकारक कार्य हैं जो पुरखाओं से न हो सके और उन्हें उनके पुत्रों ने कर दिखाया।'।

इसको मान लेने पर भी यह नहीं सिद्ध होता है कि च्यवन ने गद्य या पद्य में

१. वाल्मीकीय रामायण, १५-३ ।

२. बुद्धचरित-श्लोक ४८, सर्ग १ ।

३. बुद्धचरित-श्लोक ५१, सर्ग १ ।

रामायण लिखी थी।^१ हम यह कह सकते हैं कि महान आख्यान रामायण की प्राचीनता में किसी को भी सन्देह नहीं हो सकता।

प्रसिद्ध पुराणों में आये हुए रामकथा के प्रसंग तथा रामचन्द्रजी के अवतार के रूप में हमारे सामने आने के अतिरिक्त कुछ ऐसे रामायण ग्रन्थ भी उपलब्ध हो जाते हैं जिनकी शैली पुराणों जैसी है। ब्रह्माण्ड पुराण के अन्तर्गत ही अध्यात्म रामायण के एक विशिष्ट रूप को हम देखते हैं। 'हिन्दुत्व'^२ में स्व० रामदास-गौड़ जी कुछ रामायणों का उल्लेख करते हैं जिनमें रामकथा को अलौकिक रूप प्रदान किया गया है। वे रामायण ये हैं—(१) महारामायण, (२) सस्कृत रामायण, (३) लोमस रामायण, (४) अगस्त्य रामायण (५) मजुल रामायण (३) सुवर्च रामायण, (७) सौर्य रामायण, (८) चान्द्र रामायण, (९) सौहार्द रामायण, (१०) सौपद्य रामायण, (११) रामायण महामाला आदि और भी कई नाम हैं। इनके अतिरिक्त योगवासिष्ठ रामायण एक बहुत प्रसिद्ध ग्रन्थ है। एम्० विंटरनिट्स और एस्० एन्० दास गुप्ता योगवासिष्ठ को आठवीं शताब्दी ईसवी का मानते हैं। लेकिन डा० बी राघवन् के मतानुसार उसकी रचना ११०० ई० और १५२० ई० के बीच हुई थी। अन्य कुछ^३ भारतीय विद्वान इसे ईसवी पूर्व का ग्रन्थ मानते हैं। इस का मुख्य प्रतिपाद्य विषय वशिष्ठ-रामचन्द्र-सवाद है, जिसमें वसिष्ठ राम को मोक्ष प्राप्ति के उपाय पर एक विस्तृत उपदेश देते हैं। वाल्मीकि ने अरिष्टनेमि को यह सवाद सुनाया था तथा योगवासिष्ठ में अगस्त्य सुतीक्ष्ण की शिक्षा के लिए वाल्मीकि अरिष्टनेमि सवाद को दुहराते हैं।

भारतीय भक्ति मार्ग का आरम्भ तथा उसका विकास कैसे हुआ इसे वेदकाल से आरम्भ कर भागवत धर्म तथा वैष्णव धर्म और वासुदेव कृष्ण के एकान्तिक धर्म तक किस प्रकार प्रगट हुआ इस का विवेचन हम पहले ही कर आये हैं। हमें यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिये कि उसी विष्णु-भक्ति की एक अन्य शाखा रामभक्ति में परिणत हो गई। कहा जा सकता है कि रामभक्ति और रामावतार भारतीय सस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ है। सर रामगोपाल भांडारकरजी के मतानुसार रामावतार ईसवी सन् के आरम्भ में हुआ था, पर उनकी उपासना, पूजा एवम् विशेष प्रतिष्ठा ग्यारहवीं शताब्दी में आरम्भ हुई है।^४ डा० थ्रेडर के मत से जिन

१. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग २ (सं० १९७८), पृ० २३६।

२. हिन्दुत्व—काशी, पृ० १३८, ४३, रामदास गौड़।

३. कामिल बुल्के—रामकथा, पृ० १६३—१६४।

४. वैष्णविज्म और शैविज्म—सर रा. गो. भांडारकर, पृ० ४७।

वैष्णव संहिताओं में राम अथवा राधा की एकांतिक पूजा का प्रतिपादन किया गया है वे अर्वाचीन हैं, तथा पांचरात्र के प्रामाणिक साहित्य के अनुसरण से उत्पन्न हुई है।^१

कुछ शेखर अल्वार की रचना में सभवतः प्रौढ़ रामभक्ति का प्राचीनतम निरूपण सुरक्षित है। इनके अधिकांश पद कृष्ण भक्ति सम्बन्धी हैं पर उनकी रचना का पाँचवां अंश रामावतार से सम्बन्ध रखता है, जिसमें राम के प्रति अत्यन्त कोमल तथा हृदयस्पर्शी भक्ति अंकित की गई है। वैष्णव संहिताओं तथा उपनिषदों में रामभक्ति तथा रामपूजा का शास्त्रीय प्रतिपादन किया गया है। रामानुज ने अपने श्री भाष्य में विभवो या अवतारो का उल्लेख किया है, जिनमें कृष्ण और राम विशेष रूप से उल्लिखित हैं। उनके संप्रदाय में जिन वैष्णव संहिताओं में राम सम्बन्धी उल्लेख हैं वे संहितायें ये हैं—(१) आगस्त्य संहिता, (२) कालिराघव, (३) बृहद् राघव, तथा (४) राघवीय संहिता। इसके अतिरिक्त रामभक्ति सम्बन्धी तीन सांप्रदायिक उपनिषदें हैं। (१) रामपूर्वतापनीय, (२) रामोत्तर तापनीय, (३) रामरहस्योपनिषद्। इन तीनों में रामोपासना के साथ राम यत्र, राममन्त्र, तथा सीता मन्त्र आदि का उल्लेख है। इसके राम परमपुरुष तथा सीता मूल प्रकृति हैं। राम तापनीय के अनेक स्थलों पर अध्यात्म रामायण के रामहृदय तथा रामगीता से साम्य पाया जाता है।^२ डा० वेबर के मतानुसार रामतापनीय उपनिषद् का प्राचीनतम काल ११ वीं शताब्दी है।^३ उस समय से राम-भक्ति सम्बन्धी साहित्य का निर्माण होने लगा। स्तोत्रों के अतिरिक्त रामोपासना के विषय में रची गयी बहुत सी रचनाएँ मिलती हैं। इनमें से कुछ हस्तलिखित रूप में सुरक्षित हैं। उदाहरणार्थ—रामार्चन सोपान (राजेन्द्रलाल मित्र, संस्कृत कँटलाग भाग ६, पृ० २०२ सर्व सिद्धांत (राजेन्द्रलाल मित्र, संस्कृत कँटलाग भाग ७, पृ० ६६) रामार्चन चन्द्रिका (हरप्रसाद शास्त्री, संस्कृत कँटलाग भाग १, पृ० ३२३) तथा रामपूजा पद्धति (हरप्रसाद शास्त्री, संस्कृत कँटलाग भाग १, पृ० ३२३)

ये सब रचनाएँ ऐसी हैं जिनकी छानबीन एवम् विश्लेषण अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। रामभक्ति के विकास में इतना ही कहा जा सकता है कि रामानन्द द्वारा राम भक्ति को बहुत प्रोत्साहन मिला था। प्रायः लोग रामानुजाचार्य से रामानन्द का सम्बन्ध जोड़ते हैं तथा एकाग्र प्रचलित ग्रन्थ उनके नाम पर लिखा

१. इन्ट्रोडक्शन टू दी पांचरात्र—डा० थोडर, पृ० ११।

२. बुल्के—रामकथा, पृ० १५०-१५१।

३. ए वेबर—मे, व्यय बर्लिन अकादमी १८६४, पृ० २८३।

हुआ माना जाता है जैसे—वैष्णव-मताब्ज-भास्कर, श्री रामार्चन-पद्धति । रामायत सम्प्रदाय के व्यापक प्रसार का महत्व तुलसीदास तक उत्तर में तथा एकनाथ रामदास तक दक्षिण में बहुत बढ़ गया है । इसका अधिक विवेचन हम आगे चलकर करेंगे ।

रामकथा में समूची और सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति समन्वयात्मक रूप धारण कर व्यापक रूप से सामने आई है । लोकप्रियता की दृष्टि से लगातार अबाध गति से अधुण रूप से भारत में ही नहीं, देश विदेशों में भी उसका प्रचार प्रसार का मुख्य आकर्षण और प्रमुख कारण यह है कि उस में हृदय को खींच लेने की अपूर्व और अद्भुत शक्ति है । भारत की समस्त आदर्श भावनाएँ, चिन्तन के सभी आदर्श पक्ष, उपासना और साधना के सभी उत्कर्ष, एवम् समस्त सांस्कृतिक आदर्शवाद की कल्पनाएँ रामकथा में, रामराज्य की आदर्श कल्पना में केन्द्रीभूत होकर अत्युत्तम आदर्शवाद की उज्ज्वलतम प्रतीक बन गई हैं ।

इस कथा ने बौद्धों-जैनो की कथाओं, जातक कथाओं को एवम् उनके साहित्य को ही प्रभावित नहीं किया अपितु किसी न किसी रूप में इन्दोनेसिया, खोतान, चीन, तिब्बत, इन्दोचीन, सयाम तथा ब्रह्मदेश और भारत के पश्चिम में सुमेर के निवासी सुमेरियन लोगों में पाई जाने वाली रामकथाएँ हैं । इसके व्यापक स्वरूप की कहानी कहने का यह स्थल भी नहीं है । इसका व्यापक अध्ययन करना हो तो अलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित रेवरेंड फादर डा० कामिल बुल्के कृत रामकथा विशेष दृष्टव्य है ।^१ व २ रामोपासना विषयक विवरण इसलिए यही पर समाप्त किया जाता है ।

वैष्णव उपासना और विठ्ठल का स्वरूप—

अपने प्रबन्ध में अन्य वैष्णव संप्रदायों के विवेचन के साथ वारकरी संप्रदाय का विवेचन आगे किया जायगा । वैष्णवोपासना के इस आरम्भिक विवेचन में हमने देखा कि वेदकालीन परम आराध्य देवताओं में परम आराध्य विष्णु से वासुदेव, नारायण, कृष्ण, रामचन्द्र आदि उपास्यों का विभिन्न स्वरूप बनता गया है । विठ्ठलोपासना कृष्णोपासना का ही एक अलग रूप है । महाराष्ट्र में रामोपासना के साथ कृष्णोपासना के अतर्गत कृष्ण के मूल प्रचलित रूप से सम्बद्ध विठ्ठलोपासना है । महाराष्ट्र में इसका अत्यन्त महत्व है । यहाँ पर पंढरपूर और विठ्ठल के बारे में विवेचन करना आवश्यक है तभी हम उसके स्वरूप की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे ।

१. रामकथा उत्पत्ति और विकास—डा० कामिल बुल्के ।

२. मानस की रामकथा—परशुराम चतुर्वेदी ।

पंढरपुर में विठ्ठल मन्दिर में ईंट पर खड़े हुए विठ्ठल की मूर्ति है तथा उनके वगल में रुक्मिणी की मूर्ति है जो यहाँ पर 'रखुमाई' के नाम से प्रसिद्ध है। आपाढ की शुक्ल एकादशी तथा कार्तिक की शुक्ल एकादशी के दिन विठ्ठल के भावुक भक्त भगवान् की भव्य मूर्ति के दर्शन कर अपना जीवन तथा जन्म सफल करते हैं। साल में कम से कम दो बार यहाँ यात्रा के लिए आना पुण्यनाभकारक समझा गया है।

ऐसा कहा जाता है कि विष्णु के इस स्वरूप की भक्ति दक्षिण में और कर्नाटक में प्रचलित थी। इसकी साक्ष्य धारापुरी, तिरुपति, अहोबलपुरम् इन स्थानों पर पायी गयी मूर्तियों से मिल सकती है। ये सभी मूर्तियाँ विठ्ठल की हैं। पंढरपुर में होयसल वंश के वीर सोमेश्वर के द्वारा उत्कीर्ण एक लेख मिलता है जिसमें देवता की पूजा अर्चा के लिये आसदिनाड के हिरियगज ग्राम का दान किये जाने का उल्लेख है। अर्थात् इससे विठ्ठल और होयसल वंश का निकट सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है। इन होयसलों में विष्णुवर्धन वा विट्टिग देव एवम् विट्टी देव बड़ा पराक्रमी माना गया है। इसका समय सन् १११७ से सन् ११३७ का है। रामानुज के उपदेश से जैन धर्म का परित्यागकर यह वैष्णव धर्म में दीक्षित हुआ। पुटरीक मुनि या पुडलीक भक्त के साथ इस राजा का सम्बन्ध आया और उसकी आज्ञानुसार विठ्ठल का मन्दिर भीमा के तट पर उसने बनवाया। राजा के ही नाम पर यह विष्णु मन्दिर कहलाया। अनुमान के अतिरिक्त और कोई साक्ष्य यहाँ हम नहीं दे सकते।

पंढरपुर में आजकल जो मूर्ति विद्यमान है तथा मन्दिर का आज जो स्थान है वही पुराना स्थान था और मूर्ति भी वही है ऐसा निश्चित नहीं कह सकते। कई बार मुसलमानों के आक्रमणों ने अनेक देवताओं के मन्दिर तोड़े और प्रत्येक बार भयनिवारण हो जाने पर देवताओं को पुनः पुनः प्रस्थापित किया गया। कभी-कभी मूर्तियों को छिपाकर भी रखा जाता था। भारत के लिए यह अनुभव नित्य का ही है। उत्तर प्रदेश में व्रज तथा मथुरा पर जब-जब आक्रमण हुए तब-तब वहाँ की मूर्तियों को हटाया गया है। मूर्ति-भजन हो जाने पर नई मूर्तियों की भी प्राण-प्रतिष्ठा हुई है। अतः पंढरपुर में ऐसा न हुआ हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। पंढरपुर में ऐसा ही हुआ है।

पंढरपुर की विठ्ठल मूर्ति विजयनगर में क्यों ले जाई गई थी इसका कारण द्वैत मत के वैष्णव सत् इस प्रकार देते हैं। सत्रहवीं शती में श्री विठ्ठल नामक एक कन्नड भक्त कवि का यह पद्य इसे स्पष्ट करता है। यथा—

नीनिह्लिगे वंछा विठला^१ एनिदु कौतुकवु ।
 मध्वदेषिगळू भाडुव पद्धति यनु कंडु ॥
 ह्य वागदेकदु कळुह्नं ते एदिल्लिगे वंछा ।
 मिथ्या वादिगळू निरन्तर मुत्ति मुत्ति कोंडु ॥
 अत्तु करेदु कुमुत्तिरे कंडु ।
 वे सत्तु वंछा विठला ॥
 श्रीद विठ्ठल निन्न सदगुण वेदशास्त्र गळु ।
 शोधि सिनो उलु भुदेवरि गोलिदु ॥
 आदरि सलु वंछा विठ्ठला ॥

तात्पर्य, मध्यद्वेषी, मिथ्यावादी अर्थात् अद्वैतमार्गी भक्ति करने वाले वेदवाह्य आचरण तथा गडबड देखकर मन उद्विग्न हो गया तथा वेदशास्त्रादि का उत्कर्ष देखकर उसके प्रति अपनी स्वीकृति बतलाने के लिए तथा ब्राह्मणों का आदर सत्कार करने के लिए विठ्ठल वहाँ पर गये ऐसी द्वैतवादी भक्तों की धारणा है ।

विजय नगर में विठ्ठल मूर्ति को इसीलिए ले गये होंगे । जिससे यावनी भय नष्ट होकर उसका महात्म्य कायम रह सके । प्रसिद्ध वैष्णव विठ्ठल भक्त पुरंदरदास ने अपने साथियों सहित अपने जीवन का उत्तरकाल विजयनगर में व्यतीत किया था । विठ्ठल भक्ति परम्परा कर्नाटक में पहले से ही प्रचलित थी ऐसा दिखाई देता है ।

दक्षिण में जब आर्यों का प्रवेश हुआ तब यहाँ के मूल आदिवासियों के प्रमुख उपास्य का भी आर्यीकरण अवश्य हुआ होगा । इसी समन्वयीकरण के ही कार्य-स्वरूप पंढरपुर के विठोवा-विठ्ठल-विष्णु के बालरूप माने गये और अवतार भी समझे गये ।^२ ठीक इसी प्रकार बालाजी, व्यकटेश तथा बावणकोर के पद्मनाभ का भी हुआ है । वारिदराज तीर्थ ने शक १४९३ में 'तीर्थ-प्रबन्ध' नामक काव्य में विठ्ठल स्तुतिपरक कुछ श्लोक रचे हैं जिनमें से एक यह है^३—

चौर्यान्मातृनिबद्ध चारु चरणः पापोद्य चौ यदि बुधै,
 बुद्धस्त्वं पथि पुण्डरीक मुनिना जारेति सम्बोधिता ।
 तुंगातीर गतोसि विठ्ठल दिशन्तन्याकृति वाञ्छितम् ।
 वेत्तृणां यदि मे न दोषः त्वं सं स्थितिः कथ्यते ॥

१. श्री विठ्ठल आशि पंढरपूर—श्री ग. ह. खरे, पृ० ६६-६७ ।

२. एनसायक्लोपिडिया ऑफ दि रिलिजन अँड एथिक्स वाल्यूम-६-७०२ ।

३. पूर्व प्रबन्ध-श्लोक १३-२, कर्नाटक कविचरित खंड ३-पृ० १५१ ।

इस श्लोक में विठोवा तुङ्गातीर पर स्थित विजयनगर में गया था यह उल्लेख है।

विठ्ठल मूर्ति और जैन मत —

कुछ लोग विठ्ठलमूर्ति को नेमिनाथ जैन तीर्थंकर की मूर्ति मानते हैं। इस प्रकार के तर्क का आधार एक जैन ग्रन्थ है जिसका उल्लेख गोडवोले कृत भारत-वर्षीय अर्वाचीन कोश में इस प्रकार है—

नेमिनाथस्य या मूर्ति स्त्रिषु लोकेषु विश्रुता ।
 द्वौ हस्तौ कटिपर्याये स्थापयित्वा महात्मनः ॥१॥
 मूर्तिस्तिष्ठति सा सम्यक् जैनेन्द्रेण च पूजिता ।
 अहिंसा परमं धर्मं स्थापयामास वे सच ॥
 युगेस्तु मनुजा क्षीणि विप्र भुमिश्च वासके ।
 मेलने धर्मं राजस्य शंकस्य च गतावधिः ॥
 आषाढे शुक्ल पक्षे तु एकारश्यां महतिथौ ।
 बुधे च स्थापया मास विरोधिकृत वासरे ॥

इस जैन ग्रन्थ का पता नहीं लगता। कमर पर हाथ रखे हुए और आयुध धारण करने वाली तीर्थंकरों की मूर्तियाँ कहीं भी नहीं मिलती हैं। ऐसी परिस्थिति में केवल मूर्ति की गनना से ही विठोवा को नेमिनाथ की मूर्ति बना देना औचित्य को छोड़कर मत प्रकट करना है। इससे केवल इतना सिद्ध हो सकता है कि महाराष्ट्र में जब जैन मत का प्रभाव छाया होगा और प्रसार हुआ होगा तब अहिंसा-धर्म-स्थापना में इस मूर्ति का उपयोग कर लिया गया होगा। वस्तुतः यह मूर्ति जैनियों की नहीं है; क्योंकि अन्तर्गत प्रमाणों के आधार पर मूर्ति के आंगिक भावों पर से ही यह बात सिद्ध हो जाती है। यह श्रीकृष्ण का गोकुल का बाल रूप ही है। कमर पर हाथ धरे हुए विठ्ठल खड़े हैं। एक हस्त में कमल है तथा दूसरे में शंख। भाल प्रदेश पर और पीठ पर छींके की रस्सी है। तुकाराम इस मूर्ति का वर्णन यों करते हैं—

पांडुरंग बालमूर्ति गाई गोपाल संगती ।
 येऊनिया प्रीति, उभे समचि राहिले ॥

यह पांडुरङ्ग की बालमूर्ति है तथा साथ में गोपाल सखा और गायँ है। अत्यन्त प्रीतिपूर्वक यहाँ आकर वे इस ध्यान में खड़े हैं।

१. श्री तुकाराम—३०३, सकल—संत गाथा ।

विठ्ठल की अन्य मूर्तियाँ—(१) अहोबलम् की विठ्ठल-मूर्ति पुरानी मूर्ति है कमर पर हाथ धरे हुए है, अन्य हाथों में क्रमशः शंख और कमल है, तथा मस्तक पर टोपीनुमा मुकुट शोभायमान है। (२) जोगेश्वरी की गुफा से प्राप्त विठ्ठलमूर्ति एक भग्नमूर्ति है जो आठवीं शताब्दी में उपलब्ध हुई थी। निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि यह विठ्ठल मूर्ति ही है। (३) धारापुरी की गुफा में मिली हुई खडित विठ्ठल मूर्ति ८ वीं शती की ही है, जो बबई के प्रिन्स ऑफ वेल्स म्यूजियम में लाकर रख दी गई है। कमर पर धरा हुआ हाथ ऊपर से खडित है। कमर पर वस्त्र, मेखला तथा बाईं गोद पर टिका हुआ हाथ शंख लिए हुए है। (४) तिरुपति बालाजी की विठ्ठलमूर्ति सबसे सुन्दर मूर्ति है।

सामान्यतः मध्ययुग के पूर्व ही विठ्ठल भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ होगा ऐसा कहा जा सकता है। शंकराचार्यजी के द्वारा रचित एक पांडुरंगाष्टक है जिसका आरम्भ निम्नलिखित श्लोक से किया गया है।^१

महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः ।

समागत्य तिष्ठन्त आनन्दकंदं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरंगम् ॥

—पाण्डुरंगाष्टक ।

यों इस 'पांडुरग-स्तोत्र' के शंकराचार्य कृत होने में आलोचकों को अभी सन्देह बना हुआ है। यदि सचमुच वह श्रीमदाचार्यकृत है तो विठ्ठल का अविर्भाव सातवीं शताब्दी से पूर्व मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

'मालूतारण' नामक एक ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ का निर्माण मालू नाम के एक स्वर्णकार जाति के मनुष्य ने किया है। यदि यह विश्वसनीय है तो पाण्डुरग मूर्ति शालीवाहन शक ४-५ तक पुरानी मानी जा सकेगी। इस ग्रन्थ के बत्तीस अध्याय हैं, तथा उसमें विक्रम और शालीवाहन के संघर्ष की कहानी है। शालीवाहन तथा उसके अमात्य रामचन्द्रपत सोनार विक्रम के आक्रमण से बड़े चिन्तित थे, पर अचानक चार कोली सरदारों ने मदद देकर शालीवाहन को विजय प्राप्त करा दी। इसी उपलक्ष्य में शालीवाहन ने अमात्य रामचन्द्र को जमीन दान देकर उसकी सनद बना दी। इस सनद में रामचन्द्र पत को दीड़ीखन में उन्हीं के द्वारा बसाये गये पठरपुर का स्वामित्व प्रदान किया। पांडुरग की इन पर कृपा थी। चार कोली सरदारों को भी रामचन्द्र पत ने पठरपुर में बसाया और पुण्डलीक विठ्ठल, मल्लिकार्जुन और काल भैरव आदि देवता स्थानों से प्राप्त होने वाला द्रव्य वगैरे परम्परागत रूप में उन्हें दान के रूप में लिख लिया। ये सनदे शालीवाहन के

१. वारकरी संप्रदाय—प्रा. शं. वा. दांडेकर, पृ० १३-१४।

हस्ताक्षर और अपने मित्रों सहित रविवार चैत्र शुद्ध मसमी शक १. मुन्दरनाम के सवत्सर के दिन प्रदान की है।

पठरपुर में चार शिलालेख उपलब्ध हो गये हैं जो पठरपुर पर प्रकाश डालते हैं जिनका ऐतिहासिक क्रम इस प्रकार है—(१) शक ११५६ का शिलालेख—यह शिलालेख सोलह स्तंभों के सामने बाने दक्षिणोत्तर स्तंभ पर खोदा गया है। इसकी भाषा कानडी और मस्कृत मिश्रित है। पठरपुर को 'पडररो' और विठोबा को 'विठ्ठल' कहा गया है। विठ्ठल देवस्थान के विठ्ठल के अग्रभोग और रङ्गभोग के लिए हिरियगज ग्राम के दान कर दिये जाने का उल्लेख है।

(२) शक ११६२ का 'आमोर्गामडष्टि' का शिलालेख—इसमें किमी केनवपुर भानु नाम के व्यक्ति के द्वारा पादुरगपुर में किये गये आमोर्गाम यज्ञ का उल्लेख है। पठरपुर में एक पुलिस चौकी है जिसकी इमारत बहुत पुरानी है। उसी स्थान पर यह शिलालेख उपलब्ध हो गया है। 'Archaeological Survey of India, W. C. Report 1897-98' के पृष्ठ ५ में बतलाया गया है कि पुराना विठ्ठल मंदिर अनुमानतः इसी स्थान पर था। पर श्री ग. ह. नरे इस बात में सहमत नहीं हैं।

(३) शक ११६५ से शक ११६६ का चौरामी का शिलालेख—अनेक भक्तों के द्वारा पुराने विठ्ठल मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए संपत्ति दान करने वाले दाताओं की नामावली इस पर खुदी हुई है। इतिहासकार राजावाडे इसको जीर्णोद्धार विषयक नहीं मानते। पर इतना तो निश्चित है कि यह लेख पुराने देवालय की वृद्धि प्रीत्यर्थ दान दिया गया था उस बात को सिद्ध करता है तथा देवतास्थान के अस्तित्व का सूचक हो जाता है।

एक और शिलालेख चौरासी-लेख से भी पुराना ८७ वर्ष पूर्व का अर्थात् शक ११११ का उपलब्ध हो गया है। पठरपुर के इस शिलालेख को डा० श० गो० तुळपुळे जी ने अत्यन्त परिश्रमपूर्वक पढ़ा है जिसके निष्कर्ष इस प्रकार के हैं—

(१) पठरपुर में विठ्ठल भक्ति अनुमानतः ६ठी शताब्दी से प्रचलित थी।

(२) १२वीं शताब्दी में यह भक्ति विशेष रूप से प्रचार में थी।

(३) विठ्ठल भक्ति का प्रचार जिस देवता के कारण हुआ उसका मन्दिर शक ११११ में बना।

१. पंढरपूर विठ्ठल मंदिराच्या इतिहासांतील एक अज्ञात कुवा—प्रो. शं. गो. तुळपुळे
मराठी साहित्य-पत्रिका एप्रिल, मई, जून १९५६ संख्या ३०, पृ० २६-२८।

- (४) इसके बाद देवालय में वृद्धि होती गयी। शक ११५६ में होयसल वंशीय वीर सोमेश्वर ने कर्नाटक का एक ग्राम दान दिया। शक-११६२ में एक आश्वीर्याम यज्ञ किया गया था जो इसी देवालय के प्रांगण में किया गया। शक ११६५ में 'पाठरी फड मुख्य प्रौढ प्रताप चक्रवर्ती श्रीरामदेव राव यादव और उसके 'करणाधिप' हेमाद्री पण्डित ने अपने नेतृत्व में इस देवालय का विस्तार किया।
- (५) इसके बाद मुसलमानी आक्रमण के कारण पंढरपुर का विठ्ठल मंदिर नष्ट हो गया। फिर इसको बनाया गया। यही गिवाजी-कालीन मंदिर आज भी वर्तमान है।

बंगाल के प्रसिद्ध द्वैतवादी वैष्णव महासाधु गौरांग महाप्रभु चैतन्य ने दक्षिण यात्रा की थी। यह यात्रा सन १५१०-११ में की गयी थी। कृष्णदास कविराज नाम के उनके एक भक्त कवि ने अपने 'चैतन्य चरितामृत' में इसका उल्लेख किया है, जिसमें बतलाया गया है कि चैतन्य कोल्हापुर से पंढरपुर गए थे। उसका उल्लेख इस प्रकार है—

तथा होइते पान्डुर आइला गौरचंद्र । विठ्ठल देखि पाइल आनन्द ।
प्रेमावेशे कैल प्रभुकीर्तन । प्रभु प्रेमे देखि सवार-चमत्कार मन ॥

पंढरपुर में विठ्ठल को देखकर चैतन्य महाप्रभु को आनन्द हुआ। उन्होंने प्रेमपूर्वक विठ्ठल के सामने कीर्तन तथा नर्तन किया। नरनारी इनके इस प्रकार के प्रेम को देखकर चकित और मुग्ध हो गये।^१ विठ्ठल मूर्ति के सम्बन्ध में एक और जानकारी विद्वद्रत्न डा० रामचन्द्र पारनेकरजी इस प्रकार देते हैं—

विठ्ठल की आधिदैविक जानकारी—

लोगों का विश्वास है कि विठ्ठलमूर्ति कृष्ण मूर्ति ही है। दक्षिण में कर्नाटक और आन्ध्र प्रान्त में बालाजी के मन्दिर हैं। बालाजी विष्णु का ही स्वरूप है। महाराष्ट्र में यह विठ्ठल स्वरूप बनकर विठ्ठल मूर्ति के नाम से प्रस्थापित की गई। बालाजी को विष्णु का अवतार माना जाता है उसकी कथा इस प्रकार है। बालाजी के साथ लक्ष्मी नहीं है वह रूठकर अंविहा रूप से करवीर (कोल्हापुर) में निवास कर रही है। विठोवा भी पंढरपुर में अकेले ही आये हैं।

१. 'चैतन्य चरितामृत'—कृष्णदास कविराज मध्यलीला, ६ वां परिच्छेद।

२. पंढरपुर के विठोवा की आधि दैविक जानकारी—डा० रा. प्र. पारनेकरजी के एक अप्रकाशित लेख के आधार पर।

रुक्मिणी—रखुमाई का मंदिर गाँव के बाहर है। यहाँ भी वही रूठने की कल्पना है। रुक्मिणी रूठी हुई है और विठ्ठल या विठोवा अकेले ही खड़े हैं। उसी विठ्ठल का दूसरा नाम पांडुरंग है। इस रूठने का कारण यह है कि विठ्ठल को पद्मिनी नाम की राजकन्या से विवाह करना था और दूसरा रंग अर्थात् संसार बसाना था। इसीलिए कहा जा सकता है पद्म रंग की कल्पना विठ्ठल के मनमें थी। परन्तु रुक्मिणी के रूठ जाने से वह वदरङ्ग हो गया। ऐसे समय में महज ही विचार उत्पन्न हो गया कि प्रथम गृह-ससार समाप्त हो गया और दूसरा गृह-ससार करने की इच्छा है, पर अभी वह निर्माण न हो सका यह विठ्ठल की तटस्थता-वृत्ति है। कृष्ण की इसी ताटस्थ्यवृत्ति युक्त ध्यान की कल्पना भक्तों ने की जो पंढरपुर के विठ्ठल रूप में अवतीर्ण हो गयी। शिल्पकार ने इसी ताटस्थ्य भाव प्रकटीकरणार्थ कमर पर दोनों हाथ रखी हुई विठोवा की मूर्ति का निर्माण किया। जब हम चिंतामग्न या विचारमग्न रहते हैं तब इसी प्रकार कमर पर हाथ रखकर कहीं देखा करते हैं। इसी अनुभव को शिल्पकार ने प्रकट किया। पद्मरंग शब्द का पांडुरंग अपभ्रंश रूप है। दक्षिण की भाषाओं में उदासीनता निर्देशक कोई शब्द रहा होगा जिसका अपभ्रंश रूप विठ्ठल बना होगा। यो वारकरी संप्रदाय के विद्वान विठ्ठल शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार देते हैं—
वि=नहीं या विगत + ठ=अज्ञात + ल=लक्षणा द्वारा अज्ञान नष्ट करने वाला और ज्ञान प्रस्थापित करने वाला अर्थात् विठ्ठल पर यह अर्थ किसी तरह खींचतान-कर किया गया जान पड़ता है। भागवत या वारकरी संप्रदाय के वह अनुरूप नहीं है अतः वंसा अर्थ करने का कोई प्रयोजन नहीं है।

सौधे रूप में भी प्रथम गृहस्थी न हो सकी अर्थात् वदरंग हो गयी और दूसरी गृहस्थी को बसाने या करने की इच्छा मात्र है इस बीच की तटस्थ भाववृत्ति का भक्ति के द्वारा किया गया सगुण ध्यान और सगुण मूर्ति ही पांडुरंग-विठ्ठल की है। 'पांडुरंग' शब्द का अर्थ इस प्रकार होगा—जिसका ससार-रंग पांडुर याने फीका हो गया है ऐसा शब्द पांडुरंग है। पद्मरंग का पांडुरंग अपभ्रंश रूप है ऐसा मानने की भी कोई आवश्यकता नहीं है।

विद्वद्वर पारनेरकरजी का कहना है कि सगुणोपासना के तंत्र विधान की दृष्टि से विठ्ठल का यही ध्यान योग्य है। आध्यात्मिक अर्थ से निर्गुणोपासना का अर्थ लगाना अयोग्य है।^१

कुछ अन्य व्युत्पत्तियाँ—

‘पंढरपुर’ और ‘विठ्ठल’ शब्द इस प्रकार बने हैं—

(१) पंढरपुर के^१ पुराने नाम पंढरि—पांडुरंगपुर, पंढरिपुर—फागनिपुर, पौंडरीक क्षेत्र, पांडुरंगपल्ली इस प्रकार के मिलते हैं। पौंडरीक से सत पुंडलीक का सबंध निश्चित हो जाता है। ‘पंढरगे’ कन्नड नाम है। पंढरिपुर के संस्कृत रूप पंढरिका से पंढरिआ उससे पंढरी या पंढरी यह रूप बना है। भांडारकरजी के अनुसार पांडुरंगपुर का पंढरपुर बना है। इस नगर के आराध्य देवता को विठ्ठल, विठोबा, पंढरिनाथ, विठ्ठाई माऊली (माता के अर्थ में) आदि नामों से संबोधित किया जाता है। सबसे प्रमुख ‘विठ्ठल’ है।

(२) ‘विठ्ठल तथा रघुमाई’ शब्द की व्युत्पत्तियाँ इस प्रकार से बताई जाती हैं।

(अ) भांडारकर के मतानुसार ‘विष्णु’ का कन्नड रूप ‘विट्टि’ होता है विष्णुदेव-विट्टिदेव—विट्टिदेव—विठ्ठल देव ऐसा अपभ्रंश रूप बना है।

(आ) राजवाडे के अनुसार ‘विठ्ठल’ शब्द ‘विण्ठल’ से बना है। विण्ठल=दूर जंगल का स्थल। जंगल में रहने वाला—दूर रहने वाला देवता याने विठ्ठल है। इतिहास, दंतकथाएँ तथा व्युत्पादन सुलभता की दृष्टि से यह व्युत्पत्ति ग्राह्य है।

(इ) मॉसियर जे. फिलिप्स्की ने ‘आर्किव्ह ओरिएन्टालिनी’ के चौथे खंड के दूसरे अङ्क में एक लेख लिखकर उसमें ‘विष्णु’ शब्द का मूल द्राविड़ और आस्ट्रोएशियाटिक रूप सुझाया है। ‘विष्णु’ शब्द के पर्याय वेष्णु, वेठु, विठु तथा विठ है। इनमें से त - नु (Non Aryan) अनार्य प्रत्यय निकाल देने पर विठ्, विष्, वेठ्, वेष् ये धातु बच जाते हैं। आस्ट्रो-एशियाटिक भाषाओं में ‘प’ और ‘ठ’ का विपर्यय होता है। इसी से उसका ठत रूप बन जाता है।

(ई) ‘विठ्ठल’ विष्णु शब्द का अपभ्रंश रूप है। विष्णु=विठ=वेठ हो गया। बंगला में वैष्णव शब्द का उच्चारण ‘वोईष्टोम’ होता है।

(उ) रघुमणी तथा रघुमाबाई या रघुमाई ये भी एक ही शब्द हैं। श्री ग. ह. खरे सुझाते हैं कि मुसलमान पूर्वकालीन इतिहास में लक्ष्मा-देवी-लक्ष्मादेवी ये नाम रानियों के लिए आया करते थे। विष्णुवर्धन की रानी का नाम लक्ष्मादेवी या लुकमादेवी था। ‘लक्ष्मा’ या लकुमी से ही

रख्मा वा रखुमा बना होगा। विष्णु-रुक्मिणी नाम की युगल जोड़ी प्रसिद्ध नहीं है पर विष्णु-लक्ष्मी यह युगल जोड़ी प्रसिद्ध है।

- (ऊ) धर्ममिथु के लेखक काशीनाथ पाध्ये इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार देते हैं—
विदा ज्ञानेन ठान शून्यात् लाति गृण्हाति इति विठ्ठला अर्वात् ज्ञान
शून्य भोले-भाले अज्ञ जनो को जो अपनाते हैं ऐसे विठ्ठल हैं।
- (ए) 'तुकाराम' के एक अभिज्ञानुसार विष्णु का गरुड वाहन होने के कारण
विष्णु 'विठोवा' नाम से प्रसिद्ध हुए।^१ विष्णु का ही प्राकृत रूप
'विठ्ठु' हुआ जिसमें 'ल' प्रत्यय तथा आदर सूचक 'वा' प्रत्यय जोड़ने में
क्रमशः विठ्ठल और विठोवा बने हैं।

इस तरह हमने अनेक प्रकार की व्युत्पत्तियाँ देखी और प्रमाण इकट्ठे किये
जो विठ्ठल की महिमा अपने-अपने ढंग से बतलाते हैं। इन सब में विद्वद्गुरु
डा० रा. प्र. पारनेरकर की विवेचना हमें अधिक तर्क मगत और गम्भीर
लगती है।

नामदेव और ज्ञानदेव पूर्व ३३६ वर्षों से विठ्ठल के उपामक करीब-करीब
विठ्ठल भक्ति करते आये हैं ऐसा 'युगे अठ्ठावीस विटेवरी उभा' इस प्रसिद्ध
नामदेवकृत विठोवा की आरती के प्रथम चरण से ज्ञात होता है। 'पुडलीक वरदे
हरी विठ्ठल' की मधुर सान्द्र ध्वनि से पुंढरपुर का गगन मडल विठ्ठल भक्त
निनादित कर देते हैं। हरिदासी—मप्रदाय के लोग विठ्ठल की ही उपासना करते हैं
तथा तिरुपति के बालाजी-वेकटेश तथा उडुपी के कृष्ण के भी उपामक हैं। इनके
अनुसार पाडु याने पाडव और रग याने श्रीकृष्ण। श्रीकृष्ण पाडवों के समर्थक थे।
अतः इस भक्ति की व्यापकता का पता लग जाता है। स्मरण रहे कि यह उपासना
अपने सम्पूर्ण रूप में भागवत-धर्मीय है। पुडलीक भक्त के हितार्थ श्रीकृष्ण ने भक्तों के
कृपार्थ एवम् उनके निरीक्षण के लिए यह अवतार लिया ऐसी धारणा है। पुडलीक
के बारे में कोई ऐतिहासिक आधार उपलब्ध नहीं है। पर इस संप्रदाय के भक्तों में
यह धारणा प्रचलित है जो झूठी नहीं कहला सकती। काल के उदर में ऐतिहासिक
साक्ष्य नष्ट हो जाने पर भी जन प्रचलित अदृष्ट विश्वास ही ठोस आधार का कार्य
करता रहता है। ज्ञानदेव कृत 'हे नव्हे आज कालीचे युगे अठ्ठाविसाचे', यह
अभग सत नामदेवकृत 'युगे अठ्ठावीस विटेवरी उभा' यह आरती, तथा 'युगे भाली
अठ्ठावीस अजुनी न म्हणशी वेंम' यह तुकाराम कृत अभग इस उपास्य की स्वयंभू
और प्रकट होने की पुरानी अन्तर्साक्ष्य दे देते हैं। विठ्ठल के मस्तक पर शिर्वालिंग

१. वो चा केला ठोवा म्हणोनि नाव विठोवा—तुकाराम अभंग गाथा।

है ऐसी भी धारणा इस मत के लोगो की है । निवृत्ति नाथ का यह अभंग इस की पुष्टि करता है^१—

(१) पुंडलिकाचे भाग्य वर्णाव्या अमरी नाही चराचरी ऐसा कोणी ॥
विष्णुसहित शिव आणिला पंढरी । भीमा तीरीं पेखरो जेणे ॥४॥^२

इसी प्रकार से ज्ञानदेवजी भी अपने एक अभंग में कहते हैं^३—

(२) रूप पाहाता तरी डोळसु । सुन्दर पाहाता गोपवेषु ।
महिमा पाहाता महेशु । जेणे मस्तकी बदिला ॥

वारकरी संप्रदाय के अतिरिक्त सन्त रामदास भी इस बात का समर्थन करते हुए कहते हैं^४—

(३) विठो ने शिरी बाहिला देवराणा । तथा अन्तरी ध्यास रे त्यासि नेणा ।

इससे यह निश्चित हो जाता है कि शैव वैष्णवों के समन्वय की दृष्टि इस सम्प्रदाय के उपासको में भी मूलतः विद्यमान थी । इसका कारण 'विठ्ठल भूषण' ग्रन्थ रचने वाले श्री गोपालाचार्य इस प्रकार बतलाते हैं^५—'श्री पाण्डुरंग मस्तके शिवलिंगमस्ति इति शैवा., तत्तुच्छ शिष्य मौलि इति तीर्थ हेमाद्रि धृत प्रागुक्त स्कादन्ति निरोधात् । शिष्य मौलि. शिष्य ग्रन्थि. । गोपालाचार्य के मत से विठोवा के मस्तक पर शिवलिंग है ऐसा मानने वाला एक मत है किन्तु वे स्वयं वैष्णव होने के कारण इस मत के मानने वाले को शैव समझते हैं । जो भी हो उनका यह भी कथन है कि विठोवा की मूर्ति गोपवेषधारी श्रीकृष्ण की है । गोपालो के पीठ पर छीका रहता है यह माना जाय । कर्नाटकी वैष्णव सम्प्रदाय पर उस प्रान्त के प्रसिद्ध वीर शैव सम्प्रदाय का प्रभाव कम नहीं पड़ा है । यो प्रसिद्ध है कि भक्ति द्राविड़ देश में उत्पन्न होकर कर्नाटक से महाराष्ट्र में आई है । वारकरी-सम्प्रदाय के अध्वर्यू श्री ज्ञानेश्वर का सम्बन्ध नाथ पथ से है जो शैवमत से निकला है । इन सब बातों को देखकर हरिहर का समन्वय यदि विठ्ठलोपासना में प्रचलित रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है बल्कि यह एक सच्चा निष्कर्ष है ऐसा मानना पड़ेगा । तुलसी के राम भी तो शंकर के उपासक तथा शंकर राम के भक्त

१. सकल संथ गाथा—पृ० १०४, अभंग सं० २२०१ निवृत्तिनाथ ।

२. निवृत्तिनाथकृत अभंग नं० २२०१, पृ० १०४, सकल संथ गाथा ।

३. ज्ञानेश्वर के अभंग—१०-२ ।

४. संत रामदास—अभंग ।

५. विठ्ठलभूषण—श्रीगोपालाचार्य ।

समके गये हैं।^१ महाराष्ट्र में कर्नाटक से ही विठ्ठलोपासना आई है ऐसा कुछ विद्वानों का मत है तो कुछ उसके ठीक विरुद्ध है। इसकी और चर्चा यहाँ पर अप्रासंगिक होगी। विठ्ठल का शंकर को अपने मस्तक पर धारण करना आत्मलिंग का प्रतीक माना जावेगा।

विठ्ठल मूर्ति और बौद्ध मत—

जिस प्रकार कुछ लोग विठ्ठल को जैन मूर्ति बतलाते हैं उसी प्रकार से कुछ लोग उसे बौद्धमूर्ति बतलाते हैं। नागपुर के श्री अनन्त हरि कुलकर्णी, सेक्रेटरी बुद्ध सोसायटी, का यह प्रयत्न रहा है और वे उसे सिद्ध करने का प्रमाण देते हैं कि विठ्ठल मूर्ति बौद्ध मूर्ति है। बुद्ध को विष्णु का अवतारत्व तो हिन्दुओं ने प्रदान कर ही दिया है। पठरपुर के देवालय में बौद्धमूर्तियाँ हैं। अतः वह बुद्ध मंदिर रहा होगा और अशोक कालीन ८४००० मंदिरों में से यह भी एक होगा ऐसा विवेचन जॉन विलसन का है। श्री कुलकर्णी इससे सहमत हैं। इस अनुमान को हम ग्राह्य नहीं मानते। पुराने दशावतार के पाये जाने वाले चित्रों में बौद्ध के स्थान पर विठ्ठल-रखुमाई के चित्र मिलते हैं। विठ्ठल को बौद्ध वारकरी संप्रदायी भी मानते हैं। पर उनका यह मानना उस अर्थ में नहीं है जैसा कि समझा जाता है।

इधर एक^२ लेख 'रोहिणी' मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, जिसके लेखक श्री धोंगडे नाम के एक सज्जन हैं। उनका निवेदन है कि गरुड तथा कूर्म पुराण ४५०० वर्षों ईसा पूर्व लिखे गये जबकि कौरवों का नाश हुआ था। अर्थात् यह अनुमानतः ही कहा जाता है। कदाचित् वह राजा परीक्षिति के राज्यस्व का काल था। इन पुराणों में विष्णु का पुनः अवतार के रूप में पुनर्बुद्ध हो जाने का उल्लेख है। श्री धोंगडेजी के अनुसार यह बुद्धावतार ही विठ्ठल है।^३

ज्ञानेश्वरी के प्रथम अध्याय में बौद्ध मत का निर्देश दूटे हुए दाँत की उपमा से किया गया है। प्रसंग गणेश वदना का है देखिये^४—

एके हाथी दंतु जो स्वाभावता खंडितु।

त बौद्धमत सकेतु वार्तिकांचा ॥१२॥

१. रामरक्षा स्तोत्र—बुधकौशिक।

२. 'रोहिणी' दीपावली विशेषांक १९५६, 'पंढरीचा विठ्ठल'

—ले. श्री धोंगडे, पृ० ४७-५३।

३. 'रोहिणी' दीपावली विशेषांक १९५६, 'पंढरीचा विठ्ठल'

—ले. श्री धोंगडे, पृ० ४७-५३।

४. ज्ञानेश्वरी-प्रथम अध्याय ओवी १२-१३ ज्ञानेश्वर अष्टम स्कन्ध पंढरीचा विठ्ठल

मग सहजे सत्कार वाडु तो पद्मवर वरडु ।

धर्म प्रतिष्ठा तो सिद्ध अभय हस्तु ॥१३॥

श्री गणेशजी का वर्णन करते हुए ज्ञानेश्वर उनका ध्यान चित्रित करते हैं जिसमें वे कहते हैं कि बौद्धमत की विवेचना करने वाले बौद्ध वार्तिकों के द्वारा प्रस्थापित बौद्ध मत ही मानो स्वाभाविक रूप से खंडित हो गया है । न्याय सूत्र पर वृत्ति रचने वालों के द्वारा निर्दिष्ट किया गया पर अपने आप टूटा हुआ खंडित दाँत है जो बौद्ध मत का संकेत करता है । इस दाँत को पातजलदर्शन रूपी एक हाथ में ले लिया है । फिर बौद्धों के शून्यवाद का खंडन हो जाने पर सहज ही आने वाला निरीश्वर साख्यो का सत्कारवाद ही गणेशजी आपका कमल के समान वर देने वाला हाथ है, तथा धर्म-प्रतिष्ठा एवम् धर्म की सिद्धि देने वाला (याने जैमिनी कृत धर्म सूत्र) और अभय देने वाला हाथ है ।

ज्ञानेश्वर और तुकाराम के ये अभग भी इसी का निर्देश करते हैं कि विठ्ठल ही बुद्धावतार है । देखिये^१—

ज्ञानेश्वर का अभङ्ग—

पांडुरंग कांति दिव्य तेज भळकती रत्नकीळ फांकती प्रभा ।
आणि लावण्य तेजः पुंजाळले न वर्णवि तेचि शोभा ॥१॥
कानडा हो विठ्ठलू कर्नाटकु त्याने मज लाविला वेधु ।
खोळ बुंथी घेऊनी खुणेचि पालवी आळविल्या नेदी साधु ॥
शब्दे वीण संवादु दुजेरीण अनुवादु हे तंव कैसे निगमे ॥२॥४०॥
परि हो परते बोलणे खुंटले वैखरि कैसे निसंगै ॥
क्षेम देऊ केले तंव मीची भी ऐकली आसावला जीव राही ॥
भेटी लागी जीव उंतावीळ साभा म्हणुनि स्फुरतसे बाहु ॥
पाया पडु गेले तंव पाऊल न दिसे उभाचि स्वयंभु असे ॥
समोर की पाठिमोरे न कळे टकचि ठेले कैसे ॥५॥
बाप रखुमा देविवरू हृदयिचा जाणुनी अनुभव सौर भुकेला ॥
दृष्टिचा डोळा पाहुं गेले तंव भीतरी पालवू भाला ॥६॥^२

तथा तुकाराम का अभङ्ग इस प्रकार है^३—

बौद्धय अवतार माभिया अदृष्टा ॥
मौन्य मुखे निष्ठा धरिये ली ॥१॥

१. ज्ञानेश्वर अभङ्ग, सकल संत गाथा—६७ ।

२. ज्ञानेश्वर अभङ्ग, सकल सन्त गाथा—६७ ।

३. तुकाराम अभङ्ग, गाथा—४१६० ।

लोकांचिये साठी श्याम चतुर्भुज ॥

संतासवे गुज बोलतसे ॥२॥

इन दोनों अभगो मे क्रमशः सत ज्ञानेश्वर और तुकाराम ने वारकरी संप्रदाय के विश्वास को ही प्रकट किया है कि विठ्ठल बुद्धावतार है। महानुभाव पथीय लोगों के मतानुसार एक ब्राह्मण बुढिया के डाकू लडके विठ्ठल के मारे जाने पर एक भडखवा उस स्थान पर स्थापित किया। यही पर आगे चलकर विठ्ठल की उपासना होने लगी। इस तरह महानुभाव पथी लोगो की धारणा का भी पता चलता है।^१

पढरपुर मे प्रचलित आपाढी एकादशी की वारी या यात्रा बहुत दिनों से चली आ रही है। इसे सिद्ध करने वाला एक प्रमाण एक शिलालेख है। यह शिलालेख धारवाड के पास हेव्वळिल्ल ग्राम मे जवुकेश्वर के मन्दिर के सामने मिला है। इस लेख की भाषा और लिपि कन्नड है। देवगिरी के राजा यादव कन्नर या कृष्ण के तृतीय राज्याभिषेक वर्ष मे याने पीप शुद्ध नवमी शक ११७० दिनांक २५ दिसम्बर सन १२४८ के दिन एक दान दिया गया। जिसमे ये शब्द है—

(१) श्री पंढरगे य श्री विठ्ठलेश्वर वारिय श्री हरिदि।

(२) नङ्गळ धर्मक्के कलुवर सिंगगा कंडनु कोट्ट वृत्ति वोडु।

इसका अभिप्राय इस प्रकार है—पढरपुर के विठ्ठल की वारी के हरिदिन अर्थात् एकादशी को धर्मार्थ कलुवर सिंगगावुंड ने एक दान दिया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि शक ११७० मे पढरपुर की वारी (यात्रा) प्रचलित थी। नामदेव के एक अभग से भी इस बात की पुष्टि हो जाती है। 'पंढरिची वारी आपाढी कार्त्तिकी। विठ्ठल एकाकी सुखरूप^२ ॥४॥' म ॥

मुसलमानपूर्व काल से ही पढरि की वारी प्रचलित थी यही बात इससे प्रकट हो जाती है।

इस तरह अलग-अलग प्रमाणो और मतों के आधार पर यही कहा जा सकता है कि विठ्ठलोपासना बहुत पुरानी थी। अतः विवादो मे पडना अनुचित होगा। भक्ति के क्षेत्र मे भारत जैसे देश मे आदान-प्रदान, प्रत्यक्ष, और अप्रत्यक्ष इतने बहुविध रूपो मे हुआ है कि प्रामाणिक रूप मे किसका कितना अश है इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। प्रायः विद्वान लोग अपने अनुकूल और प्रतिकूल

१. महाराष्ट्राची चार दैवतें—ग. ह. खरे, पृ० १८७।

२. सकल सन्त गाथा, अभङ्ग—क्र. ८६५, नामदेव।

उक्तिर्याँ दूढ़ निकालते हैं। दूसरी बात है उक्तियों का अर्थ लगाना और उसका प्रतिपादन करना। मेरी अल्प मति में यही आता है कि मध्ययुगीन वैष्णव साधना अत्यन्त सहिष्णुता-युक्त और सर्व-संग्राहक और समन्वयात्मक थी। विद्वद्वरत्न डा० पारनेकरजी के मत से हम सहमत हैं और वही इस विषय का निष्कर्ष भी माना जा सकता है। महाराष्ट्र में विठ्ठलोपासना—विष्णु उपासना का ही एक एक रूप और प्रधान अंग रही है तथा बहुत लोकप्रिय होने से आज तक बहुजन समाज में उसके अनुयायी बड़ी संख्या में सभी वर्णों के सभी जातियों के पढ़े-लिखे विद्वानों से अपढ़ किसान मजदूरों तक सम्मिलित हैं। शैव-वैष्णव समन्वय, ज्ञान और भक्ति समन्वय, नाथ-योगपरक-निर्गुण, और उपासनापरक सगुण-भागवत-धर्म, समन्वयपूर्ण दृष्टि विठ्ठलोपासना का—वारकरी संप्रदाय का प्रमुख लक्ष्य जान पड़ता है। अतः उसका इतना सर्वकण लोक कल्याणकारी रूप विठ्ठल भक्ति में हम को दिखाई पड़ता है।

द्वितीय अध्याय

वैष्णव मतों की विभिन्न शाखाएँ, संप्रदाय और उनका
हिन्दी और मराठी क्षेत्र में क्रम-विकास

द्वितीय अध्याय

वैष्णव मतों की विभिन्न शाखाएँ, संप्रदाय और उनका हिन्दी और मराठी क्षेत्र में क्रम-विकास

वेद में पायी गयी विष्णु विषयक बातों की चर्चा करते हुए अनेक उल्लेखों से हमने अब तक देखा कि उपनिषदों, ब्राह्मणों, आगमों, तंत्रों और

पुराणों आदि में व्यापक रूप से वैष्णव उपासना अनेक रूपों-साधनाओं और पद्धतियों में विकसित होती गई। विष्णु परम देवता बने उनका नारायण के साथ एकीकरण हुआ। नारायण से वासुदेव और फिर वामुदेव का नारायण और विष्णु के साथ एकीकरण कैसे हुआ यह भी हमने देखा। वासुदेव-कृष्ण, गीता के भाष्यकार और भागवत के कृष्ण, गोपालकृष्ण, राधाकृष्ण, प्रभु श्रीरामचन्द्र और विठ्ठल इनका विकास और स्वरूप का विवेचन कर हमने यह जाना कि रामचन्द्रोपासना तो सारे भारत में व्याप्त है। पर विशेषतः हिन्दी में गोपालकृष्ण और राधाकृष्ण की उपासना में बालकृष्ण और युवाकृष्ण का विशेष वर्णन आता है, तो मराठी में बालकृष्ण के साथ विठ्ठलोपासना दिखाई देती है। अवतार कल्पना का सूत्रपात भी किस प्रकार हुआ यह भी हमने देखा। बीजरूप से वैष्णव धर्म का वृक्ष कतिपय वैदिक भावनाओं को लेकर बोया गया था जो अनेक प्रकार की भक्ति साधनाओं की शाखाओं से हरा-भरा होकर पल्लवित पुष्पित हुआ। भक्ति के और उपास्य के विचार परिपक्व होते गये। उसी के अनुरूप दार्शनिक चिन्तन पक्ष भी सामने आने लगा।

आराध्य के स्वरूप के साथ भक्ति की विभिन्न पद्धतियों का भी विकास होता गया। हिन्दी और मराठी वैष्णव भक्ति को प्रभावित करने वाली जो विविध भक्ति पद्धतियाँ और सिद्धान्त विकसित हुए उनका परिचय करना अब हमारे लिए नितात आवश्यक हो गया है। अपने आराध्य को परम पुरुष या परम उपास्य का रूप देने में इस साधना के किसी भी शाखा ने किसी भी युग में तथा किसी भी प्रकार से कोई कसर बाकी न रखी। इस तरह गीता का प्रसिद्ध एकान्तिक धर्म सुप्रतिष्ठित हुआ वही सात्वत-भागवत-पाचरात्र-वैखानस आदि स्वरूपों में से ज्ञानमय, योगमय, भक्तिमय एवम् स्नेहमयी कोमल मनोवृत्तियों के निरूपणों के रूप में हमारे सामने आते हैं। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि वैष्णव भक्ति गीता और

महाभारत काल के बाद किस प्रकार बढ़ी उसकी सक्षिप्त जानकारी कर लेना अनुप-
युक्त न होगा ।

वैष्णव मत के सर्वप्रथम दार्शनिक आचार्य—योगेश्वर श्रीकृष्ण

वैष्णव भक्ति के सब से प्रथम दार्शनिक आचार्य परम योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण ही माने जाने चाहिए । गुप्त-साम्राज्य ही उत्तर भारत में वासुदेव धर्म याने एकान्तिक भागवत धर्म की उन्नति का काल था । इसके बाद हर्ष वर्धन जैसे सम्राटों के बाद वह धीरे-धीरे दबता गया । अतः दक्षिण में उसका महत्व विशेष रूप से बढ़ने लगा । गुप्त साम्राज्य के युग में भारतीय संस्कृति स्वर्णयुग में पहुँच चुकी थी । गुप्तकालीन सम्राटों ने अपने आपको परम भागवत कहलाया था । वैष्णव धर्म की महत्वपूर्ण परिस्थिति को जानकर तथा उसे राजकीय प्रोत्साहन देकर उसका प्रसार एवम् वृद्धि के प्रयत्न गुप्त सम्राटों ने किये । अपने ध्वजों पर विष्णु चक्र और गरुड तथा सिक्कों पर लक्ष्मी को स्थान दिया । चन्द्रगुप्त-विक्रमादित्य, अपने आपको 'परम भागवत' कहलाता था । एक सिक्का चन्द्रगुप्त-विक्रमादित्य का भरतपुर राज्य के बयाना-ढेर में प्राप्त हुआ है, जो चक्र विक्रम के नाम से प्रसिद्ध है तथा जिसके ऊपरी भाग पर विष्णु भगवान् चन्द्रगुप्त को तीन प्रभामण्डल युक्त त्रैलोक्य भेंट कर रहे हैं, ऐसा बताया गया है । अब तक के प्राप्त सभी सिक्कों में यह अद्वितीय है । इससे इस युग की तत्कालीन भावनाओं पर प्रकाश पड़ता है । मध्य प्रदेश और बगाल के राज्य भी इस प्रभाव से अछूते नहीं रह सके । यहाँ तक कि प्रथम मुसलमान आक्रान्ता मुहम्मद-बिन-कासिम मुस्लिम धर्मावलम्बी होने पर भी कन्नोज विजय के उपरान्त उसने पुराने गहड़वाल मुद्रा के अनुकरण में अपने सिक्कों पर भी लक्ष्मी की आकृति को स्थान दिया था । ईसा की चौथी शताब्दी से १२ वीं शताब्दी तक ८०० वर्षों के उपलब्ध सिक्के वैष्णव धर्म का प्रभाव अभिव्यक्त करते हैं । इससे जान पड़ता है कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी 'कांडात्-कांडात् प्ररोहन्ती' वाले नियमानुसार दूर्वादल के तृण की तरह वैष्णव धर्म उत्तर भारत में किसी न किसी रूप में जीवित रहा और अनुकूलता प्राप्त होने पर प्रभावी होकर पल्लवित हुआ । इस तरह वह अपने पनपने का कार्य करता ही रहा । उत्तर भारत में यदि उसे प्रचार का बल प्राप्त नहीं हुआ तो वह दक्षिण में अपने अनुकूल और योग्य वातावरण पाकर वही पर फूला और भला ।

गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियाँ निर्माण हुईं जिनसे वैष्णव साधना शिथिल-सी पड़ने लगी । महाराज हर्षवर्धन के समय में जो संस्कार वैष्णव साधना पर हुए उन्हें भी हम नहीं भूल सकते हैं । दक्षिण में वैष्णवों का

प्रभाव कुछ विशेष मात्रा में परिलक्षित होने लगा। शंकराचार्य के समय से ही दक्षिण में वैष्णव धर्म के पुनरुद्धार के प्रयत्न दिखाई देने लगे। वहाँ की परिस्थितियाँ इसके अनुकूल भी बनी। यहाँ पर एक बात सभ्रम में डाल देती है कि विष्णु आर्यों का उपास्य होने पर भी दक्षिण में विष्णु का प्रभाव इतना व्यापक कैसे हुआ? वहाँ तो महादेव शंकर की भक्ति दृढतम होनी चाहिए थी। वस्तुतः दोनों भक्तियाँ समान रूप से प्रचारित हुईं। समन्वय की भावना वैष्णवी भक्ति में प्रबल होने से आर्यों और द्रविड़ों का भी समन्वय हुआ जिसने दक्षिण वैष्णव भक्ति से उत्कर्ष के लिए स्थिति और वातावरण उचित रूपेण निर्माण होता गया। दक्षिण के आचार्यों का इस विषय में किया गया कार्य अत्यन्त सराहनीय और स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य माना जावेगा। वैष्णवाचार्यों ने अपने दार्शनिक सिद्धान्त, उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र, भगवद्गीता और भागवत पर आधारित रखे। अपने भक्ति पक्ष के लिये नारद-भक्ति-सूत्र और शाण्डिल्य-भक्ति सूत्र का आश्रय लेकर गीता के विचारों से उसे पुष्ट किया।

दक्षिण का वैष्णव आन्दोलन समूची वैष्णव साधना का द्वितीय उत्थान कहा जा सकता है। दक्षिण के वैष्णव आन्दोलन का इतिहास तामिल आडवार सत्तो से माना जाता है। ये वैष्णव सन्त समाज के सभी स्तरों से उत्पन्न हुए थे। इसीलिए इस भक्ति-आन्दोलन को जन आन्दोलन भी कहा जाता है। इन सन्तों का काल खड्ग दूसरी से दसवीं विक्रमी शताब्दी माना जाता है। ये परस्पर ऊँच नीच का कोई भेद-भाव नहीं मानते थे। तामिल में 'अलवार' का अर्थ होता है भगवद्-भक्ति में डूबा हुआ व्यक्ति। हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वैष्णव साधना ही एक प्रकार से द्रविड़ में वाढवत् फैल रही थी। सर रामकृष्ण भांडारकर अपने 'वैष्णव धर्म, शैवधर्म और अन्य सम्प्रदाय', इस पुस्तक में बतलाते हैं कि अलवार तथा अन्य वैष्णव आचार्य रामानुज के पूर्वकाल में हो चुके हैं।^१

अलवार वैष्णव भक्त—

भागवत के ११ वे स्कंध के चतुर्थ अध्याय में विष्णु विभिन्न प्रकार के अवतार धारण करते हैं ऐसा उल्लेख है। कलियुग के लिये कहा गया है कि परमात्मा प्राप्ति का एक मात्र उपाय भक्ति ही है। इस भूमि के लोगों का उद्धार करने के हेतु पुराणों में बताये गये वचनों के अनुसार पुनः दस अवतार धारण किये जायेंगे। अर्थात् अन्य कल्पों में लिये गये अवतारों से ये भिन्न होंगे। भगवान् के परम एकान्तिक, निष्ठावान, भक्त भारतवर्ष में डधर-उधर बिखरे हुए मिलेंगे।

१. वैष्णविज्ज, शैविज्ज और अन्य मत—सर आर. जी. भांडारकर।

परन्तु अधिकतर सख्या में वे द्रविड देश में ही पाये जायेंगे । विघ्नेपतः ताम्रपर्णी नदी के तट पर पयगायी-कृतमाला के तटवर्ती प्रदेशोमे तथा पालार पयस्विनी और कावेरी-महानदी के तटवर्ती प्रदेशो मे पाये जायेंगे । विष्णु भगवान् अपना उद्धार विपयक कार्य यही से आरम्भ करेगे । देखिये—

खलु-खलु भविष्यन्ति नारायण परायपः ।
 क्वचित्-क्वचित् महाराजा द्रविडेषु च भूरिसः ॥
 ताम्रपर्णी नदी यात्रा कृतमाला तपस्विनी ।
 कावेरी च महापुण्या प्रतीचुच महानदी ॥
 ये पिबन्ति जलम् तास्याम् मनुजा मनुजेश्वर ।
 प्रायोभक्तः भगवति वासुदेवे अमलास्यह ॥

कहना न होगा कि अलवार सत इसी भूमि में हुए ।^१ यही वह साधना भूमि थी । स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, शूद्र सर्वत्र भगवद् भक्ति में सराबोर होकर जो वानियाँ इन भक्तों के मुख से निकली हैं, स्पष्ट है कि उनमें भगवान् की दिव्य लीलायें ही मुखरित हुई हैं । इन आळवारों में केवल वारह आळवार विशेष गौरव तथा प्रतिष्ठा के पात्र माने जाते हैं । द्रविड भाषा में इनकी पदावली तमिल-वेद कहलाती है, और वेदों की ही तरह पवित्र और सरस समझी जाती है । ये भक्त बड़े मस्त जीव थे, तथा इनका हृदयपक्ष बड़ा उदार और प्रबल था, इसलिए अपनी भक्ति का कोई शास्त्रीय विवेचन इनके द्वारा नहीं हुआ । भगवान् नारायण के एकमात्र उपासक थे अतः विष्णु के विशुद्ध रूप में लीन हो जाना ही इनका एकमात्र व्रत था । अपने इस आनन्द को सबको जी खोलकर बाँटने में इन लोगों को मजा आता था । तमिल में अपनी रचनाएँ प्रस्तुत कर सरस भक्ति रस की पयस्विनी का स्रोत बहाया जिसमें उस युग की जनता ने आप्लावित होकर डुबकियाँ लगाई । आनन्द की यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी ।

आळवारों के काल के विषय में विद्वानों में मतभेद है । कृष्णा जिले के चायना गिलालेख से यह ज्ञात होता है कि भागवत धर्म का प्रचार दूसरी शताब्दी से ही दक्षिण में हो रहा था तथा दूसरी से चौथी शताब्दी के लगभग आळवार सन्त हुए थे ऐसा माना जाता है ।^२ कुछ विद्वान् इनको तीसरी शताब्दी का मानते हैं । एक अनुमान यह भी है कि तीसरी से नवी शताब्दी तक अलवारों का युग था । क्योंकि प्रमाण में इसी प्रदेश के उसी समय के आडियार गैव सन्तों का हवाला

१. अर्ली हिस्ट्री ऑफ वैष्णविज्म इन साऊथ इण्डिया

—एस्० के० अयंगर, पृष्ठ ८ ।

२. अर्ली हिस्ट्री ऑफ वैष्णविज्म—राय चौधुरी, पृ० १८ ।

द्रिया जाता^१ है। यों हम पूर्व ही कह आये हैं कि विक्रम की चौथी से दमत्री गनाब्दी तक का समय आठवारों ने आत्मसात कर लिया था। निष्कर्ष यही है कि अधिक से अधिक आठ नौ सौ वर्ष या कम से कम छ. सात सौ वर्षों का समय अपनी भक्ति के प्रचार में इन लोगों ने व्यतीत किया। ये कुल बारह प्रसिद्ध सत इसी युग में पैदा हुए थे। इनमें से दो एक को छोड़कर प्रायः सभी साधारण स्तर की जाति में पैदा हुए थे।

अपने उपास्य के प्रति एक सी लगन इनमें थी। चौदह सहस्र पद्यात्मक गीतों का सग्रह 'नालायिरप्रबन्धम्' नाम से प्रसिद्ध है। इसमें भक्ति, ज्ञान, प्रेम, नीन्दयं और आनन्द से ओतप्रोत अध्यात्म ज्ञान का एक अमूल्य खजाना है। इनके दो प्रकार के नाम मिलते हैं। एक तमिल नाम और दूसरा संस्कृत नाम। दक्षिण भारत में इन भक्तों को इतना आदर और इतनी प्रतिष्ठा मिली है कि विष्णु मन्दिरों में विष्णु के साथ इनकी भी मूर्तियाँ प्रस्थापित की गई हैं। इनके मधुर पद्य आज भी लोगों के द्वारा गाये जाते हैं। इनकी प्रभावशालिनी जीवन घटनाएँ नाटक के रूप में उपदेश देने के लिए आज भी बनायी जाती हैं। वेद मन्त्रों की तरह पवित्र और अध्यात्मिक विचार इनमें होने से इस सग्रह को 'तमिल वेद' यह सज्ञा मिल चुकी है। पाराशर भट्ट ने इन सब के नाम एक श्लोक में बतलाये हैं—

मूर्तं सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ—

श्रीभक्तिसार—कुलशेखर—योगिवाहाम् ।

भक्तांधिरेणु—परकाल यतीन्द्र मिश्रान्—

श्रीमत् पराङ्कुश मुनि प्रणानोस्मि नित्यम् ॥

इनमें से प्रथम तीन योगी कहलाते हैं जो क्रमशः इस प्रकार से हैं—
(१) पोयगैआळवार-मरोयोगी, (२) भूत्तातळवार-भूतयोगी, (३) पेयाळवार-महत्तयोगी। ये तीनों समकालीन माने जाते हैं। इनके तीन सौ भजनों का सग्रह ऋग्वेद का सार माना जाता है। पोयगै आळवार काँची नगरी में, भूत्तातळवार महावनीपुरम् में तथा पेयाळवार मदराम के निकट मैलापुर में पैदा हुए थे। एक बार ये तीनों तिरुवकोईल्लमुर नामक स्थान पर यात्रा के लिए गये, जहाँ आपस में उनका कोई परिचय नहीं था। सरोयोगी भगवान् की पूजा कर कुटिया में गये और गिटे। एक ही व्यक्ति के योग्य उसमें सोने को स्थान था। भूत योगी के आने पर दोनों बैठ गये। महत्तयोगी के आने पर तीनों खड़े हो गये और भगवद्भजन में मग्न हो गये। भगवान् की दिव्य माधुरी और प्रभा से कुटिया प्रकाशित हो उठी।

१. अर्नो हिस्ट्री ऑफ वैष्णविज्म इन साऊथ इण्डिया—एस० के० अयंगर, पृ० ८६।

ईश्वर से उन्होंने भक्ति का वरदान माँगा । इनके पद्यों का संग्रह 'ज्ञान प्रदीप' नाम से प्रसिद्ध है ।

(४) चौथे तिरुमडिसै आळवार—भक्तिसार के नाम से भी पहचाने जाते हैं । तिरुमडिसे गाव मे ही ये पैदा हुए थे । पैदा होते ही इनके माता-पिता ने इनको सरकडो के जंगल मे छोड़ दिया था । इनका पालन-पोषण तिरुवाडन् नाम के एक व्याघ्र ने और उसकी पत्नी पकजवल्ली ने किया । कई पद इनके बनाये हुए हैं । कहा जाता है कि अपने ग्रन्थो को इन्होंने कावेरी नदी मे बहा दिया था क्योंकि लोग इनके पदो के कारण इनको प्रसिद्धी देने लग गये थे । ये अपने को प्रसिद्धि पराड् मुख रखना चाहते थे । इनकी सब पुस्तको मे से केवल दो बच गई । इनके भक्ति पंथ के अनुसार भक्ति भगवान् की कृपा से प्राप्त होती है । भगवान् की ओर से दी हुई यह सब से बड़ी संपत्ति है । नारायण ही ज्ञाता, ज्ञेय, तथा ज्ञान और सब कुछ है ।

(५) नम्माळवार—शठकोपाचार्य के नाम से सब आळवारो मे विशेष प्रसिद्ध है । विद्वानो ने इनके बारे में सब से अधिक चर्चा की है । वैसे ये सब से श्रेष्ठ भी है । डा० अयंगर के मत से इनका समय छठी ईसवी शताब्दी के मध्य रखना ठीक होगा । तिन्नवेली के ताम्रपर्णी नदी के तीर पर के तिरुकुक्कूर ग्राम मे ये पैदा हुए । कुछ लोगों का मत है कि ये शूद्र कुल मे पैदा हुए, तथा कुछ इनको ब्राह्मण कुल का मानते है । इनके पिता कारिमारन् अपने गाँव के मुखिया थे । गुरु परंपरा के अनुसार कारियर जाति का नाम वेळ्ळाल है । जन्म लेने पर शठकोप की आँखे बन्द थी तथा दस दिनो तक बिना खाये पिये ही रहे । तब चिन्ताग्रस्त होकर लोग इन्हे एक निकटस्थ विष्णु मन्दिर मे ले गए और इनका नाम 'मरण' या 'माडन' रखकर मन्दिर के पाम के एक डमली के पेड के खोडर मे रख आये । सोलह वर्ष तक वही रहकर तपस्या-पूर्ण जीवन व्यतीत कर ये भगवान् की उपासना करते रहे । अंत मे भगवान् ने प्रमन्न होकर इनको अपूर्व शक्ति प्रदान की । इनके रचे चार ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं । (१) तिरुविरुत्तम् (२) तिरुवाशिरियम् (३) पेरियतिरुवत्तान्ति (४) तिरुवाय मोळि । चौथे ग्रन्थ मे हजार से भी अधिक पद है । चार वेदों की तरह इनको तामिल देश मे मान्यता प्राप्त है । 'तिरुवाय मोळि' 'द्रविडोपनिषद' भी कहलाता है । शठकोप गोपी-भाव से उपासना करते थे । भगवान् को नायक तथा अपने आपको नायिका मानते थे । तमिल कविता मे इनके पद मधुरिमा के आदर्श माने जाते है । कवन जैसे तामिल भाषा के सर्व श्रेष्ठ कवि को भी अपने रामायण के आरम्भ मे शठकोप की स्तुति करनी पड़ी, तभी भगवान् ने उसे स्वीकार किया था । शठकोपने अपने पदो को रगनाथ को सुनाया तभी मूर्ति

मे से आवाज आई कि ये हमारे आळवार है। 'नम्म आळवार' तभी से विख्यात हुए और नम्माळवार कहलाये।

(६) मधुरकवि आळवार—ये गरुड के अवतार माने गये हैं। तिरुक्कालूर ग्राम में किसी सामवेदी ब्राह्मण के यहाँ वे पैदा हुए। वेद के ज्ञाता होने पर भी उन्होंने भगवान् के प्रेम को ही अपने जीवन का सर्वस्व माना था। उत्तर भारत में यात्रार्थ भ्रमण करते हुए जब गंगा तट पर आये तो अपनी मातृभूमि की ओर याने दक्षिण दिशा में एक ज्योति स्तम्भ दिखाई दिया। इसे दैवी आदेश मानकर उस ज्योति का अनुसरण करते हुए ताम्रपर्णी के कारुकूर गाव में पहुँचे। ज्योति के मूल का पता एक डमली के पेड़ के खोडर में मिला। देखा तो नम्माळवार के शरीर से वह ज्योति निकल रही थी। उनको ध्यानस्थ देखकर उन्हें ही अपना गुरु बनाया। उनकी कृपा से मधुर कवि भक्त बन गये। अपने गुरुदेव के पदों का प्रसार गागाकर इन्होंने घर-घर में किया। माधुर्य के कारण इनका नाम मधुर कवि पड़ा। इनके बनाये केवल दस ही पद उपलब्ध हैं।

(७) कुलशेखर आळवार—आळवारों की मध्यवर्ती श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। वहाँ इनका नाम तीसरा आता है। ये छठी शताब्दी में पैदा हुए थे। इनको विष्णु के वक्षस्थल पर लगे हुए कौस्तुभ मणि का अवतार माना जाता है। कुल शेखर त्रावणकोर राज्य के अन्तर्गत कोल्ली अथवा विवलन नगर में उत्पन्न हुए थे। ये वही के राजा दृढव्रत के पुत्र थे। बड़े होने पर राज्याधिकार प्राप्त किया और प्रजानुरजन में बड़ा अनुराग दिखाया। किन्तु अतुल सम्पत्ति के होने पर भी वचन से ही इनका भुकाव वैष्णव धर्म की ओर था, और इन्हें रामायण विशेष प्रिय था। एक बार रामायण सुन रहे थे जिसमें इस प्रकार का प्रसंग था कि भगवान् श्रीराम सीता की रक्षा का भार लक्ष्मण के ऊपर छोड़कर स्वयं अकेले खर-दूषण की विपुल सेना से युद्ध करने जा रहे थे। तन्मयता के कारण व्यास के मुख से यह श्लोक निकलते ही अपने सेनानायक को आज्ञा देकर भगवान् राम की सहायतार्थ सेना लेकर चल पड़े। श्लोक इस प्रकार है—

चतुर्दशसहस्राणि रक्षतां भीम कर्मणाम् ।

एकश्च रामो घर्मात्मा कथं युद्धं करिष्यसि ॥

इस तरह इनको कई बार रोका गया। अन्त में अपनी सम्पत्ति तथा वैभव को छोड़कर ये भगवान् रगनाथ के शरण में गए। गीत प्रबंध में इनके १०३ पद संग्रहीत हैं। 'मुकुन्दमाला' नाम का स्तोत्र इनका ही बनाया हुआ बतलाया जाता है। भाषा की कोमलता और मधुर भावों के लिये ये अत्यधिक प्रसिद्ध हैं।

(८) विष्णुचित्त—परिआलवार का मद्रास प्रान्त के तिन्नेवेली जिले के 'विल्लीपुत्तूर' नामक पवित्र स्थान में जन्म हुआ। इनके माता-पिता का नाम पद्मा और मुकुदाचार्य था। पद्मशायी भगवान् विष्णु की कृपा से यह पुत्र पैदा हुआ था। कुलशेखर के निकट सातवीं शताब्दी तक इनका समय है, ऐसा अयंगर मानते हैं। वचन से ही विगुद्ध भक्ति तथा ज्ञान का उदय इनके हृदय में उत्पन्न हो गया था। पढ़े लिखे न होने से ये अपनी छोटी सी फुलवारी के फूलों को चुनकर उनकी माला गूँथकर वटपत्रगयी बालमुकुन्द पर चढ़ा देने का कार्य ही हमेशा करते रहते थे। स्वप्न में भगवान् का आदेश मिलने पर ये पाण्ड्य देशके अध्यात्म-विद्या-प्रेमी तथा रसिक राजा बलदेव के दरबार में चले गए। वहाँ के दिग्गज विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराकर भट्टनायक की उपाधि प्राप्त की। श्रीकृष्ण लीला के पद इन्होंने लिखे हैं जो 'तिरुमोळी' नामक पदावली में संग्रहीत हैं। कुल पचास कविताएँ इनकी मिलती हैं—जिनमें वैष्णव धर्म के गंभीर विषयों के सिवाय छंद प्रयोग सबधी विचित्रताओं के उदाहरण भी हैं। राजा को भक्ति रहस्य की शिक्षा इन्होंने प्रदान की थी। राजा ने इनका बड़ा सत्कार किया पर मिली हुई सब संपत्ति भगवान् को अर्पण करने में ही इन्होंने अपना हित माना। इनको 'विष्णुचित्त' भी कहते थे।

(९) गोदा को अन्दाल या रगनायकी के नाम से जानते हैं। विष्णुचित्त की ही ये एक पोष्य पुत्री थी, तथा रगनाथ की सेविका भी। कहा जाता है कि अपनी फुलवारी की भूमि गोडते समय विष्णुचित्त को यह किसी तुलसी वृक्ष के निकट जनमी हुई मिली। यह बालिका उनके यहाँ ही पाली पोसी गई। गोपी प्रेम की झलक इसमें पूर्ण रूप से मिलती है। भावावेश में ये भगवान् के लिये बनाई गई मालाएँ स्वयं अपने गले में धारण कर लेती थी जो भगवान् को विशेष प्रिय होती थी। कृष्ण के प्रति वचन से ही इनकी आसक्ति बढ़ने लगी। श्रीकृष्ण को ही इन्होंने अपना पति मान लिया था। इसलिये विवाह योग्य हो जाने पर जब उससे पूछा गया तो उसने कह दिया कि श्रीरगम् के भगवान् को छोड़कर मैं दूसरे किसी को नहीं वर सकती। अन्दाल की उपासना माधुर्य भाव की थी। वह भगवान् रगनाथ से मिलने के लिए बड़ी व्याकुल रहती थी। अन्त में भगवान् श्रीरगम् के मन्दिर में उसे पहुँचाया गया तथा विवाह की विधियों सहित उन्हें अर्पण किया गया। मन्दिर में जाते ही भगवान् की शेष शय्या पर वह चढ़ गयी। तब एक दिव्य प्रभा फूट निकली और अन्दाल मूर्ति में समा गयी। 'तिरुप्पावै' और 'नाच्चियार-तिरोमळी' ये काव्यग्रन्थ इनके नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रेम-भाव से

मग्न हृदयोद्गार इनकी कविता में मिलते हैं। मेडतणी मीराबाई में तथा इनमें बहुत साम्य है।

(१०) भक्त पदरेणु-विप्रनारायण आळवार का एक और नाम 'तोण्डर-डिप्पोलि' भी है। अनुमानतः लगभग अन्तिम श्रेणी के आळवारों का समय एक सौ वर्ष पीछे आरम्भ होता है इनका जन्म विप्रनारायण माडागुडी नाम के ग्राम में हुआ। भगवान् के निमित्त फूल चुनकर उनसे माला आदि तैयार करना इनका कार्य था। श्रीरंग के मन्दिर की एक रूपवती देवदेवी नाम की देवदासी थी। उसकी रूपज्वाला के ये गिकार हो गये। किंतु भगवान् रगनाथ की कृपा से इनका उद्धार हो गया। बाद में सुवरने पर अपना नाम परिवर्तितकर 'तोण्डर डिप्पोली' अर्थात् 'भक्ताधिपदरेणु' कर दिया। प्रवचन में केवल दो ही पद इनके मिलते हैं। मन्दिर में आने वाली समस्त भक्त-मंडली की चरणधूली का सेवन कर भजनानंद में लीन होकर अपना जीवन व्यतीत किया करते थे।

(११) मुनिवाहन—योगवाह को तिस्पृपन आळवार भी कहा जाता है। इनकी जाति अत्यज की थी। वचन से ही वीणा पर भगवान् के नाम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं गाते थे। त्रिचिनापल्ली जिले के उरैपुर या वीरीडर नाम के ग्राम के किसी बान के खेत में एक पंचम जाति के सत्तानहीन व्यक्ति के द्वारा पाये गये। निम्नतर श्रेणी के होने पर भी इनके हृदय में भक्तिभाव आरम्भ से ही जाग्रत था पर अछूत होने से मन्दिर में प्रवेश नहीं पा सकते थे। अतः कावेरी नदी के दक्षिणी किनारे पर खड़े होकर वही से वे भगवान् की स्तुति कर लेते थे और मन्तोष पा जाते थे। श्रीरंग की सवारी को दूर से ही देखकर ये मन्तोष कर लेते थे। एक बार भगवान् की आज्ञा से सारंगमा या माज्ञा महामुनि ने भगवान् के आदेश से इनको अपने कंधे पर बैठाया था, और भगवान् के दर्शन कराये। इस तरह मन्दिर में इनका प्रवेश हुआ। मुनि इनके वाहन बने अतः इनका नाम 'मुनिवाहन' पड़ा। इनके दो ही कुछ पद मिलते हैं।

(१२) तिरुमंगैयाळ्वार—नीलन या परकाल—आळवारों में अन्तिम ये ही माने जाते हैं। नवमी शताब्दी ई. पूर्वार्द्ध या उत्तरार्द्ध में इनको रखा जा सकता है। चोल देश के किसी शैव घराने में ये पैदा हुए थे। इनके पिता चोलवंशी राजा के सेनापति थे। अतः ये भी सेनापति बनाये गये। राजा से खटपट हो जाने पर लुटेरों के मरदार बन गये। ये बड़े भयानक डाकू थे और लूट में मिले द्रव्य से भगवान् के मन्दिरों को बनवाते थे। इनके बनाये छ' पद्य ग्रन्थ तमिल भाषा के वेदांग माने जाते हैं। शठकोपाचार्य के बाद इनके ग्रन्थों का स्थान है। तिरुवल्ली में

कुमुदवल्ली नाम की एक रूपवती कन्या थी जिसकी दो गर्तें थीं । प्रथम यह कि उसका पति विष्णु भक्त हो और दूसरी यह कि वह रोज एक हजार आठ वैष्णवों को भोजन करा सके । तभी वह प्रसाद ग्रहण करेगी । नीलन ने इसे स्वीकार कर कुमुदवल्ली से विवाह कर लिया । इस कार्य के लिये वे लूट करने लगे । किसी ऐसे ही समय में भगवान् विष्णु ने धनी व्यक्ति के रूप में इनको नारायण मंत्रोपदेश दिया । इसी के प्रभाव से इनका जीवन सुधर गया ।^१

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ये आळवार उच्चकोटि के भगवद्भक्त तथा आध्यात्मिक व्यक्ति थे । तिरुमङ्गलई को छोड़कर सभी में मानवता का उच्च स्तर विद्यमान है । सभी जाति और श्रेणी के इन सत्तों ने विष्णु भक्ति का द्वार अबाध गति से निर्मुक्त होकर सबके लिए खोल दिया । दक्षिण के वैष्णव भक्ति-आन्दोलन में यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य है । विष्णु की उपासना और साधना इनकी एकान्तिक भाव से थी । ये विष्णु को वासुदेव-नारायण आदि नामों से जानते थे । इनके मतानुसार भगवान् विष्णु नित्य, अनन्त और अखण्ड है । अवतार लेने पर भी भगवान् की अनन्त सत्ता बनी रहती है । राम और कृष्ण की भक्ति आळवारों ने वात्सल्य, दास्य और कान्ता भाव से की है । भक्ति के अतर्गत प्रपत्ति को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान ये लोग देते हैं । बिना आत्मसमर्पण के विष्णु की कृपा या प्रेम नहीं मिल सकता ऐसा इनका विश्वास है । इनकी पूर्वोक्त तीन श्रेणियों में से प्राचीन एवम् मध्यवर्ती के बीच तीन सौ से भी अधिक अन्तर पड़ जाता है । तिरुमङ्गलई के बाद आळवारों का युग समाप्त हो जाता है । इसके बाद दसवीं शताब्दी से आचार्यों का युग आरम्भ हो जाता है ।

आचार्यों का भक्ति युग—

ये वैष्णव आचार्य तमिल प्रान्त के संस्कृत के गाढ़े विद्वान् थे । आळवारों की भक्ति के साथ वेद प्रतिपादित ज्ञान और कर्म का समन्वय इन लोगों ने किया । हम कह सकते हैं कि इस तरह से वैष्णव साधना को एक नया मोड़ मिला । संस्कृत वेद और तमिल वेद में कोई अन्तर नहीं है, ऐसा प्रतिपादन इन आचार्यों ने किया । वैष्णव भक्ति के प्रति इन्होंने लोगों के हृदयों में आस्था जगाई ।

१. श्री एस्. कृष्णस्वामी अयंगर कृत दक्षिण के वैष्णव संप्रदायों का इतिहास; मध्यकालीन धर्म साधना—डा० हजारीप्रसाद द्विवेदीजी; मध्यकालीन प्रेम-साधना—पं० परशुराम चतुर्वेदी; भागवत धर्म तथा भारतीय दर्शन—बलदेव उपाध्याय और वैष्णव तथा शैव और अन्य संप्रदाय—भांडारकर कृत इन पुस्तकों का अध्ययन विशेष जानकारी के लिए दृष्टव्य है ।

आलवारो के सिद्धान्तों में तथा वेदों के तात्त्विक बातों में सामंजस्य प्रदर्शित किया। आलवारो की रचनाओं का संग्रह कर उसका संपादन रघुनाथाचार्य या नाथमुनि ने किया। आचार्य परम्परा के भक्तों में ये सर्व प्रथम आचार्य हैं। इनका महत्व दो प्रकार का है। (१) प्रथम कार्य यह कि लुप्तप्राय या उपेक्षित भक्ति से आल्लावित तामिल काव्यों का पुनरुद्धार कर श्रीरंगम् के रंगनाथ के मन्दिर में उनके गाने की व्यवस्था की और वैदिक ग्रन्थों के समान इन ग्रन्थों के अध्यापन की व्यवस्था का वैष्णव मंडली में प्रचार करने का सूत्रपात किया। (२) दूसरा कार्य यह कि नवीन संस्कृत ग्रन्थों की रचना करके दार्शनिक दृष्टि से सूत्रबद्ध विवेचन किया। इस कार्य के लिए ब्रह्मसूत्रों के कथनों का समन्वय करने का प्रयत्न तथा मायावाद का खंडन करते हुए भक्तिवाद की प्रतिष्ठा का प्रतिपादन करने वाले सिद्धान्तों का निर्माण भी किया।

सन् ८२४ से ९२४ तक नाथमुनि विद्यमान थे। इनके पूर्वज उत्तर भारत से आये हुए एक भागवत धर्मावलंबी वैष्णव थे। वेदांत-देशिक ने नाथमुनि रचित 'योगरहस्य' नामक ग्रन्थ का निर्देश अपने ग्रन्थों में किया है। विशिष्टाद्वैत का यह प्रथम मान्य ग्रन्थ है। वेद, उपनिषद् और ब्रह्मसूत्र ही इनके दार्शनिक समन्वय के आधार थे। आलवार भक्तों का महत्व केवल उनके प्रतिपादित ग्रन्थों के संग्रह-संपादन में नहीं था, वरन् किसी भी वर्ग के वैष्णव के लिए इसका पाठ करने में रोक-टोक नहीं है, इस मत के आचार्यों द्वारा किये गये समर्थन में था। यह बहुत बड़ी बात थी। बड़े-बड़े आचार्यों के भाष्यों के साथ इन्हें पढ़ा जाना कितने गौरव का कार्य था यह अच्छी तरह से मिथ हो जाता है। इसी से तो आलवार सत्तों की मूर्तियाँ उसी तरह पूजी गयीं जैसे कि उनकी उक्तियाँ। वैष्णव हृदय किस प्रकार का होता है, इसका यह ज्वलन्त प्रमाण है कि आचार्यों ने उच्च वर्णीय अभिमान छोड़कर दक्षिण के जनवादी-आन्दोलन को इतना गौरव पूर्ण स्थान देकर उसकी प्रतिष्ठा कायम की और इस तरह वैष्णव भक्ति के प्रसार की भूमि तैयार की। सब से बड़ा आश्चर्य तो इस बात का है कि यह उस युग का कार्य है जब कि आजकल की परिपक्व बुद्धिवादी वैज्ञानिक दृष्टि का साक्षात्कार और सभी प्रकार की विपमताओं को दूर करने की कटिबद्ध तत्परता का ज्ञान भी असंभव था। हाँ यह नत्य है कि इससे आध्यात्मिक क्षेत्र की विपमता ही नष्ट हो सकी फिर भी यह कम महत्वपूर्ण बात नहीं है।

नाथमुनि के बाद उनके पौत्र उन्हीं के समान अध्यात्म निष्णात विद्वान् थे, जिनका नाम यामुनाचार्य था। इनका तामिल नाम 'आलवदार' था। नाथमुनि के

वाद उनकी आचार्य गद्दी पर श्री पुडरीकाक्ष तथा राममिश्र बैठे । यामुन को राजसी वैभव में ही दिन व्यतीत करते हुए देखकर राममिश्र को बड़ा दुख हुआ । उन्होंने यामुन को समझा बुझाकर अध्यात्मतत्त्व की शिक्षा-दीक्षा दी । भक्ति शास्त्र का उपदेश देकर राममिश्र ने यामुन को अपना शिष्य भी बना लिया ।^१ एक पद्य इस घटना को बतलाने वाला मिलता है, जो इस प्रकार है—

अयलवो यामुन आत्मदास अलर्क पत्रार्पणनिष्कषेण ।

यः क्रीतवान् अस्थित यौवराज्यं नमामि तं रामयमेय तत्त्वम् ॥

इस तरह क्रमशः द्वितीय और तृतीय आचार्य के बाद चौथे आचार्य यमुना-चार्य हुए । इन आचार्यों के सम्प्रदाय को श्री सम्प्रदाय कहा जाता है । यामुनाचार्य ने इस सम्प्रदाय की नींव डालकर उनके सिद्धांतों को सबसे पहले स्पष्ट रूप से समझाने एवं प्रस्थापित करने का कार्य किया ।^२ ये लगभग ११६ ई० में नारायणपुर में पैदा हुए तथा मृत्यु सन १०४० में हुई । इनका दार्शनिक सन्ध सीधा विशिष्टाद्वैत मत से है । उन्होंने चौलवशी दरवारी कवि को अपनी विद्वत्ता तथा शास्त्रार्थ से पराजित किया तथा प्राचीन आलवारों के काव्यों का प्रचार, प्रसार तथा अध्यापन के अतिरिक्त नवीन ग्रन्थों का प्रणयन किया । उन्होंने ये मुख्य ग्रन्थ लिखे हैं—(१) गीतार्थसंग्रह—विशिष्टाद्वैतमतानुसार गीता के गूढ़ सिद्धान्तों का संकलन (२) श्री चतुःश्लोकी-भगवती लक्ष्मी की स्तुति इसमें की गई है । (३) सिद्धित्रय—इसमें स्वामी शंकराचार्य के मायावाद का खंडन किया गया है तथा आत्मसिद्धि, ईश्वरसिद्धि और सवित् सिद्धि इन तीनों सिद्धियों का समुच्चय और आत्मा के स्वरूप का निर्देश है । (४) आगम-प्रामाण्य में भागवत धर्म का प्रतिपादन है । (५) महापुरुष निर्णय में विष्णु की श्रेष्ठता सिद्ध की गई है । (६) सब से लोकप्रिय ग्रन्थ—‘स्तोत्ररत्न’ नाम का है । इसमें ७० पद्य हैं, इसमें आत्मसमर्पण का सिद्धान्त तथा प्रपत्ति का प्रतिपादन किया गया है । यामुनाचार्य की बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि ब्रह्मसूत्र पर कोई भाष्य लिखा जाय । उनके द्वारा यह कार्य न हो सका पर उसे उनके उत्तराधिकारी रामानुजाचार्य ने पूरा किया । रामानुजाचार्य का ‘श्री भाष्य’ प्रसिद्ध है । आचार्यों के बारे में पद्मपुराण का यह श्लोक दृष्टव्य हैः—^३

१. राय चौधुरी कृत अर्ली हिस्ट्री ऑफ वैष्णवीज्म, पृ० ११२-११३ ।

२. भागवत धर्म—बलदेव उपाध्याय, पृ० २००-२०३ ।

३. पद्मपुराण ।

सम्प्रदाय विहीनाये मंत्रास्ते विफलामताः ।

अतः कलौ भविष्यन्ति चत्वारः सांप्रदायिनः ॥

श्री ब्रह्मरुद्र सन का वैष्णवाः क्षिति पापनाः ।

चत्वार स्ते कलौ भाव्या ह्युत्फले पुरुषोत्तमः ॥

प्रमेयरत्नावली मे एक श्लोक इसी विषय पर यो मिलता है ।^१

रामानुजं श्री स्वीचक्रे मध्वाचार्यं चतर्मुखः ।

श्रीविष्णु स्वामिनं रुद्रौ निम्बादित्यं चतुःसनः ॥

प्रसिद्ध गुजराती पुस्तक 'वैष्णवधर्म नो इतिहास' मे इन संप्रदायो पर इस प्रकार प्रकाश डाला गया है ।^२

आसन् सिद्धांत कर्तारश्चत्वारो वैष्णवाद्विजाः ।

धेरयं पृथिवीमध्ये भक्तिमार्गो दृढीकृतः ॥

विष्णु स्वामी प्रथमतो निम्बादित्यो द्वितीतियकः ।

मध्वाचार्यं स्तुतीयास्तु, तुर्यो रामानुजः स्मृतः ॥

इस तरह ये चार प्रसिद्ध वैष्णवाचार्य हैं जिनके बारे मे अब हम जानने की चेष्टा करेंगे ।

रामानुजाचार्य—ये सन् १०१६ या १०१७ मे उत्पन्न हुए । बाल्यकाल प्रसिद्ध नगरी काजीवरम् मे बीता । अपनी पूर्व शिक्षा यादव प्रकाश नाम के किसी अद्वैती विद्वान से ग्रहण की । इन आचार्य के विचारो से मतभेद होने के कारण उनको छोड़कर ये अलग हो गये । वे आलवारो के 'गीतप्रबन्धम्' का गहरा अध्ययन कर यामुनाचार्य के उत्तराधिकारी बने, और श्रीरंगम् मे रहने लगे । नाथ मुनि की तरह भारत-भ्रमण कर उत्तर भारत के तीर्थ स्थानो की यात्राएँ की । आचार्य श्री की इच्छानुरूप 'दिव्य प्रबन्धम्' की टीका, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य और विष्णु-सहस्रनाम पर भाष्य लिखे । इससे वैष्णव समाज की साधना पर गहरा और व्यापक प्रभाव पडा । 'गीता भाष्य' भी लिखा । अन्य ग्रन्थो मे वेदातसार, वेदार्थ संग्रह, वेदात प्रदीप, ये विशेष प्रसिद्ध है । अपने पट्टशिष्य कुरेश (कुस्तालवार के ज्येष्ठ पुत्र पराशर) के द्वारा 'भगवद्गुणदर्पण'—विष्णु-सहस्रनाम की टीका लिखवाई तथा मातुल पुत्र कुरुकेश के द्वारा 'तिरुवायमोलि' नम्माळ्वार कृत पर तमिल भाष्य लिखवाया ।

१. प्रमेयरत्नावली, पृ० ८ ।

२. वैष्णव धर्म नो इतिहास—दुर्गाशंकर केवलराम शास्त्री, बम्बई,

रामानुजाचार्य के जीवन की महत्वपूर्ण तीन घटनाएँ ।^१

(१) महात्मा नाम्बिसे 'ॐ नमो नारायणाय' इस अष्टाक्षर मंत्र का उपदेश लिया। गुरु ने इस मंत्र की जगदुद्धारक शक्ति के कारण अत्यन्त गुप्त रखने का आग्रह किया था, पर ससार के जीवों को विषम दुःखों से मुक्ति दिलाने की इच्छा में श्रीरामानुज ने छतों पर से और पेड़ों के गिखरों पर से इसका जोरदार प्रचार किया। इस मन्त्र से उन्होंने सबको दीक्षित किया। इस कार्य से उनको अपने काल का उद्धारक नेता माना जाता है।

(२) दूसरी घटना सन १०६६ के करीब-करीब श्रीरगम् के अविकारी राजा चोलनरेग कट्टर जैव कुलोत्तुग के भय से श्रीरगम् का परित्याग करना है। रामानुज को अस्सी वर्ष की अवस्था में भी जब राजा ने अपने दरबार में बुलाया तब उनके पट्ट गिण्य कुरेग ने उनको जाने नहीं दिया। वे खुद वहाँ गए और राजा को वैष्णव धर्म का उपदेश दिया। तब क्रोधित होकर राजा ने इनकी आखें निकाल ली।

(३) तीसरी घटना सन १०६८ में घटी। मैमोर के शासक विट्टी-देव को वैष्णव धर्म में दीक्षितकर उसका नाम विष्णुवर्धन रखा। इसके बाद सन ११०० के आसपास रामानुज ने मेलकोट में भगवान् श्री नारायण के मन्दिर की स्थापना की और सोलह वर्षों तक वहाँ रहकर राजा कुलोत्तुग की मृत्यु के बाद सन १११८ में वे श्रीरगम् लौट आये तथा ११३७ तक आचार्य पीठ पर विद्यमान रहे। अनेक मन्दिरों का निर्माण करके दक्षिण के विष्णु मन्दिरों में वैखानम आगम के द्वारा होने वाली उपासना को हटाकर उसके स्थान पर पाचरात्र-आगम की स्थापना की।^२

रामानुज ने अपने मत को प्राचीनतम और श्रुत्यनुकूल मिद्ध करने का अथक परिश्रम किया है। उनके कथनानुसार त्रिगिष्टाद्वैत मत बोधायन, टक, द्रमिड, गृहदेव, कपर्दि और भारुचि आदि प्राचीन वेदान्ताचार्यों के द्वारा व्याख्यात उपनिषदों के सिद्धांतों पर आधारित है। रामानुज के प्रयत्नों से दक्षिण में वैष्णव मत की काफी वृद्धि तथा प्रचार एवम् प्रसार हुआ। रामानुजाचार्य द्वारा प्रस्थापित श्री सम्प्रदाय की आठ गढ़ियाँ हैं। इनमें छः सन्यासियों की और अन्तिम दो गृहस्थियों की हैं। (१) तोताद्रि-तिन्नेवली स्टेसन से १८ मील दूरी पर नागनेरी नामक स्थान पर के आचार्य श्री रामानुजाचार्य कहलाते हैं। यह सर्वप्रथम गद्दी है तथा

१. दि लाईफ ऑफ रामानुज १६०६—श्री ग्रेट आचार्याजि नटे सन मद्रास।

२. भागवत् संप्रदाय—बलदेव उपाध्याय, पृ० २०४-२०५।

यहाँ पर विष्णु भगवान् का एक मन्दिर भी है। (२) व्यंकटाद्रि-स्टेशन तिरुपति ईस्ट। यहाँ के आचार्य व्यंकटाचार्य कहलाते हैं तथा यहाँ पर वालाजी का एक मन्दिर है। (३) अहोविल-स्टेशन कडप्पा, शृङ्गवेल कुण्ड के पास है। यहाँ के आचार्य गठकोपाचार्य कहलाते हैं तथा नृसिंह देवता का मन्दिर है। (४) ब्रह्मतत्र परकाल—मैसोर में है और आचार्य को ब्रह्मतत्र रामानुजाचार्य कहते हैं। (५) मुनित्रय—बगलोर के पास है। यहाँ के आचार्य को मुनित्रयाचार्य कहते हैं। श्रीरगम्, स्टेशन, त्रिचनापल्ली या श्रीरगम् है। यहाँ के आचार्य रगनाथाचार्य कहलाते हैं। मन्दिर श्री रगनाथ स्वामी का है। ६ ठी और ७ वी गद्दी गृहस्थियों की है जो श्रीरगम् में ही स्थित है। इनके आचार्य क्रमशः आचार्य अन्नत स्वामी और वरदाचार्य कहलाते हैं। गृहस्थी आचार्य ही वरदाचार्य होते हैं। (८) विष्णु-काची—काजीवरम् स्टेशन है। यहाँ पर वरदराज विष्णु का मन्दिर है और आचार्य भयंकर स्वामी कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त और भी अन्य मठ हैं।

रामानुज द्वारा प्रतिपादित भक्ति की लहर में सारा विराट् उत्तरी भारत तथा दक्षिणी भारत आग्लावित हुआ जिसमें जन-समाज के सभी स्तरीय लोग आए थे। प्रगति के तत्व इसमें निश्चित रूप से जान पड़ते हैं। रामानुज के आदि गुरु एक शूद्र सत थे। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तब सारी चीज समझ में आ जाती है कि रामानुज शास्त्र का आधार लेकर भक्ति के व्यापक जन-आन्दोलन को रुढ़िवादियों की ओर से मान्यता दिला सके हैं, और परिणामतः इनके अनुयायियों में ब्राह्मण, शूद्र, शास्त्रीय, अशास्त्रीय, सभी अपने आपको भूलकर एक ही स्तर पर आकर भक्ति-भावना में लीन हो गए। नम्मालवार के ऋण को उन्होंने पूरी तरह चुकाया। रामानुज सम्प्रदाय में लक्ष्मीनारायण तथा विष्णु के अवतारों की उपासना की जाती है। फिर भी विशेषतः रामोपासना को इसमें अधिक महत्व मिला है। शिव के प्रति द्वेष भी इस सम्प्रदाय में दिखाई देता है। चोल राजाओं के द्वेष के कारण यह भावना शायद आ गई है।^१ मैक्समूलर के कथनानुसार रामानुज ने हिन्दुओं की आत्माएँ उनको वापस कर दी है। शूद्रों को केवल वेद पठन का वे अधिकार नहीं देते। भक्तिमार्ग का प्रतिपादन उन्होंने मानव का मानव से व्यावहारिक मूल स्वीकार करते हुए मानव के हृदय का मानव के हृदय से संबंध जोड़ कर किया है। इसे हम अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य कहेंगे। रामानुज का धर्म मानवतावादी धर्म था तभी भक्ति के क्षेत्र में भेद-भाव नहीं मानते। मीरा, रैदास, कबीर तथा रामानन्द जैसे भक्त इसी भक्ति परम्परा की देन हैं। यह ऐतिहासिक

१. हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि—विश्वंभरनाथ उपाध्याय, पृ० १४२-४३।

श्रेय उनका ही है।^१ रामानुज का वैकुण्ठवास सन ११३७ में हुआ। इनकी मृत्यु के बाद ही इनके मत के दो स्वतंत्र मत बन गये। यह कार्य केवल डेढ़ सौ वर्षों में उनकी मृत्यु के बाद हो गया। इसका प्रधान कारण तमिल और संस्कृत का संघर्ष है। एक मत तमिल वेद की अशुण्यता को मानकर सब प्रकार से उसी में श्रद्धा रखता था और संस्कृत को महत्व नहीं देता था। इस मत को टेकलई या टेनकडाई मत कहते हैं। दूसरा मत संस्कृत तथा तमिल को मानकर दोनों में निबद्ध ग्रन्थों को प्रमाण मानता था पर संस्कृत को विशेष प्राधान्य देता था। इसको बडकलै या बडकलाई मत कहते हैं। इन मतभेदों के अतिरिक्त सब से महत्वपूर्ण पार्थक्य प्रपत्ति वाले सिद्धांत को लेकर है। टेकलै मत के वैष्णव एकमात्र शरणागति को ही मोक्ष का उपाय समझते हैं। इसमें वे कर्म के अनुष्ठान को वांछनीय बिलकुल नहीं समझते। बडकले मत के वैष्णव प्रपत्ति के निमित्त कर्म के अनुष्ठान को मानते हैं। मार्जार-किशोर क्रियाहीन होता है। बिल्ली के बच्चे की रक्षा बिल्ली स्वयं करती है उसी प्रकार भक्त की रक्षा भगवान् स्वयम् करते हैं; कर्म की आवश्यकता नहीं है। कपि-किशोर अपनी रक्षा के लिए माता को पकड़े रहता है तभी उसकी रक्षा होती। भक्त भी भगवान् को पकड़े रहता है, यह कर्म उसे करना पड़ता है तभी उसकी रक्षा होती है। प्रथम टेकलै मत को और द्वितीय बडकलै मत को सिद्ध करता है। टेकलै मत के प्रतिपादक आचार्य श्री लोकाचार्य थे जो तेरहवीं शती में हुए थे, बडकलै मत के प्रतिपादक वेदाताचार्य वेकट नाथ वेदात-देशिक थे और श्री लोकाचार्य के प्रतिपक्षी और समकालीन भी। ये सन १२६६ से १३६६ के बीच हुए थे ऐसा माना जाता है। प्रथम मतवाले वैष्णवों को शूद्रादि के साथ केवल बातचीत में समान भाव रखना चाहिए और द्वितीय मतवाले उनके साथ सभी प्रकार से समान भाव रखना चाहिए ऐसा मानते हैं।

रामानुज के सिद्धान्त—

रामानुज के तात्त्विक सिद्धांत गीता, उपनिषद्, न्यायशास्त्र, एवम् ब्रह्मसूत्र पर आधारित है। वे सृष्टि की उत्पत्ति सांख्य तत्त्वानुसार मानते हैं। 'पाचरात्र संहिता' की विधि का अनुसरण अधिकतर विष्णु पूजा में किया जाता है। भक्ति पक्ष अधिकतर गीता, पातंजल-योग, तथा आलवारों की परंपरा में आता है। स्नेह उपासना का मूल भाव है। ब्राह्मणों की संख्या इस सम्प्रदाय के अनुयायियों में अधिक है। अत्यंत भी इसके सिद्धान्तानुसार एक समान होकर भी खान-पान तथा

स्पर्शास्पर्श का विचार करते हैं। मूर्तिदर्शन और मन्दिर-प्रवेश के लिए दिन विशेष निर्धारित है। श्री वैष्णव-सम्प्रदाय और श्री सम्प्रदाय के नामों से भक्तों की दो श्रेणियाँ हैं। उत्तर-भारत में श्री वैष्णव का प्रचार अधिक है। रामानुज मतानुसार पदार्थ तीन हैं—(१) चित् (२) अचित् (३) ईश्वर। जीव चित् पदार्थ है। जड़ जगत् अचित् है, तथा अन्तर्यामी शक्ति के रूप में ईश्वर है। शंकराचार्य की तरह रामानुज को माया अमान्य है।

श्वेताश्वतर उपनिषद् में कहा गया है—

एतद् ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थं ।

नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित् ॥

भोक्ता, भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा

सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्मेतत् ।

—श्वेताश्वतर उपनिषद् ।

रामानुज के तीन पदार्थ ये ही हैं। ब्रह्मा ही ज्ञातव्य है। जीव भोक्ता है, और जगत् भोग्य है। प्रेरक ईश्वर है। ब्रह्म निर्गुण निर्विशेष नहीं है, तो वह प्राकृत गुण रहित, कल्याण गुण गुणाकर, अनन्त-ज्ञानानन्द-रूप, तथा सकल जगत् का सृष्टा, पालक और सहारकर्ता है। इसे 'त्रिगिष्टाद्वैत' के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ब्रह्म 'विशिष्ट यो. द्वैतम्' अर्थात् विशिष्ट कारण और विशिष्ट कार्य की एकता बतलाने वाला है। ब्रह्म कारणावस्था और कार्यवस्था दोनों होने से अद्वैत है। सूक्ष्म चिदचिद्-विशिष्ट ब्रह्म कारण है और स्थूल चिद-चिद्-विशिष्ट ब्रह्म, कार्य है। ब्रह्म, जीव, और जड़ अपने से स्वरूपतः पृथक् हैं किन्तु जड़चेतनात्मक वस्तु का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं, वह ब्रह्मायत है। वह ब्रह्म से पृथक् स्थित नहीं, अपितु मर्बदा उससे अपृथक् मिद्ध है। वह ब्रह्म के द्वारा नियम्य है, कार्य है तथा ब्रह्म का शेष होने से उसका शरीर है। ब्रह्म उसका नियता, धारयिता और शेषी होने से उसकी आत्मा है। ईश्वर जीव तथा जगत् में विशेष्य-विशेषण या अङ्ग-अङ्गी सबध है। ईश्वर विशेष नदा जगत् और जीव विशेषण है। दोनों में एकत्व है। अतः वे अलग नहीं बि जा सकते। संयुक्त त्रिगिष्ट ईश्वर की एकता प्रामाणिक है अतः ब्रह्म उमके अग चित् और अचित् अग्नी से पृथक् नहीं है। जीव-जगत्-ईश्वर का सम्बन्ध ममत्राय रूप से बाह्य है तथा अपृथक् सिद्धी रूप से आन्तर सम्बन्ध है। ईश्वर समस्त जगत् का निमित्त कारण होकर भी उपादान कारण है। जगत् की सृष्टि भगवान् की लीला से उत्पन्न होती है उसका सहार भी एक लीला ही है। इस विशिष्ट लीला में ईश्वर आनन्द का अनुभव करता है। जगत् की नित्यसिद्धसत्ता है। सृष्टि-काल में स्थूल रूप से जगत् की प्रतीति तथा प्रलय

काल में वही जगत सूक्ष्म रूप से अवस्थान करता है। प्रलय काल में जीव, जगत्, सूक्ष्म रूपापन्न होने के कारण तत्सबद्ध ईश्वर सूक्ष्म चिद-चिद-विशिष्ट ईश्वर कहलाता है। यही कारण-ब्रह्म है। सृष्टि काल में स्थूल रूपापन्न होने पर वही चिद-चिद-विशिष्ट कार्य ब्रह्म है। ज्ञान शून्य विकारास्पद वस्तु अचित् कहलाती है। इसके तीन भेद हैं—(१) शुद्ध सत्त्व, (२) मिश्र सत्त्व और (३) सत्त्व शून्य। जीव अणु है, अल्पज्ञ है, तथा क्षुद्र है, तो ब्रह्म सर्वज्ञ और अति महान् है। ससारी दशा में जीव ब्रह्म से पृथक् है, मुक्त दशा में वह वैसा ही बना रहेगा। मुक्ति दशा में वह ब्रह्मानन्द का अनुभव करेगा। रामानुज भक्ति को मुक्ति का एकमात्र साधन मानते हैं। भक्ति-सेवित भगवत्प्रसाद ही जीव को मुक्ति लाभ देता है। 'तत्त्वमसि' का तात्पर्य तस्यत्वम् असि अर्थात् भक्त ईश्वर का ही सेवक है, यही है। अनन्य भाव से भगवान् का तथा उनके प्रिय पात्र भगवद्-भक्तों का कर्कश्य करना चाहिये यही परमधर्म है। कर्म तथा कर्म फल की अनित्यता को जानने वाला ब्रह्म जिज्ञासा का अधिकारी है। सकर्पण-रूप-जीव की उत्पत्ति भगवान् से होती है। विवर्त के स्थान पर रामानुज ब्रह्म परिणामवाद को मानते हैं। नारायण नाम की सार्थकता इस प्रकार है—

नराजातानि तत्वानि नारायणीति विदुर्बुधा ।

तस्य तान्ययनं पूर्वं तेन नारायण स्मृतः ॥

अर्थात् पञ्चभूत, पञ्चतन्मात्रा, दश इन्द्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति तथा जीव अर्थात् पञ्चीसो तत्व नर से उत्पन्न होने के हेतु नार कहलाते हैं। इन सभी तत्वों में व्यापक रूप से निवास करने के कारण भगवान् ही नारायण नाम से प्रख्यात हैं। जीव को चाहिए कि वह इसी स्वामी नारायण के चरणार्विन्द में आत्मसमर्पण करे। इसमें दास्य-भाव की भक्ति ग्रहित है, तथा भक्ति का सार प्रपत्ति मानी गयी है। बिना आत्मनिवेदन के भक्ति की अन्य साधना केवल बहिरंग मात्र है। कर्मकाण्ड अनिवार्य है। ईश्वर में मिलकर एक हो जाना मुक्ति नहीं है वरन् ईश्वर का सामीप्य पाना मुक्ति है। ईश्वर के समान हो जाना मुक्ति है। ब्रह्म न निर्गुण है और न निर्विशेष, वह सगुण सविशेष तथा सर्वशक्तिमान है। ईश्वर और जीवात्मा दो भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं। ईश्वर अनन्त और जीव सान्त है। रामानुज भ्रम-ज्ञान को 'सत्त्व्याति' मानते हैं। भ्रमज्ञान का विषय सत् होता है। शुक्ति में जो रजत दिखाई देती है, उसकी वास्तविकता होती है, जगत् का कोई ज्ञान अयथार्थ नहीं है। मोक्ष के साधनों की रामानुजीय कल्पना मनोवैज्ञानिक, मनोरम तथा स्वाभाविक है।

रामानुज का महत्व—

वैष्णव आचार्यों के प्रादुर्भाव के समय बौद्ध, जैन आदि धर्मों का प्रचार बढ़ा हुआ था। अतः वैदिक धर्म के अनुयायी नई शैली में उनके सिद्धान्तों की आलोचना करने लग गये थे। न्याय और मीमांसा के आचार्यों ने इस क्षेत्र में आकर प्रथम आलोचना की। किन्तु इसके साथ-साथ अपने निराकरण में इन लोगों ने वेदात पर भी अनेक प्रहार अपने आक्षेपों से किए। अतः उपनिषदों के आधार लेकर वेदान्तियों में से गौडपादाचार्य तथा श्री शंकराचार्य ने यह प्रतिपादित किया कि एक मात्र परब्रह्म ही सत्य है, तथा जीवात्मा और परमात्मा एक ही है। जो विभिन्नता दिखाई देती है वह मिथ्या है। इसका कारण अविद्या या माया है। प्रत्यक्ष भक्ति या प्रेम को इन्होंने स्थान नहीं दिया था। यह उपेक्षा रामानुज जैसे आचार्यों ने तथा उनके पूर्ववर्ती आळवारी ने पूर्ण की है। इनमें हृदय पक्ष का प्राबल्य विशेष रूप से है। इनके वाद के आचार्यों ने मस्तिष्क पक्ष को भी पूर्ण करके कोरे कर्मकाण्ड का खंडन किया तथा भक्तिपक्ष का प्रबल समर्थन किया। शंकराचार्यानुमोदित स्मार्त-धर्म द्वारा प्रतिपादित बहुदेवताप्रणाली के स्थान पर एक विष्णु की आराधना प्रस्थापित की तथा उपामना के क्षेत्र में सबको साम्य तथा समता प्रदान की। एक तरह से श्री संप्रदाय या विशिष्टा द्वैत संप्रदाय पुराने भागवत धर्म, पांचरात्र धर्म का ही विकसित रूप कहा जा सकता है। अद्वैतवासियों से लोहा लेने का कार्य इस सम्प्रदाय के आचार्यों ने किया है जो महत्वपूर्ण है।

द्वैताद्वैतवाद तथा श्री निम्बार्काचार्य—

श्री सम्प्रदाय पांचरात्र धर्म एवं भागवतधर्म का ही एक विकसित रूप था यह हम ऊपर कह आये हैं। निम्बार्क सम्प्रदाय को 'सनक सम्प्रदाय' कहते हैं। समस्त वैष्णव संप्रदायों के आचार्य भगवान् श्रीकृष्ण हैं और उनका ही उपदेश चार शिष्यों के द्वारा प्रसारित हुआ। ये चार शिष्य श्री, ब्रह्मा, रुद्र और सनक हैं। इनमें से श्री सम्प्रदाय का हम विवेचन कर आये हैं। वैसे इन सभी वैष्णव सम्प्रदायों ने परस्पर आदान-प्रदान किया है। उनमें सिद्धान्तः भेद हो सकते हैं, फिर भी वैष्णव विषयक न्यूनाधिक एकता से ये परस्पर अवश्य प्रभावित हुए हैं। निम्बार्काचार्य का मत 'स्वाभाविक भेदाभेद' माना जाता है। इनके बारे में कोई सुसूत्र जानकारी नहीं मिलती। विद्वानों में इनके निश्चित काल के बारे में मतभेद है। अनुमानतः श्री रामानुजाचार्य के बाद और मध्वाचार्य के समकालीन अर्थात् सन् १०३७ से ११३७ तक इनका अस्तित्व मान सकते हैं। यों 'डा० भांडारकर

उनका समय सन ११६२ के लगभग बताते हैं।^१ डा० दासगुप्ता अनुमानतः चतुर्दश शताब्दी मानते हैं।^२ निम्बार्क सम्प्रदाय वाले पाँचवीं शताब्दी में थे वे ऐसा बताते हैं। आधुनिक विद्वानों के मतों का सार यही है कि निम्बार्क ग्यारहवीं शती में हुए थे। इनके कई नाम हैं जैसे 'भास्कराचार्य', 'निम्बादित्य', 'निम्ब-भास्कर', 'नियमानदाचार्य'। आचार्य बलदेव उपाध्याय इनके मत के बारे में कहते हैं—'इस मत का इतिहास अभी भी गंभीर अध्ययन का विषय है। समुचित सामग्री के अभाव में अभी तक मोटे प्रश्नों का भी समाधान नहीं होने पाया है। यह मत कब उत्पन्न हुआ? कहाँ उत्पन्न हुआ? किस प्रकार वर्तमान दशा तक विकसित होकर पहुँचा? हिन्दी साहित्य के विकास में इस सम्प्रदाय के कवियों ने कितना महत्वपूर्ण कार्य किया? ये सभी प्रश्न अभी भी अपनी मीमांसा के निमित्त अवसर खोज रहे हैं।'^३

'हरि गुरु स्तव माला' की जानकारी के अनुसार इस मत के आचार्य हस-स्वरूप भगवान् नारायण हैं, जो राधाकृष्ण की युग मूर्ति के प्रतीक हैं। उनसे इस मत की दीक्षा सनत्कुमार को मिली, जिसे सनन्दन-नारद परम्परा से निम्बार्क ने प्राप्त किया। संभवतः वेनारी जिले के निम्बापुर नामक नगर में सन १११४ के करीब ये पैदा हुए थे। पर इनको वृन्दावन अधिक भाता था अतः वहीं रहकर उन्होंने 'वेदांत पारिजात सौरभ' दशश्लोकी और सिद्धान्तरत्न आदि ग्रन्थों की रचना की। इनका असली नाम 'नियमानन्द' था। एक जैन साधु को रात्रि में भोजन करने के लिए कहा पर वह प्रस्तुत न हुआ। तब नियमानन्दाचार्य ने भगवान् श्रीकृष्ण के सुदर्शन चक्र का आवाहन किया, जिसकी ज्योति सूर्यवत् चमकती थी। नीम के वृक्ष पर से आने वाला सूर्य प्रकाश देखकर उस साधु ने विधिवत् भोजन किया। तब से इनका नाम निम्बार्क या निम्बादित्य पड़ा।

इनके मत का निरूपण संक्षेप में इस प्रकार है—

दशश्लोकी में पदार्थ पंचविध बताये हैं। ये पाँच पदार्थ ज्ञेय हैं।
(१) उपास्य का स्वरूप (२) उपासक का स्वरूप, (३) कृपाफल, (४) भक्तिरस (५) फलप्राप्ति में विरोध। इन पाँच विषयों के अंतर्गत निम्बार्काचार्य के ब्रह्मा, जीव, जगत्, मोक्ष, मोक्ष-साधन आदि सम्बन्धी सिद्धांत बतलाए जाते हैं। इसे सनक सम्प्रदाय भी कहते हैं। दार्शनिक दृष्टि से निम्बार्क द्वैताद्वैत या भेदाभेद का

१. वैष्णविज्ज, शैविज्ज—भांडारकर, पृ० ८८

२. हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलासफी— डा० दासगुप्ता, पृ० ३६६-४०४

३. भागवत धर्म—बलदेव उपाध्याय, पृ० ३१२-१३

समर्थन करने वाले थे। ऐसा माना जाता है कि वादरायण के पूर्वज औडुलोमि तथा आश्मरय्य भेदाभेदवादी थे। रामानुज के गुरु यादव-प्रकाश भी इसी मत के प्रतिपादक थे। निम्बार्काचार्य के सनक संप्रदाय का प्रचार जितना उत्तर भारत में हुआ उतना दक्षिण में नहीं। इनके दो प्रसिद्ध शिष्य हुए थे—केशव भट्ट तथा हरिव्यास। पहले विरक्त थे, तो दूसरे गृहस्थ। इस सम्प्रदाय का मुख्य ग्रन्थ भागवत है तथा हरिवंश को भी मान्यता प्राप्त है। वैसे महाभारत और विष्णु-पुराण का भी पर्याप्त रूप में प्रभाव स्वीकार किया जाता है। इस सम्प्रदाय की भक्ति प्रेमलक्षणा-प्रधान-भक्ति थी। बगाल और मथुरा पर इसका प्रभाव अधिक पाया जाता है।

निम्बार्क मत की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं—

जीव बिना इन्द्रियो की सहायता के ज्ञान प्राप्त करता है अतः उसे प्रज्ञान घन कहा गया है। यद्यपि जीव, जगत् तथा ईश्वर तीनों भिन्न हैं, पर जीव तथा जगत् का व्यापार और अस्तित्व ईश्वरेच्छा पर निर्भर है। अपने से इनको स्वातंत्र्य नहीं है। परमेश्वर में ये दोनों तत्व सूक्ष्म रूप से रहते हैं। मुक्त दशा में भी जीव का कर्तृत्व माना गया है। जीव ईश्वर का अंश है अर्थात् टुकड़ा नहीं है। इसलिए जीव भिन्न और अभिन्न दोनों है। अचित् तत्व तीन प्रकार के होते हैं (१) प्राकृत (२) अप्राकृत (३) काल। बुद्धि से लेकर स्थूल महाभूतों तक सारे पदार्थ हैं तथा ये सब ईश्वराधीन हैं। अप्राकृत पदार्थों में भगवान् के लोक आदि आते हैं जो प्रकृति द्वारा निमित्त नहीं हैं। काल ससार का नियामक अवश्य है, पर स्वयं भगवान् के आधीन है।

साधना पद्धति—

भगवान् का अनुग्रह ही सब कुछ है तथा जीव को प्रपत्ति से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अनुग्रह से भगवान् के प्रति नैसर्गिक अनुरागरूपिणी भक्ति उत्पन्न होती है। भक्तों के लिए भगवान् श्रीकृष्ण चन्द्र की चरण सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा, शिव आदि समस्त देवता इनकी वंदना किया करते हैं। जैसे दशश्लोकी के इस श्लोक से स्पष्ट है—

नान्यागतिः कृष्ण पदार्चिवात्

संदृश्यते ब्रह्म शिवादि वंदितान् ।

भक्तेच्छयो पात्त सुचिन्त्य-विग्रहा

दचिन्त्य शक्ते रविचिन्त्य साशयात् ॥८॥^१

—दशश्लोकी ।

राधाकृष्ण की युगल उपासना के साथ माधुर्य तथा प्रेम शक्ति रूपा राधा की उपासना पर निम्बार्क अधिक जोर देते हैं। इसका कारण यह है कि राधा भक्तों की सकल कामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति मानी गयी है। निम्बार्क राधा को 'अनुरूप सौभगा' कहते हैं अर्थात् वे कृष्ण के सर्वथा अनुरूप स्वरूप वाली हैं। राधा अर्थात् आत्मा और कृष्ण अर्थात् परमात्मा है। कृष्ण तथा श्री के अविभाज्य सम्बन्ध को भागवत में सूचित किया गया है। श्री के दो रूप वेदों में बतलाये गये हैं—श्री तथा लक्ष्मी। इन में श्री का आविर्भाव वृषभानुतनया—राधा के रूप में हुआ था और लक्ष्मी का रुक्मिणी के रूप में। वैष्णव शास्त्र के विश्वासानुसार भगवान् के साथ श्री भी नाना रूप ग्रहण करती है। देवलोक में देवी बनकर तथा मनुष्य लोक में मानुषी बनकर कृष्ण रूप के आविर्भाव के साथ श्री के भी इस मनुष्य लोक में दो रूप हुए। इनमें राधा ही सर्व श्रेष्ठ है। 'त्राटक परिशिष्ट' राधा और कृष्ण के अभेद का प्रतिपादन करता है तथा भेद देखने वाले साधक को मुक्ति का निषेध करता है—

राधया सहितो देवा माधवेन च राधिका ।

यो नयोर्भेदं पश्यति स संसृतेर्मुक्तो न भवति ॥

निम्बार्क मत में राधा स्वकीया पटरानी ही है। यह बात 'ब्रह्मवैवर्त' तथा गर्ग-सहिता के प्रमाणों से सिद्ध है। नित्य लीला में यह प्रश्न ही नहीं उठता पर अवतार लीला में राधिका का श्रीकृष्ण से विवाह शास्त्र-सिद्ध है।^१

अग्रे तु वामे वृषभानुजां मुदां विराज माना मनुरूप सौभगाम् ।

सखी सहस्रैः परिपेवितं सदा स्मरेम देवीं सकलेष्ट कामयाम् ॥

परकीयाभास केवल लौकिक दृष्टि से ही उत्पन्न हो जाता है। साधक की अभिरुचि के अनुसार साधक शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य या उज्ज्वल को अपनाकर अपनी साधना में अग्रसर हो सकता है। वस्तुतः यह सम्प्रदाय प्रेमलक्षणा अनुरागात्मिका पराभक्ति को ही साधन मार्ग में सर्वश्रेष्ठ मानता है। भक्ति के बारे में निम्बार्क का विचार है कि 'मधुविद्या', 'शाडित्य विद्या' जैसी वैदिक अनुष्ठानों की भक्ति वैदिक कही जाती है तथा उस पर त्रैविणिको का अधिकार रहता है। पर पौराणिक भक्ति केवल भगवदाराधना से सबंध रखती है तथा शूद्रों को भी उसे करने का अधिकार है।

निम्बार्क के शिष्यों में से श्री भट्ट ने सर्व प्रथम ब्रज भाषा में कविता की है। इनका 'जुगल शतक' 'आदि-वानी' के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरे शिष्य आचार्य हरिव्यास जी ने निम्बादित्य की आज्ञा से 'जुगल शतक' पर भाष्य लिखा। यह

१. निम्बादित्य दशश्लोकी—हरिव्यास देव, श्लोक—५ ।

‘महावानी’ के नाम से प्रसिद्ध है। ये सर्वप्रथम उत्तर भारतीय संप्रदायाचार्य माने जाते हैं। इनका संप्रदाय रसिक संप्रदाय कहलाता है। इनके बारह शिष्य थे। श्री महावानी में सेवा, उत्सव, सुरत, सहज तथा सिद्धांत सुखो का वर्णन है जिसमें राधाकृष्ण की नित्य लीला की मार्मिक अभिव्यजना है। वल्लभ मतानुयायियों में जो स्थान सूर का है वही निम्बार्क मतानुयायियों में श्री हरिव्यासजी का है। हम अपने प्रबन्ध में इन पर अधिक प्रकाश नहीं डालेंगे। इतना निश्चित है कि निम्बार्क संप्रदाय ने हिन्दी साहित्य का बहुत बड़ा हित किया है। हिन्दी में इस मत के मानने वालों ने पर्याप्त रचनाएँ की हैं। वृजकाव्य वैष्णव काव्य ही है। अष्टछाप की प्रधानता में निम्बार्क मत को मानने वाले कवियों के काव्य की जैसे चाहिए वैसे परख अब तक नहीं पाई है। अष्टछाप से टकर ले सकने वाले कवि इसमें विद्यमान हैं। वल्लभ संप्रदाय का कवि जब बालकृष्ण की माधुरी पर रीभता है तब निम्बार्क सम्प्रदाय का कवि राधाकृष्ण की शृङ्गार लीला पर रीभता है। हिन्दी के प्रसिद्ध महाकवि बिहारी, घनानन्द, रसखान तथा रसिक गोविंद आदि निम्बार्क मतानुयायी हैं। वृन्दावन का सखी संप्रदाय इसी की एक शाखा है।

माध्व या द्वैतवादी सम्प्रदाय—

अद्वैतमत के विरुद्ध द्वैतमत का जोरदार प्रचार करना यही कार्य माध्व मत का है। किसी भी साधक को साधारण अनुभव में जगत्, जीव और ईश्वर का अलग-अलग ही अनुभव होता है। वैसे द्वैतवाद स्वभावतः यही सिद्ध हो जाता है। रामानुज में द्वैतभाव दिखाई देता है। भेद तो सिद्ध हो गया था पर अभेद सिद्ध करने के लिए ‘अपृथक् स्थिति’ की कल्पना करनी पड़ी। माध्वमत को ही ‘ब्रह्म संप्रदाय’ भी कहते हैं। मध्वाचार्य का कथन है कि ‘ब्रह्मसूत्र’, श्रीमद् भगवद्गीता तथा उपनिषदों में द्वैत मत का ही प्रतिपादन किया गया है। उनके मत से प्रस्थान-त्रयी का यही सिद्धान्त है। हरि या भगवान्-प्रत्यक्ष ज्ञान या अनुभव से साध्य हैं। साधन रूप में वे शम, दम, शरणागति, वैराग्य आदि अष्टादश साधनाएँ मानते हैं। माध्वमत के संस्थापक मध्वाचार्य थे। इनका दूसरा नाम आनन्द-तीर्थ था। दक्षिण भारत के उडिपी नाम के नगर के पास सन ११९७ में इनका जन्म हुआ। कुछ लोग इनका जन्म ११९६ भी मानते हैं। वचपन में इनका नाम वासुदेव था। अद्वैतवादी आचार्य अच्युतप्रेक्ष से उन्होंने सन्यास ग्रहण किया। तब इनका नाम ‘पूर्ण यज्ञ’ रखा गया। वेदान्त में पारगत हो जाने पर ये ‘आनन्द-तीर्थ’ कहलाने लगे। उन्होंने अपने गुरु के साथ दक्षिण-दिग्विजय के लिए यात्रा की तथा कई अद्वैती आचार्यों से शास्त्रार्थ किया और उजुपी गये। यहाँ पर वेदव्यास को उन्होंने

अपना भाष्य दिखाया तथा उनसे कृपा प्राप्त की और वेदव्यास से शालिग्राम की तीन मूर्तियाँ प्राप्त की, जिनको उदीपी, सुब्रह्मण्यम तथा मध्यतल में स्थापित किया। वे दिग्विजयी राम की भी मूर्ति बदरिकाश्रम से अपने साथ लेते आये। उन्होंने सीताराम, द्विभुज तथा चतुर्भुज कालीयदमन् विठ्ठल, लक्ष्मण-सीता आदि आठ मूर्तियों की स्थापना की, जहाँ पर इनके आठ शिष्य भी रखे गये। इन्होंने बहुत बड़ी सख्या में ग्रन्थ रचना की है। कुल सैंतीस ग्रन्थ इनके लिखे हुए मिलते हैं। इनकी मृत्यु सन १३०३ में हुई ऐसा माना जाता है। अद्वैत मत की समीक्षा करके उन्होंने जनता की माग का ही अपनी सरल भक्ति मार्गीय साधना से समर्थन किया। यह इस वैष्णव सम्प्रदाय की एक बहुत बड़ी विशेषता है। पशु-हिंसा की इस सम्प्रदाय द्वारा पूर्ण मनाई की गई है। मध्वाचार्य के मत को सक्षिप्त रूप में एक पद्य में इस प्रकार दिया गया है।^१

श्री मन्मध्वमते हरिः परतमः, मर्त्यं जगत् तत्त्वतो ।
भेदो जीवगणा हरेरनुचरा. नीचोच्च भावंगतः ॥
मुक्ति र्वैज सुखानुभूति रमला भक्तिश्चतत्साधनम् ।
अक्षादित्रितयं प्रमाण मखिलान्मायैक वैद्योहरिः ॥

द्वैती मध्वाचार्य का मत और दार्शनिक सिद्धान्त—

इस मत को ब्रह्मा ने आचार्य रूप में प्रस्थापित किया था। ये व्यूह के सिद्धान्तों को नहीं मानते परन्तु रामकृष्णादि अवतारों को मानते हैं। इनके मत के नौ सिद्धान्त प्रमुख हैं। (१) हरिः परतरः श्री विष्णु ही सर्वोच्च तत्त्व है। भगवान् अनन्त गुणों से परिपूर्ण है और जड़ प्रकृति से सर्वथा विलक्षण है। चेतन दो प्रकार का होता है—जीव और ईश्वर। विष्णु ही परमतत्त्व है। (२) जगत् सत्य है। भगवान् की कोई भी कल्पना, इच्छा मिथ्या नहीं होती। ऐसी दशा में सत्य सकल्प के द्वारा निर्मित जगत् असत्य नहीं हो सकता। (३) भेद पचधा होते हैं, तथा स्वाभाविक और नित्य हैं। ये पचधा भेद इस प्रकार के हैं—(क) एक जीव का दूसरे जीव से भेद। (ख) ईश्वर का जीव से भेद। (ग) ईश्वर का जड़ से भेद। (घ) जीव का जड़ से भेद। (ङ) एक जड़ का दूसरे जड़ से भेद। (४) जीव-गण हरि के अनुचर हैं। इसलिए समस्त जीवों का सामर्थ्य भगवताधीन है। जीव अपने से अल्पज्ञ है, अतः वह सर्वज्ञ विष्णु के अधीन रहकर ही अपना कार्य किया करता है। (५) नीचोच्च भाव जीव में केवल कार्य भिन्नता के कारण नहीं होता तो मोक्ष दशा में भी वह तरतम भाव से युक्त रहता है। इस दृष्टि से ये तीन प्रकार के हैं (क) मुक्तियोग्य (ख) नित्य ससारी (ग) तमोयोग्य।

इन तीनों में अन्तिम दो की कभी मुक्ति नहीं होती। गुणों की भिन्नता के अनुसार मुक्ति जीव भी परस्पर भिन्न होते हैं। (६) 'मुक्ति नैज सुखानुभूतिः' वास्तव सुख की अनुभूति ही मुक्ति है। मुक्ति में ही इस वैष्णव मत में आनन्द की उपलब्धि है। यह आनन्द परमानन्द स्वरूप है। मोक्ष चार प्रकार के है—कर्मक्षय, उत्क्रान्ति, अचिरादि मार्ग और भोग। भोग भी चार प्रकार के हैं—सालोचय, सामिप्य, सारूप्य तथा सायुज्य। सायुज्य मुक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है।—'सायुज्य नाम भगवन्त प्रविश्यतच्छरीरेण भोगः।' (७) मुक्ति पाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय अमला भक्ति—मलरहित निर्दोष भक्ति—है। भक्ति में अहेतुकता तथा अनन्यता चाहिए। स्वार्थवश की गई भक्ति या हेतुवश की गई भक्ति दोषपूर्ण मानी जाती है। (८) माध्वमत के अनुसार प्रमाण ये हैं—(१) प्रत्यक्ष (२) अनुमान (३) और शब्द। इन्हीं के आधार पर सारे प्रमेयों की सिद्धि प्राप्त होती है। (९) वेद का समस्त तात्पर्य ही विष्णु है। वेदों का प्रधान कार्य भगवत्तत्त्व का प्रतिपादन है। यह प्रतिपाद्य विष्णुतत्त्व ही है। विष्णु ही कार्यवश विभिन्न रूप लेते हैं जैसे इन्द्र, वरुण, सूर्य, सविता, उपा। अन्त में ये सब उमी एक परब्रह्म का ही स्वरूप है। विष्णु को मध्वाचार्य महाभाग्यशाली देवता मानते हैं जैसे प्रसिद्ध है—^१

‘महाभाग्यात् देवताया एक एव आत्मा बहुधा स्तूयते ।

एक स्यात्समनो न्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति ॥’

मध्वाचार्य के प्रसिद्ध ग्रन्थ निम्नलिखित हैं ब्रह्मसूत्र-भाष्य अनुख्याख्यान, ऐतरेय, छान्दोग्य, केन, कठ, वृहदारण्यक आदि उपनिषदों पर भाष्य, गीताभाष्य, भागवत-तात्पर्य निर्णय, महाभारत-तात्पर्य निर्णय, विष्णुतत्त्व-निर्णय, गीता-तात्पर्य निर्णय, प्रपञ्च-मिथ्यात्व निर्णय, तत्रसार सग्रह आदि। 'जयतीर्थ' के समान प्रगाढ़ पण्डित माध्वमत में और दूसरा कोई नहीं हुआ। इस मत की बहुत सी ग्रन्थ संपत्ति अप्रकाशित ही पड़ी हुई है। यह उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में इस मत का प्रचार प्रसार अधिक रहा। वैष्णव धर्म का भक्ति आन्दोलन महाराष्ट्र में कर्नाटक से होकर ही आया है। पद्मनाभ-तीर्थ, नरहरि-तीर्थ, माधव-तीर्थ और अक्षौम्य-तीर्थ ये चार शिष्य मध्वाचार्य के द्वारा मठाधिपति बनाये गये थे। इन्होंने द्वैती वैष्णव धर्म का प्रचार किया। जयतीर्थ अक्षौम्य तीर्थ के शिष्य थे, जिन्होंने मध्वाचार्य के ग्रन्थों का गंभीर अध्ययनकर विद्वत्तापूर्ण टीकाएँ भी लिखी हैं। इनकी शिष्य-परंपरा के कुछ मराठी शिष्यों ने इन टीकाओं के मराठी अनुवाद प्रस्तुत किए हैं। इनमें से कुछ पोथियाँ बंगलौर के मठ में 'सुरक्षित' हैं।

‘महाभारत तात्पर्य निर्णय’ और भागवत का अनुवाद ऐसी ही दो मराठी पौथियाँ हैं। प्राध्यापक श्री ना. बनहट्टीजी के मत से मराठी वैष्णव काव्य पर माध्वमत के द्वैत का भी प्रभाव पड़ा है। पर उनके इस मत को हम इतना ही महत्व दे सकते हैं कि मराठी वैष्णवों का बहिरंग अद्वैताश्रयी और अंतरंग द्वैताश्रयी है। भक्ति मार्ग के प्रतिपादन में सगुण भक्ति का महत्व अङ्कित करते समय वे द्वैती है ऐसा भास होने लगता है। पर ज्ञानाश्रित अध्यात्मपक्ष उन्हें सर्वदा ग्राह्य है और इस दृष्टि से वारकरी संप्रदाय वाले अपने को अद्वैती बतलाते हैं। माध्वमत की प्रतिष्ठा कितनी महत्वपूर्ण है इसका इस बात से पता चल जाता है कि माध्वमत ने भक्तिवाद का तर्कपूर्ण और सुसंगत विवेचन किया है। शैव मतानुयायियों से भी माध्वीय मत वाले समान भाव रखते हैं। उत्तर प्रदेश में वृन्दावन जैसे क्षेत्र में भी इनके अनुयायी मिलते हैं। इस सम्प्रदाय के दीक्षागुरु केवल ब्राह्मण या सन्यासी हो सकते हैं। माध्वीद्वैत मत का भारतीय धर्म-साधना में महत्व इस बात का है कि इसने भक्तिमार्ग को निष्कटक कर दिया तथा भक्तिमार्ग को प्रशस्त कर दिया। शंकर के अद्वैत की पराकाष्ठा प्रतिक्रिया के रूप में माध्वमत में पहुँचा दी गई है। इस चरम सीमा पर पहुँचने के बाद पुनः उसकी प्रतिष्ठा न हो सकी।^१ भारतीय दार्शनिक भेद को स्वीकार कर सकता है पर तात्त्विक रूप में अभेद को स्वीकार कर सकना ही उसकी स्वाभाविक प्रकृति है। अतः वल्लभाचार्य, कबीर तथा सूफियों पर अद्वैतवाद का प्रभाव पड़ा है जिसे हम यथा स्थान देखेंगे। इसलिए द्वैत भाव को छोड़कर वल्लभाचार्य ने इस मत के भक्ति विषयक, आत्मसमर्पण, भजन, जप, ध्यान आदि को तो स्वीकार किया और इनको ज्ञान से भी विशेष महत्व प्रदान किया। भांडारकरजी के मत से गोपालकृष्ण की उपासना का माध्वमत में विशेष महत्व नहीं है।^२

आचार्य वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैती वैष्णव संप्रदाय—

शुद्धाद्वैत की उपासना ने विशेषतः राजस्थान, गुजरात और व्रज आदि प्रान्तों को कृष्ण भक्ति की पावन धारा से आप्लावित किया। इस सम्प्रदाय को ‘रुद्र संप्रदाय’ और ‘विष्णु-स्वामी-संप्रदाय’ भी कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय के ‘संप्रदाय प्रदीप’ नाम के एक ग्रन्थानुसार यह जानकारी उपलब्ध होती है।^३

१. हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि—डा० विश्वंभरनाथ उपाध्याय,

पृ० १७३।

२. वैष्णवविजय शैविज्य—भांडारकर, पृ० ८७।

३. संप्रदाय प्रदीप, पृ० १४-३०।

‘बुधिशिर राज्यकाल के पश्चात् एक क्षत्रिय राजा द्राविड देश में राज्य करता था । उसका एक ब्राह्मण मंत्री था । इसी ब्राह्मण मंत्री का एक बुद्धिमान; तेजस्वी तथा भगवद्भक्ति परायण पुत्र विष्णु स्वामी था जिसने वेद, उपनिषद्, स्मृति, वेदान्त, योग आदि समस्त ज्ञान साहित्य का अध्ययन करने के बाद आचार्य की पदवी पाई । भगवान के साक्षात्कार से उसे ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान तथा भक्ति मार्ग की अनुभूति हुई, इसी संप्रदाय प्रदीप में लिखा है कि विष्णु स्वामी ने बहुत समय तक भक्ति मार्ग का प्रचार किया और भक्ति को मुक्ति से भी अधिक महत्ता प्रदान की । इन्होंने वेद, तत्रोक्त-विधान, वेदांत, सांख्य योग, वर्णाश्रमधर्मादि संपूर्ण कर्तव्य भक्ति के ही साधन बताये हैं ।’

‘भांडारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूट एनल्स’ के एक लेख में विवेचित रायबहादुर श्री अमरनाथ राय के अनुसार मध्वाचार्य तथा सायणाचार्य के गुरु विद्या शङ्कर को ही विष्णु स्वामी बतलाया गया है । यह उनका दूसरा नाम था ।^२

पद्म पुराण के अनुसार रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी थे ।^३

रामानुजं श्री स्वीचक्रं मध्वाचार्यः चतुर्मखः ।

श्री विष्णु स्वामिनं रुद्र निम्वादित्यं चतुःस्रः ॥

गौडीय दशमखंड में एक लेख है जिसमें श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं^४—‘एक देव तनु विष्णु स्वामी सन ३०० पूर्व हुए जो मथुरा में रहते थे । इनके पिता का नाम देवेश्वर भट्ट था । इन्हीं विष्णु स्वामी के सात सौ त्रिदंडी सन्यासी इनके मत का प्रचार करते थे । इस मत के अन्तिम सन्यासी श्री व्यासेश्वर थे । दूसरे एक और विष्णु-स्वामी थे जिनको ‘राजगोपाल-विष्णुस्वामी’ कहते थे । इनका जन्म सन् ८३० में हुआ । ये कांची में रहते थे और उन्होंने वहाँ पर श्री राजगोपाल देव अथवा श्री वरदराज की मूर्ति स्थापित की । ऐसा प्रसिद्ध है कि द्वारिका में रणछोडजी तथा सप्त नगरियों में से अन्य छः नगरियों में भी इन्होंने विष्णु मूर्तियों की स्थापना की थी । इसके अतिरिक्त एक और तीसरे विष्णु स्वामी हुए थे । कहा जाता है कि वल्लभाचार्य के पूर्व पुरुष उन्हीं तीसरे विष्णु स्वामी के शिष्य थे ।’^५

१. अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय—डा० दीनदयालु गुप्त, पृ० ४१ ।

२. भांडारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूट एनल्स—एप्रिल-१८१३ से जुलाई १८१३,

—वाल्जूम १४ पार्ट ३-४ पृ० १६१-१६८ ।

३. पद्म पुराण ।

४. गौडीय दशमखंड—पृ० ६२४-६२६ ।

५. गौडीय दशमखंड—पृ० ६२४-६२६ ।

नाभादासजी अपने भक्तमाल में बतलाते हैं^१—

नामत्रिलोचन शिष्य, सूर ससि सदृश उजागर ।
गिरा गंग-उनहारि काव्य रचना प्रेमाकर ॥
आचरज हरिदास अतुलबल आनन्द दाइन ।
तिहि मारग वल्लभ विदित पृथुपाधित पराइन ॥
नवधा प्रधान सेवा सुहृद मन वचक्रम हरिचरण रति ।
विष्णु स्वामी सम्प्रदाय दृढ ज्ञानदेव गंभीर मति ॥

उनके मतानुसार विष्णु स्वामी सम्प्रदाय में ज्ञानेश्वर, नामदेव, त्रिलोचन आदि दीक्षित थे । नाभादास का कथन ऐतिहासिक दृष्टि से तथ्यपूर्ण नहीं जान पड़ता । मराठी साहित्य के मर्मज्ञ यह जानते हैं और प्रसिद्ध भी हैं कि ज्ञानेश्वर अपना सीधा सम्बन्ध नाथ सम्प्रदाय से जोड़ते हैं । नाथ संप्रदाय योग परक और ज्ञान मार्ग का प्रतिपादक है । 'अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय' के विद्वान लेखक डा० दीनदयालु गुप्त जन श्रुति के आधार पर बतलाते हैं कि वारकरी संप्रदाय जिसमें ज्ञानेश्वर, नामदेव इत्यादि भक्त हुए हैं वे, तथा महाराष्ट्र में जिसे भागवत धर्म कहा जाता है वह विष्णु स्वामी मत का ही रूपान्तर है ।^२

'वारकरी संप्रदाय' के लेखक तथा ज्ञानेश्वरी के उद्भूत विद्वान प्राचार्य ग० रा० दाडेकर इस मत को कहीं भी विवेचित करते हुए नहीं दिखाई देते तथा 'महाराष्ट्रांतील पाँच संप्रदाय' के लेखक श्री प० रा० मोकाशी भी अपने 'वारकरी सम्प्रदाय' के विवेचन में इस मत को मानते हुए नहीं दिखाई देते । कहीं भी उन्होंने इस जनश्रुति की पुष्टि नहीं की । तात्पर्य यह है कि नाभादास का छप्पय केवल जनश्रुति के श्रद्धावल पर आधारित है सत्य पर नहीं । यह अवश्य कहा जा सकता है कि ज्ञानेश्वर ने जो भक्ति का प्रतिपादन किया वह, वैष्णवाचार्यों के मतों का संस्कार ही है ।

डा० भाडारकर अपने 'वैष्णव शैव और अन्य सम्प्रदाय' में ऐसा प्रतिपादन करते हैं कि विष्णु स्वामी के ही वेदांत मत का अनुसरण वल्लभाचार्य ने किया । अपने इस मत के पुष्ट्यर्थ वे श्री निवासाचार्य के द्वारा रचित 'सकलाचार्य मत संग्रह' का आधार देते हैं । इस ग्रन्थ को किस प्रकार प्रामाणिक माना जाय इस विषय पर वे मौन हैं । अपने प्रतिपादन में डा० भाडारकर महोदय विष्णु स्वामी के

१. नाभादास-भक्तमाल, छप्पय ४८ ।

२. अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय—डा० दीनदयालु गुप्त, पृ० ४२ ।

‘वृहदारण्यक उपनिषद्’ (१-४-३), तथा ‘मुण्डकोपनिषद्’ (२-१) के अतिरिक्त और किसी ग्रन्थ का उल्लेख नहीं करते ।^१

इस मत के प्रवर्तक यद्यपि श्री वल्लभाचार्य समझे जाते हैं और उन्होंने अपने ग्रन्थों में बड़ी विनम्रतापूर्वक यह निर्देश किया है कि उनका यह दार्शनिक मत आमूलाग्र नूतन मत होते हुए विष्णु स्वामी और अन्य आचार्यों से संचालित है जो कि आठवीं शताब्दी में हो गये हैं ।^२

विष्णु स्वामी को वल्लभाचार्य के ही मत का पूर्ववर्ती आचार्य मानने के सबब में स्वयं सम्प्रदायियों में भी मतभेद जान पड़ता है । ‘संप्रदाय प्रदीप’ के रचयिता गदाधर जैसे पुष्टि मार्ग के अनुयायी उक्त दोनों आचार्यों के संबन्ध को स्वीकार करते हैं, तो गोपालदास जैसे वल्लभाचार्य के चरित्र लेखक इस बात की कोई चर्चा तक नहीं करते हैं ।^३ पता चलता है कि वल्लभाचार्य के पिता लक्ष्मण भट्ट सभक्त-विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी थे, इस कारण पुत्र का अपने पिता के मत का अपनी पूर्वावस्था में अनुवर्ती हो जाना और पीछे निजी मत निश्चित कर लेना असंभव तथा आश्चर्यजनक नहीं हो सकता ।^४

वास्तव में विष्णु स्वामी रामानुजाचार्य, निम्बार्क एवम् मध्वाचार्य इन तीनों से पहले ईसा की १० वीं शताब्दी में हुए थे ।^५ विद्वानों में उनके सम्बन्ध में मतभेद विद्यमान है और इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है, और अब तक की इस विषय की धारणाएँ जो भी बन गयी हैं वे अधिकांश रूप में सत्य से अभी दूर हैं ।^६

डा० फर्कुहर विष्णु स्वामी के संप्रदायानुवर्ती मठों का उल्लेख दो स्थानों पर है ऐसा करते हैं । एक मठ काकरोली में है तथा दूसरा कामवन में है । इनका भी पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है ।^७

१. वै. शें., पृ० १०६-१०—डा० भांडारकर ।

२. संप्रदायप्रदीप—पृ० १४-३० ।

३. विष्णुस्वामी संप्रदाय और वल्लभाचार्य—जगदीश गुप्त, हिन्दी अनुशीलन,

३-४ प्रयाग—पृ० २३ ।

४. वैष्णव धर्मनो इतिहास—शास्त्री, पृ० २४२ ।

५. बड़ौदा ओरिएण्टल कान्फरेन्स की रिपोर्ट, पृ० ४५१-४५२ ।

६. वैष्णव धर्म—परशुराम चतुर्वेदी, पृ० ६० ।

७. एन आऊट लाइन आफ दि रेलिजस लिटरेचर ऑफ इण्डिया, पृ० ४०

—डा० फर्कुहर ।

निष्कर्ष—

सचमुच विष्णु स्वामी कब हुए तथा अनेक विष्णु स्वामियों में से वल्लभ सम्प्रदाय जिस विष्णु-स्वामी के मत का अनुसरण करता है वे कौन से हैं यह कहना बड़ा कठिन है। फिर भी विष्णु स्वामी संप्रदाय कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस संप्रदाय ने न्यूनाधिक रूप में उनके पीछे आने वाले कई व्यक्तियों और सम्प्रदायों को प्रभावित किया है, इतना तो निश्चित माना जा सकता है। विष्णु-स्वामी के द्वारा लिखित कई ग्रन्थों के नाम गिनाये जाते हैं। कहते हैं फर्गुहर को ऐसी कई रचनाओं के नाम प्राप्त हुए थे। इन सब में केवल एक 'सर्वज्ञ सूक्त' नामक रचना प्रमाण-स्वरूप मानी गई है। श्रीधर ने अपनी टीकाओं में इस ग्रन्थ का उल्लेख किया है, इससे अनुमान किया जा सकता है कि यह उन्हीं की रचना होगी। विष्णु-स्वामी के ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप हैं और वे अपनी लहादिनी, सवित् के द्वारा आश्लिष्ट हैं, और माया ईश्वराधीन हैं। यही ईश्वर सत्-चित्त-नित्य, निजाचित्य और पूर्णानन्द-मय त्रिग्रहधारी नृसिंह भी हैं। नृसिंहावतार भगवान् विष्णु स्वामी के इष्टदेव जान पड़ते हैं। उनकी गोपालोपासना सभवतः बाद में आरम्भ हुई थी। 'नृसिंह पूर्णतापनी' उपनिषद् का टीकाकार और प्रपञ्चमार का रचयिता भी इनको माना जाता है। नृसिंह भगवान् की उपासना गोपालोपासना के साथ-साथ शाङ्कर मत के कई पीठों में दिखाई देती है। अतएव कहा जाता है कि विष्णु स्वामी भी पहले गायद् शङ्कराद्वैती रहे हों। जीव को विष्णु स्वामी 'स्वाविद्या सवृत' अर्थात् क्लेशों का घर मानते हैं। वह स्वयं आनन्द प्राप्त करने का अधिकारी है तथा आप ही दुःख भी भोगा करता है, इसलिए ईश्वर एवं जीव में परस्पर भेद है। इस प्रकार से विष्णु स्वामी द्वैती भी सिद्ध होते हैं। अपने सिद्धान्तों से इन्होंने अनेकों को प्रभावित किया। संतों के जीवन विषयक प्रश्न आधार न मिलने के कारण जब अधूरे एवम् समस्यापूर्ण बन जाते हैं, तब उनके दार्शनिक आचार्यों में से कुछ आचार्यों के बारे में भी इस प्रकार समस्या निर्माण हो जाय तो उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है।

श्री वल्लभाचार्यजी का पुष्टि मार्ग—

विक्रम की १६ वीं शताब्दी में विष्णुस्वामी की उच्छिन्न गद्दी पर श्री वल्लभाचार्य बैठे। अपने दार्शनिक सिद्धान्तों के लिए इन्होंने विष्णु स्वामी से प्रेरणा ग्रहण की तथा भगवद् अनुग्रह द्वारा—पुष्टि द्वारा प्रेम भक्ति के मार्ग की स्थापना की। हिन्दी ब्रजभाषा के अष्टछाप कवि इसी सम्प्रदाय के भक्त थे। इनके उपास्य गोपी-वल्लभ तथा राधावल्लभ कृष्ण हैं। प्रमुख सांप्रदायिक ग्रन्थ श्रीमद्

भागवत् है। पहले ही निर्देश आ चुका है कि वल्लभाचार्यजी के पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था। ये दक्षिण के तेलुगु ब्राह्मण थे और कृष्ण के परमभक्त। ये तीर्थ यात्रा के निमित्त काशी में आकर ठहरे ही हुए थे कि इतने में सुना कि काशी पर मुसलमानों का आक्रमण होने वाला है। इस कारण उन्हें भाग कर चंपारण्य जाना पड़ा। रास्ते में ही वल्लभाचार्य का जन्म सवत् १५३५ (सन १४७६) विक्रमी के वैशाख मास में हुआ। उपद्रव के समाप्त हो जाने पर लक्ष्मण भट्ट अपने नवजात शिशु के साथ हनुमानघाट पर आकर रहने लगे। बचपन से ही कुशाग्र और प्रखर प्रतिभावान होने से १३ वर्ष की उम्र में ही वेद, वेदांग, पुराण आदि ग्रन्थ इन्होंने पढ़ लिये। अपने पिता के गोलोकवासी हो जाने पर वे दक्षिण भारत में विजयनगर में अपने मामा के यहाँ गए और लौटते समय उनके शिष्य बन गए। 'कृष्णदास मेघन' नामक क्षत्रिय इनका सेवक बन गया। विजयनगराधीश के दरबार में द्वैत मत के आचार्य व्यास तीर्थ की अध्यक्षता में अद्वैतवादियों को परास्त किया तब इनका कनकाभिषेक हुआ था। इनके रचे ग्रन्थ ये हैं—अणुभाष्य, तत्त्वदीप निबन्ध, श्रीमद्भागवत सुबोधिनी, भागवत सूक्ष्म टीका, पूर्व मीमांसा भाष्य (त्रुटित) तथा सिद्धान्त मुक्तावली आदि।

वल्लभाचार्य ने भारत वर्ष की कई यात्रायें की। उज्जैन, वृन्दावन, काशी तथा अडैल (प्रयाग) आदि स्थानों में इनका संचार रहता था। इनके द्वारा गोवर्धन पर्वत पर देवदमन या श्रीनाथजी के रूप में गोपालकृष्ण का प्राकट्य हुआ। जिस स्थान का भगवान् ने उनको सकेत स्वप्न में दिया था, उसी स्थान पर श्रीनाथजी की स्थापना की गई, और पूजन विधियों की व्यवस्था प्रचार आदि की स्थापना की। कुम्भनदास को यहीं पर अपना शिष्य बना लिया। एक बार दक्षिण यात्रा में पठरपुर भी गए और विठ्ठल को देखकर प्रभावित भी हुए। वहीं पर प्रेरणा मिलने पर काशी में आकर अपना विवाह किया। बीच में अनेक शिष्यों को प्रबोधन देकर अनेक मन्दिरों में उनको सेवा में लगाया। पुनः विवाह के बाद यात्रा के लिए चल पड़े। इस समय अलर्क-पूर (अडैल) को अपना निवास स्थान ही बना लिया। एक बार अडैल से ब्रज को गए। आगरे से मथुरा जाने वाली सड़क पर गऊ घाट स्थान पर रहने वाले सारस्वत ब्राह्मण सूरदास को अपने संप्रदाय की दीक्षा दी। वहाँ से गोकुल होते हुए गोवर्धन पहुँचे। यहाँ पर कृष्णदास को अपनी शरण में ले लिया। निम्बार्क मत के आचार्य केशव काश्मीरी तथा चैतन्य महाप्रभु से वल्लभाचार्यजी की घनिष्ठ मित्रता थी। इनके पिता ने १०० सोमयज्ञ पूर्ण कर लिए थे। जिस कुल में ये यज्ञ पूर्ण हो जाते हैं, उसमें भगवान् स्वयं अवतार लेते हैं ऐसा प्रचलित विश्वास है। इस हिसाब से वल्लभाचार्य को स्वयम् भगवान् का अवतार

भी माना जाता है। राजनैतिक पुरुषों पर भी इनका बहुत प्रभाव बताया जाता है। वल्लभाचार्य की मन्त्रसिद्धि से तत्कालीन दिल्लीपति बादशाह सिकंदरलोदी इतना प्रभावित हुआ कि उसने वैष्णव संप्रदाय के साथ किसी प्रकार के जोर-जुल्म न करने की मनादी करवा दी थी।

इनके दो पुत्र हुए एक श्री गोपीनाथ आचार्य और दूसरे श्री विठ्ठलनाथ-आचार्य। श्री गोपीनाथ आचार्य ने गुजरात में वल्लभ (पुष्टि) संप्रदाय का विशेष प्रचार किया। इनके एक पुत्र श्री पुरुषोत्तमजी उनके ही जीवन काल में गोलोकवासी हुए। स० १५६५ में श्री गोपीनाथ का भी देहान्त हो गया। बाद में आचार्य पद पर श्री विठ्ठलनाथ आचार्य हुए। वल्लभ संप्रदाय के वैभव को इन्होंने बहुत बढ़ाया। इनका भी बाल जीवन काशी, चुनार तथा अडैल में बीता, तथा शिक्षा-दीक्षा भी यहीं पर हुई। अकबर से इनकी गाढी मित्रता थी। राजा बीरबल तथा टोडरमल भी इनके मित्र थे। इनके प्रभाव के बशीभूत होकर गोकुल की भूमि तथा गोवर्धन की भूमि बादशाह अकबर ने इन्हें भेंट की। ब्रज मंडल में गाय चराने के करो से माफी दी थी। इस विषय में दो शाही फरमान आज भी मिलते हैं। पुष्टि संप्रदाय की दृष्टि, विस्तार तथा व्यवस्था का श्रेय उनको ही दिया जाता है। वल्लभाचार्य के ग्रन्थों के गूढ़ रहस्यों को इन्होंने समझाया तथा नये ग्रन्थों का निर्माण भी किया। अगुभाष्य के अन्तिम डेढ़ अध्यायों की पूर्ति भी इन्होंने की है। विद्वन्मण्डन, भक्तिहंस, भक्ति निर्णय, निबंध-प्रकाश-टीका, सुबोधिनी, टिप्पणी, और शृङ्गार-रस-मंडन, आदि इनके ग्रन्थ हैं। इन्होंने गुजरात की यात्रा तथा भ्रमण कर वल्लभ सम्प्रदाय की सेवा पद्धति का व्यवस्थित रूप स्थापित किया। इनके सात पुत्र थे जिनकी सात गद्दियाँ क्रमशः कोटा, नाथद्वारा, काकरोली, गोकुल, कामवन तथा सूरत में हैं। भगवान् के सात स्वरूपों के मुख्य आचार्य ये सात पुत्र ही थे क्रमशः वे स्वरूप इस प्रकार हैं—

क्रम	पुत्र	स्वरूप	गद्दी का स्थान
१	गिरधरजी	श्री मथुरेशजी	कोटा
२	गोविंदरायजी	श्री विठ्ठलनाथजी	नाथद्वारा
३	बालकृष्णजी	श्री द्वारिकाधीशजी	कांकरोली
४	श्री गोकुलनाथजी	श्री गोकुलनाथजी	गोकुल
५	श्री रघुनाथजी	श्री गोकुलचंद्रमाजी	कामवन
६	यदुनाथजी	श्री बालकृष्णजी	सूरत
७	घनश्यामजी	श्री मदनमोहनजी	कामवन

गुजरात में वैष्णव धर्म का वैभवपूर्ण विस्तार करने का श्रेय गुसाई विठ्ठलनाथजी को ही है। वल्लभाचार्य के इस शुद्धाद्वैत तथा पुष्टि मार्ग का प्रचार ब्रजमण्डल, राजपूताना तथा गुजरात में सब से अधिक हुआ। वल्लभाचार्यजी का गोलोकवास सन् १५८७ में हुआ। इनके बारे में विशेष विवरण देना अनुपयुक्त होगा। गोसाई विठ्ठलनाथ के भी अनेक भक्त हुए। इस सम्प्रदाय की 'दो सौ बावन वैष्णव वार्ताएँ' प्रसिद्ध हैं। अष्टछाप की स्थापना विठ्ठलनाथजी ने अपने चार सर्वश्रेष्ठ भक्तकवि और अपने पिता के चार सर्वश्रेष्ठ भक्त कवियों को मिलाकर की। ये अष्टसखा थे तथा इनकी 'अष्टसखानकी वार्ता' प्रसिद्ध है। हिन्दी का उज्ज्वल साहित्य इन्हीं अष्टछापी कवियों और भक्तों के द्वारा निर्मित हुआ। ये उच्च कोटि के कवि तथा सगीतज्ञ थे।^१ इस विषय में डा० दीनदयालु गुप्त, डा० धीरेन्द्र-वर्मा, श्री प्रभुदयालजी मीतल और डा० भगवानदास तिवारी की पुस्तकें दृष्टव्य हैं।^२

सूरदास का विवेचन करते समय अन्य अष्टछापी कवियों का भी विचार करेंगे। यहाँ पर केवल अष्टछापी भक्त कवियों के नाम दिये जाते हैं—(१) सूरदास, (२) परमानन्ददास, (३) कुंभनदाम, (४) कृष्णदास, (५) नन्ददास, (६) चतुर्भुजदास, (७) गोविन्दस्वामी, (८) छीत स्वामी या छीतदास।

वल्लभ संप्रदाय के शुद्धाद्वैत एवम् पुष्टि मार्ग का दार्शनिक स्वरूप—

स्नेह, आसक्ति और प्रीति के बल भगवान को दुलराने तथा अपनाने का कार्य वल्लभ-संप्रदाय ने किया। रामानुज से वैष्णवी साधना को सरल बनाने की जो प्रवृत्ति चल पड़ी उसे वल्लभाचार्य की साधना में आकर अपनी चरम पूर्णता प्राप्त हो गई। वल्लभाचार्य ने भक्त के लिए केवल आत्मसमर्पण ही मुख्य शर्त रखी जो भगवान् को अपना सकती है। दूसरी विशेषता यह है कि वल्लभ-सम्प्रदाय में मनुष्य के हृदय की रागात्मिका प्रवृत्तियों को भगवान की प्राप्ति में माध्यम बना लेना। इस तरह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जीवन में दो भावनाएँ प्रमुख होती हैं।

(१) प्रेम और (२) वात्सल्य। वल्लभाचार्य ने भगवान् के इन दोनों रूपों अर्थात् 'स्वामी' और 'शिशु' को ही आराध्य बताया। भगवान् की मधुर लीलाएँ गाना ही इस सम्प्रदाय का ध्येय बनकर जनता में इसका सर्वत्र प्रचार बढ़ा। तात्त्विक दृष्टि से इस मार्ग को शुद्धाद्वैत सिद्धांत-वादी मार्ग कहते हैं—

१. अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय—डा० दीनदयालु गुप्त।

२. अष्टछाप—धीरेन्द्र वर्मा, तथा अष्टछाप परिचय—प्रभुदयाल मीतल, महाकवि नन्ददास प्रणीत भँवरगीत—डा० भगवानदास तिवारी।

माया सम्बन्धराहित्यं शुद्ध इत्युच्यते बुधैः ।

कार्य कारण रूपं हि शुद्ध ब्रह्म न मायिकम् ॥^१

यहाँ 'शुद्ध' का अर्थ है—माया के सम्बन्ध से रहित । माया के सम्बन्ध से रहित ब्रह्म ही जगत् का कारण और कार्य है । माया-शबलित् ब्रह्म कारण और कार्य नहीं है । इसे ब्रह्मवादी इसलिये कहा जाता है कि सब कुछ ब्रह्म ही है । यह संसार ब्रह्मरूप तथा जीव भी ब्रह्म रूप-अर्थात् दोनों सत्य है । जगत् ब्रह्म का अविकृत परिणाम है । दूध का दही यह सविकारी परिणाम है । इसलिए जीवों के लिए पुष्टिमार्ग उचित है । 'पोषण तदनुग्रहः' का अर्थ है, पात्रता और अधिकार से ईश्वर का अनुग्रह, कृपा, या पुष्टि प्राप्त करना । श्री वल्लभाचार्य अपने पुष्टि मर्यादा भेद में तीन मार्गों का समर्थन करने हैं—(१) मर्यादा-मार्ग, (२) प्रवाह-मार्ग तथा (३) पुष्टिमार्ग ।

(१) मर्यादा मार्ग—इसमें वेद शास्त्रों के अनुसार एवम् प्रदर्शित मार्ग पर चलना, इसमें लोकसंग्रह और लोकरक्षा के भाव लगे रहते हैं ।

(२) प्रवाह मार्ग—इनमें संसार के साथ चलकर प्रवृत्ति परक साधनों के सम्पादन का कार्य करना पड़ता है । इस मार्ग से जाने वालों को संसार यातना से छुटकारा नहीं है । लौकिक काम्य कर्मों का अन्त नहीं है । प्रवाह मार्गीय संसार-चक्र के साथ भ्रमण करते रहते हैं ।

(३) पुष्टिमार्ग—यह मार्ग भगवान् के अनुग्रह अथवा पुष्टि का मार्ग है । इसमें मुख्य साध्य भक्तों का भगवान् की कृपा द्वारा भगवद् प्रेम प्राप्त करना है । यही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है । पुष्टि मार्गीय जीव दो प्रकार के होते हैं । शुद्ध और मिश्र । पुष्टिमार्गीय जीवों के भी तीन प्रकार हैं—(१) प्रवाही-पुष्ट-भक्त, (२) मर्यादा-पुष्ट-भक्त, (३) पुष्टि-पुष्ट-भक्त ।

भगवान् के अनुग्रह का जरा सा आधार और आश्रय लेकर जो साधक प्रवाह मार्ग पर चलते हैं; तथा कर्म में प्रीति रखते हैं, वे प्रवाही-पुष्ट-भक्त हैं । भगवत् अनुग्रह के आसरे से अपनी मर्यादा के अनुसार भगवान् के गुणों को समझते हुए कर्म करते हैं वे मर्यादा-पुष्ट-भक्त हैं । जो केवल भगवान् के अनुग्रह का ही अवलंब लेते हैं वे पुष्टि-पुष्ट-भक्त हैं । जो भक्त भगवान् के अनुग्रह से प्राप्त प्रेम से

१. शुद्धाद्वैत मार्तण्ड—श्री गिरधरजी ।

विशेष दृष्टव्य—शुद्धाद्वैत मार्तण्ड और उसकी आलोक रश्मि—डा० भगवानदास-तिवारी का लेख-राष्ट्रवाणी, पूना, वर्ष २०, अङ्क ३, सितम्बर १९६६,

पृ० ८५ से ८८ तक ।

शुद्ध हो गये हैं वे शुद्ध-पुष्ट-भक्त हैं। भगवान् के अनुग्रह प्राप्त एवम् सम्पन्न किये बिना पुष्टि मार्ग साध्य नहीं है। श्रीकृष्ण का अनुग्रह ही पुष्टि है। स्नेहपूर्वक भगवान् की सेवा तथा प्रभु कृपा अथवा पुष्टिजन्य प्रेम ही इस सम्प्रदाय में मुख्य वस्तु मानी गयी है। मोक्ष-सुख की अवस्था भी भगवान् की कृपा से ही मिलती है। जिस मार्ग में लौकिक तथा अलौकिक, सकाम अथवा निष्काम, मनजा, तनुजा, भयभावो, और साधन मूलक सम्पत्ति आदि का अभाव ही श्रीकृष्ण स्वरूप की प्राप्ति में साधन है, अथवा जहाँ जो फल है वही साधन है उसे 'पुष्टि मार्ग' कहते हैं। जिस मार्ग में सर्व सिद्धियों का हेतु भगवान् की अनुग्रह प्राप्ति हो, जहाँ देह के अनेक सम्बन्ध ही साधन रूप बनकर भगवान् की इच्छा के बल पर फल-रूप-सम्बन्ध बनते हैं, जहाँ भगवान् की विरह अवस्था में भगवान् की लीला के अनुभव मात्र से सयोगावस्था, के सुख का अनुभव होता है, तथा जिस मार्ग में सर्व भावों में लौकिक विषय का त्याग है, और उन भावों के सहित देहादि का भगवान् को समर्पण है अथवा होता है, वह पुष्टिमार्ग कहलाता है।

इस मत में ब्रह्म माया से अलिप्त, माया सम्बन्ध से विरहित माना गया है इसलिये नितात शुद्ध ब्रह्म ही जगत् का कारण है यह हम पूर्व में ही कह आये हैं। बल्लभाचार्य की दृष्टि से ब्रह्म निर्गुण तथा सगुण एक ही समय में रहता है। वह 'अणोरणीयान महतोमहीयान' भी है। वह कर्तुम् अकर्तुम् तथा अन्य कथाकर्तुम् और सर्व भाव धारण में समर्थ है। अविकृत होने पर भी भक्तों पर कृपा के द्वारा परिणामशील होता है। इस ब्रह्म का स्वरूप इस प्रकार है^१—

निर्दोष-पूर्णगुण विग्रह आत्मतन्त्रो

निश्चेत तात्मक शरीर गुणैश्चहीना ।

आनन्द मात्र कर पाद मुखोदरादिः

सर्वत्र च विविध भेद-विवर्जितात्मा ॥

श्रीकृष्ण ही परब्रह्म है। उनका शरीर सच्चिदानन्दमय है। जब वह अनंत शक्तियों से अपनी आत्मा में रमण किया करता है, तब आत्मराम कहलाता है। बाह्यरमण की इच्छा से अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति करने पर वह पुरुषोत्तम कहलाता है। वह आनन्दमय, अगणितानन्द तथा परमानन्द स्वरूप है। गीता में बताया गया पुरुषोत्तम का रूप इस प्रकार है^२—

'यस्मात् क्षरमतीतो हम क्षरादपि चोत्तमः ।

अतोस्मि लोके वेदेच प्रथित पुरुषोत्तमः ॥

१. तत्त्वदीपनिबन्ध ।

२. गीता, १५-१८ ।

वल्लभाचार्य गीता के द्वारा वर्णित परात्पर पुरुष को 'पुरुषोत्तम' कहते हैं। श्रीकृष्ण अपनी अनन्त शक्तियों से वेष्टित होकर अपने भक्तों के साथ 'व्यापी वैकुण्ठ' में नित्य लीला किया करते हैं। गोलोक इसी वैकुण्ठ का एक अङ्ग मात्र है। भगवान् की शक्तियाँ इसके अधीन रहती हैं। इनमें श्री, पुण्ड्रि, गिरा, कान्ता आदि वारह प्रमुख हैं। क्रीड़ा के वहाने अपनी समस्त शक्तियों और परिवार सहित लीला-परिकर का वैकुण्ठ, गोकुल के रूप में भूतल में अवतीर्ण होता है। चन्द्रावली-राधा, यमुना आदि के रूप में ये शक्तियाँ तथा श्रुतियाँ भी गोपियों के रूप में अवतीर्ण होती हैं। सूर ने भगवान् के — 'निसदिन विहार' करने की बात इसीलिये लिखी है^१—

जहाँ वृन्दावन आदि अजर जहाँ कुंज लता विस्तार ।
तहाँ बिहरत प्रिय-प्रियतम दोऊ निगम भृङ्ग गुंजार ॥
रतन जडित कालिन्दी के तट अति पुनीत जहाँ नीर ।
सूरस हँस — चकोर — मोर खग कूजत कोकिल तीर ॥
जहाँ गोवर्धन पर्वत मनिमय संधन कन्दरा सार ।
गोपिन मंडन मध्य विराजत निस दिन करत विहार ॥

ब्रह्म के इस तरह तीन प्रकार है। (१) आधि-भौतिक = जगत्-ब्रह्म, (२) आध्यात्मिक = अक्षर-ब्रह्म, (३) आधि दैविक = परब्रह्म अर्थात् पुरुषोत्तम। अक्षर-ब्रह्म में आनन्द अंश किंचित् मात्रा में तिरोहित रहता है। परब्रह्म में वह सर्वथा परिपूर्ण रहता है।

जीव भगवान् की इच्छा से प्रकट होता है। ऐश्वर्य के तिरोधान से दीनता, यश के तिरोधान से सर्वहीनता, श्रीके तिरोधान से आपत्ति का पात्र तथा ज्ञान के तिरोधान से जीव देहात्म बुद्धि का पात्र बन जाता है। जीव शुद्ध मुक्त तथा संसारी होता है। निर्गमन के समय आनन्द अग्न के तिरोधान से अविद्या से सम्बन्धित होकर संसारी जीव बन जाता है। उसके पूर्व वह शुद्ध जीव रहता है। आविर्भाव और तिरोभाव सिद्धांत जगत् की उत्पत्ति, तथा विनाश के स्थान पर वल्लभाचार्य मानते हैं। जीव व ईश्वर की ही तरह जगत् भी नित्य है। भगवान् की रागानुगा भक्ति का आविर्भाव भगवान् के अनुग्रह के बिना असंभव है। यह अनुग्रह पुण्ड्रिमाग से प्राप्त है। भगवान् सेवा एकान्त निष्ठा तथा शुद्ध अनुराग से की जाय। यह सेवा तनुजा, वित्तजा, तथा मानसी हुआ करती है। स्नेह, आसक्ति, तथा व्यसन केवल भगवान् के प्रति ही हो। भगवान् में भक्त का स्नेह होने पर विषयों की विरक्ति हो

जाती है। भगवान् के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। लौकिक सम्बन्ध बाधक सिद्ध होते हैं। भगवान् से आसक्ति ही व्यसन बन जाता है और जीव की कृतकार्यता सम्पन्न हो जाती है। अन्य वैष्णव मतों की तरह प्रपत्ति या शरणागति भी पुष्टि मार्ग में उपादेय तत्त्व है। भक्ति में साधनों की अपेक्षा रहती है, परन्तु प्रपत्ति में साधनों की कोई गुजाडश ही नहीं है। केवल भगवान् का ही इसमें स्वीकार है। उसका एकमात्र आश्रय ही प्रमुख है। पुष्टिमार्ग में भागवत के आधार पर सारे दार्शनिक सिद्धांत हैं। इस संप्रदाय में गृहस्थाश्रमी भी सांप्रदायिक नियमों का पालन करते हैं। प्रधान मंत्र 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'श्रीकृष्ण शरण मम' है। इन मंत्रों का उपदेश गुरु से ग्रहण किया जाता है। गुरु-सेवा ही मोक्ष साधन है। आत्म निवेदन और शरणागति भगवान् की प्राप्ति में सहायक है। सायुज्य मुक्ति को इस सम्प्रदाय के लोग मानते हैं। जानियों के लिए तो यह विशेष आवश्यक है। पर भक्त के लिये स्वरूपानन्द की प्राप्ति होती है। अभिप्राय यह है कि गोलोक में पुरुषोत्तम की लीला में प्रवेशकर सानन्द लाभ करना। इसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। कलियुग में ज्ञान तथा योग कष्ट साध्य हैं और पुष्टि मार्ग सहज साध्य है।

अचिन्त्य भेदाभेद तथा महाप्रभु का गौडीय सम्प्रदाय—

चैतन्य महाप्रभु के नाम से इनकी प्रसिद्धि है, और ये बल्लभाचार्य के समकालीन थे। अपने रसमय कीर्तनों से सारे बंगाल को भक्ति से सरोवार करने वाले ये ही थे। इन्होंने नवद्वीप में जन्म ग्रहण कर वैष्णव धर्म के उत्थान के लिए बहुत परिश्रम एवम् सराहनीय कार्य किया है। इनका समय सन १४८५-१५३३ ईसवी तक का माना जाता है। प्रथम नाम 'विश्वभर' था। आगे वे 'श्रीकृष्ण चैतन्य' कहलाए, तथा गोरे होने के कारण 'गौराङ्ग महाप्रभु' कहलाए। ये आगे चलकर श्रीकृष्ण के स्वरूप या अवतार माने गए हैं। प्रथम पत्नी लक्ष्मीदेवी के साथ गार्हस्थ्य जीवन व्यतीत करते समय इनका मुख्य कार्य गभीर अध्ययन और अध्यापन ही था। पर लक्ष्मीदेवी के देहान्त हो जाने पर अपना दूसरा विवाह करने के बाद गया में अपने पितरों की श्राद्धक्रिया करने गए तो वही से इनमें भी परिवर्तन हो गया। विचार परिवर्तन के बाद कर्म-काण्ड की आलोचना की। मोक्ष के लिए केवल हरिनामस्मरण और कीर्तन को ही एकमात्र साधन बतलाकर वर्णव्यवस्था को भी तुच्छ समझने लगे। अपने सहयोगी नित्यानन्द, अद्वैताचार्य आदि के साथ घर में ही भजन कीर्तन में रत रहने लगे। किसी 'केशव भारती' नाम के सन्यासी से सन १५१० में इन्होंने ने सन्यास ले लिया। बङ्गाल की वैष्णव भक्ति स्वभावतः

चैतन्य के नाम से और उनकी उपासना पद्धति से अपना सम्बन्ध जोड़ती है। यह स्मरण रहे कि इसके पूर्व ही जयदेव की काव्य सरस्वती ने भक्ति की माधुर्ययुक्त-संस्कृत-कोमल-कान्त-गीति पदावली से बङ्गाल में माधुर्य भावना को विशेष प्रश्रय दे दिया था। चण्डीदास के गीत भी राधाकृष्ण की भक्ति को लेकर वैष्णव अनुरक्ति की भावना जनता में भर रहे थे। चैतन्य के द्वारा इस भक्ति को एक विशिष्ट स्वरूप अवश्य प्रदान किया गया। इनकी इस भक्ति पद्धति में कृष्ण भक्ति का सीधा तथा विवेक प्रकार का सम्बन्ध है। उत्तर भारत में माध्व, वल्लभ और निम्बार्क सम्प्रदाय वालों ने श्रीकृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया और वैष्णवोपासना का यही मुख्य स्वरूप बन गया। इन तीनों के श्रीकृष्ण, भगवद्गीता के श्रीकृष्ण से अलग थे। मुख्यतः श्रीमद्भागवत में वर्णित वृन्दावनवासी गोलोक के गोपालकृष्ण, गोपियों के प्रेमी वृन्दावन-विहारी मुरलीवादन करने वाले एवम् भक्ति के रहस्यात्मक स्वरूप के तथा नाना प्रकार की मनोभावनाओं और मनोदशाओं के एकमात्र आधार थे। परब्रह्म के साथ उसका अविच्छिन्न सम्बन्ध अवश्य था। भागवत के अनुसार श्रीकृष्ण की भक्ति तथा उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाना और कृष्ण लीला की गरिमा प्रस्थापित करना ही प्रमुख ध्येय था। इसमें गोपियों का प्रेम, उनकी विरह दशाएँ, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके आत्म समर्पण करने की भावना, गोपियों की अधीश्वरी का अपने प्रेमी कृष्ण से स्वच्छन्द रूप का प्रेम जीवात्मा का परमात्मा के मिलन की छटपटाहट का प्रतीक बनकर सामने रखा गया है। इन भक्तों ने उस नित्य लीला के लिए एक नित्य वृन्दावन की कल्पना कर ली है।

इस लीला में नित्य रूप से कृष्ण के साथ राधा की कल्पना वैष्णव उपासनों में इनके समय में आकर मिल गई। भागवत में राधा का नाम नहीं मिलता। केवल किसी प्रिय गोपी का ही उल्लेख मिलता है, जिसके साथ कृष्ण सदा यत्रतत्र घूमते और खेलते रहे। वल्लभाचार्य तथा निम्बार्काचार्य सम्प्रदाय के लोग राधा को कृष्ण की आल्हादिनी शक्ति मानते हैं। यह नित्य कृष्ण की अलौकिक लीलाओं में साथ देती है, तथा वे इस शक्ति का अवतार भी मान ली गयी है। पहाड़पुर में मिली राधाकृष्ण की युगल मूर्ति को देखकर यह अनुमान किया जाता है, कि वगाल के लोग कृष्ण के इस रूप को जानते थे। भोजवर्मा द्वारा खोदे गये लेख में कृष्ण को महाभारत का सूत्रधार तथा श्रीमद्भागवत का गोपी-सत-केलिकार कहा गया है। पाल राजा धर्मानुयायी होने पर भी विष्णु-उपासना के विरोधी नहीं थे। यह बात उस समय के विष्णु मन्दिरों से सिद्ध हो जाती है। गीत गोविन्दकार जयदेव सेनराजाओं के युग में उत्पन्न हुए थे। सेन राजा

अपने को 'कर्णाट क्षत्रिय' कहते हैं। १४ वीं शती में चडीदास को श्रीकृष्ण कीर्तन में प्रेरणा जयदेव की कविता से ही मिली थी। चैतन्य वैष्णव गीत-गोविन्द को एक सौन्दर्य परिपूर्ण महाकाव्य ही नहीं मानते वरन् भक्ति-रस-शास्त्र का एक धार्मिक ग्रन्थ भी मानते हैं। चैतन्य के तीन सौ वर्षों पूर्व जयदेव की कविता का सृजन हुआ था। चैतन्य का भक्तिरसशास्त्र भी इस समय तक निर्माण नहीं हुआ था।^१

जयदेव की कोमल प्रवृत्ति ने शृङ्गार का आधार राधा-कृष्ण की चिरतन प्रेम-कथा को चुन लिया था और अपनी उज्ज्वल और असाधारण काव्य प्रतिभा से एक सुन्दर गीति-काव्य कोमलकान्त पदावली से लययुक्त भाषा में लिखा। इन्होंने अलौकिक कृष्ण तथा अलौकिक राधा को मानवी स्तर पर लाकर रख दिये हैं। चैतन्य ने भक्ति और शृंगार दोनों को मिलाकर एक अद्भुत भक्तिशास्त्र ढूँढ निकाला। अर्थात् इसका श्रेय सनातन तथा रूप गोस्वामी को ही दिया जायगा क्योंकि उन्होंने अपने संप्रदाय को एक शास्त्रीय तथा दार्शनिक एवम् सैद्धान्तिक आधार प्रस्तुत कर दिया। चैतन्य पर जयदेव की तरह विद्यापति के पदों का भी प्रभाव पड़ा था।

इस मत का सार अश वतलाने वाला यह पद्य बहुत प्रसिद्ध है—

आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तद्धाम वृन्दावनम् ।

रम्या काञ्चि दुपासना ब्रजवधू गर्वेण या कल्पिता ॥

शास्त्र भागवतं प्रयाण ममलं, प्रेमा पुमर्थो महान् ।

श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिवं तत्रादरोनः परः ॥

वृज की गोपिकाओं के द्वारा की गई रमणीय उपासना साधकों के लिए प्रामाणिक उपासना है। श्रीमद्भागवत निर्मल प्रमाणशास्त्र है तथा प्रेम ही महान् पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार प्रसिद्ध पुरुषार्थों की तरह प्रेम को पंचम पुरुषार्थ के रूप में ग्रहण किया गया है जो भागवतानुसार ही है।^२ श्रीकृष्ण अचिन्त्य शक्तिमान् भगवान् परमतत्त्व है। वे अपने तीन विशिष्ट रूपों से विभिन्न लोको में प्रकाशित होते हैं। इन रूपों के नाम यों हैं—(१) स्वयं रूप, (२) तदेकात्म रूप, (३) आवेश। भगवान् का स्वयं रूप वह है जो स्वयं आविर्भूत होता है तथा जो दूसरे पर आश्रित नहीं होता। तदेकात्म रूप वह है जिसमें भगवान् का रूप जो स्वरूप से तो अभिन्न रहता है परन्तु अग सन्निवेश तथा चरित से उससे भिन्न रहता है। आवेश रूप इन दो भेदों से सर्वथा भिन्न होता है।

१. अर्ली हिस्ट्री ऑफ वैष्णव फेथ अँड मुव्हमेन्ट इन बँगाल—सुशीलकुमार डे,

पृ० १-२० ।

२. लघुभागवतामृत, १-११ ।

वे महत्तम जीव आवेश कहे जाते हैं जिनमें ज्ञानशक्ति आदि की स्थिति से भगवान् आविष्ट होते हैं। भगवान् की अनन्त शक्तियाँ हैं पर प्रमुख शक्तियाँ ये हैं— (१) सविनी-भगवान् की स्वयं सत्ताधारण की स्थिति रहती है। (२) सवित-भगवान् की स्वयं चिदात्मा है अतः चेतनावान होना इसी शक्ति से होता है। (३) ल्हादिनी—इस शक्ति से भगवान् स्वयं आनन्दित रहकर दूसरों को भी आनन्दित कर देते हैं। ब्रह्म वैदूर्य मणि के समान है जो नाना रंग प्रदर्शित करने पर भी एक ही बनी रहती है। (४) तटस्थ शक्ति वह है जो कि परिच्छिन्न भाव, अगुत्व विशिष्ट जीवों के आविर्भाव से बनती है।

प्रथम तीनों शक्तियों का समुच्चय पराशक्ति भी कहलाता है। चैतन्य मत में ईश्वर निमित्त कारण भी होते हैं, और उपादान कारण भी। जगत् ब्रह्म की बाह्य शक्ति का विकास है। प्रलयकाल में वन में छिपे हुए पक्षी की भाँति जगत् सूक्ष्म रूप से भगवान् में छिपा रहता है। अचिन्त्य शक्ति के कारण भगवान् के साथ प्रपञ्च न तो भिन्न प्रतीत होता है न अभिन्न।

साधन मार्ग—भगवान् को अपने वश करनेका मुख्य साधन भक्ति है। हरिनाम स्मरण और कीर्तन से भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति के दो प्रकार हैं—वैधी भक्ति तथा रूचि भक्ति या रागात्मिका भक्ति। वैधी भक्ति में शास्त्र निर्दिष्ट उपायों का आलम्बन होता है। रागात्मिका भक्ति में भक्त भगवान् को अपना पति मानता है। गोपियों का प्रेम इसी प्रकार का था। भगवान् श्रीकृष्ण के प्रति प्रदर्शित की जाने वाली रागात्मिका भक्ति भी पञ्चधा है। (१) शान्तरसमयी भक्ति—योगी तथा सनकादिक ऋषियों में मिलती है। (२) दास्य भक्ति—हनुमान जैसे भक्तों में पाई जाती है। (३) सख्य भक्ति—अर्जुन, श्रीदामा जैसे की है। (४) वात्सल्य भक्ति—नन्द व यशोदा के रूप में मिलती है। (५) माधुर्य रसवाली भक्ति—दाम्पत्य भाव लिये हुए प्रीति में हार्दिक ऊष्मा लिये हुए रहती है। इसमें परकीया भाव भी आता है। राधाभाव या महाभाव से भक्ति की इस उत्कर्षावस्था में पहुँचा जा सकता है। इनके दार्शनिक विवेचन का मुख्य ग्रन्थ 'गोविन्द भाष्य' है। यह महाभावावस्था प्रेम ही भक्ति की उच्चतम अवस्था है। इनमें कृष्ण और राधा के अभेद भाव का निर्माण हो जाता है। माधुर्य भाव भी तीन प्रकार का है— (क) साधारणी-रति, (ख) समजसा-रति, (ग) समर्थी-रति।

(क) साधारणी रति—उपासक या भक्त अपने आनन्द के लिये भगवान् की सेवा या प्रीति से प्राप्त करता है जैसे कुब्जा।

(ख) समजसा रति में कर्तव्य बुद्धि से ही प्रेम का विधान होता है जैसे—रुक्मिणी, जांबवंती आदि पटरानियाँ।

(ग) समर्थारति में स्वार्थ की तनिक भी गंध नहीं रहती। शास्त्र का उल्लंघन करने में सकोच नहीं होता इसमें उपासक या भक्त का लक्ष्य है भगवान् का आनन्द, दृष्टात—गोपिकाएँ। रस साधना की प्रेम लक्षणा भक्ति ही चैतन्य मत की विशेषता है। माधुर्य भाव की परम उपासिका मीरा पर इस सम्प्रदाय का विशेष प्रभाव पड़ा है। तथा सूर पर भी इसकी छाप पड़ी हुई है। गोपी भाव अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँचकर राधा भाव या महाभाव बन जाता है। चैतन्य संप्रदाय के सन्तों ने ब्रजमण्डल का उद्धार किया।

हिन्दी क्षेत्र के कुछ अन्य वैष्णव सम्प्रदाय :

राम भक्ति में रसिक साधना का सम्प्रदाय—

इस सम्प्रदाय के प्रमुख सन्त अग्रदासजी हैं। इनके रसिक शिष्य नाभादासजी थे। इस सम्प्रदाय के कई नाम हैं, यथा—रसिक सम्प्रदाय, जानकी-वल्लभ सम्प्रदाय, सिया-संप्रदाय और जानकी-सम्प्रदाय। इसके माधक रसमयी लीलाओ का अध्ययन करते हैं और अंतरंग सेवा पर आश्रित हैं। 'रसिक भक्तमाल' नामक ग्रन्थ महात्मा जीवाराम ने लिखा है। ये 'युगल प्रिया' नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके शिष्य जानकी रसिक शरण ने इस पुस्तक पर रसिक प्रबोधिनी टीका लिखी है। रसिक सम्प्रदाय की प्रधान प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए इसमें उपादेय सामग्री मिलती है। इस विषय का अधिकांश साहित्य हस्तलिखित पोथियों में सुरक्षित है। इस सम्प्रदाय का विशेष अध्ययन करना हो तो डा० भगवतीसिंह का 'रामभक्ति में रसिक संप्रदाय' तथा डा० भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव' का 'रामभक्ति साहित्य में मधुर उपासना' ये दो ग्रन्थ दृष्टव्य हैं।

साम्प्रदायिक रूप में रामभक्ति की इस रसिक शाखा के आचार्य अग्रदासजी माने जाते हैं। इनका नाम 'अग्रभली' भी प्रसिद्ध है। गठकोप में रामोपासना के इस रूप का आभास मिलता है। रामायण सम्प्रदाय में माधुर्य भक्ति का उत्कर्ष तुलसीदासजी समकालीन रसकाव्य-धारा में प्रारम्भ हो गया था। 'युगल सरकार' अर्थात् सीता राम व रघुर लीलाओ के ध्याता और गायक, रसिक तथा भावुक नाम से रसिकों को पहिचाना जाता है। समूचे रामसाहित्य में से परिणाम की दृष्टि से अंश इस प्रकार के साहित्य का है।

रामोपासना की रसिक भावना से की जाने वाली साधना का स्वरूप संक्षिप्त रूप में इस प्रकार है—

सीताजी राम की रसरूपा शक्ति है या भगवान् राम की अपृथक सिद्धाशक्ति है। सीता की सखियाँ उनकी अगजा अथवा अशोद्भवा मानी जाती हैं। ब्रह्म का

स्वरूप 'रसोवैसः' जैसा है। रामचन्द्रजी ही परब्रह्मा है। पंच भावों से अर्थात् ज्ञान्त, सख्य, वात्सल्य, दास्य और माधुर्य भाव से भगवान् के सगुण रूप के प्रेमी मात्र रसिक भक्त हैं।

आचार्य अग्रदास अपनी 'ध्यान मंजरी' में यह बतलाते हैं—

अमल अमृत रसधार रसिक जन यहि रस पागे ।

तेहि को नीरस ज्ञान योग तप छोई लागे ॥

यह दंपति वर ध्यान रसिक जन नित प्रति ध्यावै ।

रसिक बिना यह ध्यान और सपनेहुँ नहि आवै ॥

—ध्यान मंजरी—अग्रदास ।

रसिक रमके एकनिष्ठ भोक्ता है। ये रसिक रामभक्त पंचभावोपासक साधना मानकर अष्टयाम भावना में भक्ति के पाचो रसों के अनुकूल सेवाओं का रूप अपनाते हैं। अपनी अन्तर्गत रुचि के अनुकूल पंच भक्ति रसों में से साधना चुनकर उसका आश्रय लेते हैं। माधुर्य रति ऐश्वर्य और शृङ्गार के माध्यम से ही हो सकती है। इसमें व्यक्तिगत भाव-साधना के साथ लोकवर्म को भी स्थान है। वैधी और प्रेमा भक्ति को ऐश्वर्यागम तथा माधुर्यागम की सज्ञा दी गयी है। उपास्य से पारिवारिक सम्बन्ध प्रस्थापित कर वैसा स्वरूप-साक्षात्कार किया जाता है। 'युगल-सरकार' के उपासक सखी भाव से अपने को निमि वशीय कुमारियों से अभिन्न मानते हैं। स्वामी से सम्बन्ध सीता के माध्यम से होता है। अतः सीता से पृथक् इनका कोई अस्तित्व नहीं है। लौकिक बुद्धिवालों के लिए माधुर्य भाव की रामभक्ति एवम् रसमयी उपासना दुष्प्राप्य है। इसीलिए रसिक-साधना का साहित्य सजातीय अनुयायियों में ही प्रचारित है। इस दिव्य साधना का दिव्य गरीर से सखा-सखी रूप में प्रभु की सेवा में समर्पण होता है। जीव मात्र भगवान् का भोग्य है। लीला रस की भावना केवल सखी भाव और स्त्री भाव से ही संभव है। १५ वीं शती तक राम भर्थादा पुरुषोत्तम, दुष्ट दमनकारी तथा सन्त हितकारी रूप में चित्रित हुए। इसके बाद की शतियों में लीला विहारी और माधुर्य पुरुषोत्तम के रूप में रामोपासना चली। कृष्ण की माधुरी भक्ति का इसे प्रभाव माना जावेगा।

काव्यशास्त्र की दृष्टि से भक्ति भगवद् विषयक रति है, उसकी भावमात्र स्थिति रसदशा तक पहुँच नहीं सकती। पर रसिक राम भक्त के अनुसार समाज विश्व की उत्पत्ति, स्थिति, लय और प्राणिमात्र की भावना का केन्द्र हृदय का आधेय है। अतः उसके नाम, रूप, लीला, घाम के ध्यान में, गायन में सभी कभी न कभी आत्म विभोर हो सकते हैं। तन्मयता के रसोद्रेक की यही चरम स्थिति है। सखी, सखा, स्नेही, दास्य तथा प्रजा बनकर 'युगल-सरकार' की

रसोपासना पंचभावों से की जाती है। अतः रस निष्पत्ति में अनभिज्ञ होना रसिकोपासना में अमान्य है। रसिक भक्तों को पूर्ण रूप से रसज होना ही चाहिए। 'सीताराम' रस के विषय हैं। वाल, पौगड और कैशोर लीला में रस की अभिव्यक्ति होती है। सीता के अतिरिक्त अष्ट पटरानियाँ असह्य देव, मुनि, गधर्व और राजकन्याएँ रामचन्द्रजी की स्वकीया विवाहिता पत्नियाँ हैं। उन्हें सामान्य विहार लीला का अधिकार है। नित्य रास लीला में सीता और उनकी अगोद्भवता अंगजा १८१०८ सखियाँ हैं ये सभी स्वकीया हैं। नायिकाभेद के अनुसार परकीया और सामान्या नायिकाएँ रसिक राम भक्ति साहित्य में वर्णित नहीं हैं। इस रासलीला में उपास्य के आनन्द स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है। प्रभु की शृङ्गार-चेष्टाओं का चिन्तन कर, उस आनन्द का आस्वादन करना जीव का परम पुरुषार्थ है। परम विरक्त होकर ही रसिक भगवद् कृपा से इस साधना में आ सकता है। रसिक भक्तों के दिव्य नाम सखी, आली, प्रिया, मजरी आदि होते हैं। अयोध्या, चित्रकूट काशी और मिथिला में इस संप्रदाय के भक्तों की संख्या अधिक है। युगल सरकार की यह रसमयी माधुरी-भक्ति द्रव्य परक है। इसका साहित्य संस्कृत, वृज और रेखा हिन्दी में है। इसके प्रमुख भक्त कवि अग्रदास, वाल अली, रामसखे, रामचरणदास, वनादाम, नाभादास आदि हैं। इससे अधिक विवेचन न कर, हम रसिक-राम-भक्ति सम्प्रदाय का अपना विवरण यही समाप्त करते हैं।

हरिदासी सम्प्रदाय—

इसे सखी-सम्प्रदाय भी कहते हैं प्रायः निम्बार्क की गाथा के रूप में इसे मानते हैं पर वास्तव में साधन पद्धति में भेद होने के कारण इसे हम स्वतन्त्र सम्प्रदाय मान सकते हैं। रस-मार्गीय उपासना होने से रस को ही सब कुछ मानते हैं।^१ नित्य विहारी युगल मूर्ति का ध्यान रसिक बनकर राधा की उपासना सखी बनकर करने का विधान है।

रसिक की परिभाषा—

श्री भगवत् रसिक ने रसिक की परिभाषा इस प्रकार दी है^२—

जीव ईस मिलि दोय, नाम रूप गुन परिहरै ।
रसिक कहावै सोय, ज्यों जल छोडे सर्करा ॥
दिया कहै सब कोय, तेल तूल पावक मिलै ।
तमहि नसावे सोय, वस्तु मिले भगवत् रसिक ॥

१. राधावल्लभ सम्प्रदाय-सिद्धांत और साहित्य, पृ० ३०—डा० विजयेन्द्र स्नातक ।

२. भगवत् रसिक ।

सिद्धान्ततः सखी भाव से की जाने वाली उपासना में दार्शनिक विवेचन का अभाव सा ही है ।

हरिदास की भावना और साधना गद्धति—

नाभादास अपने भक्तमाल में हरिदास के बारे में बतलाते हैं^१—

जुगल नाम सौं नेम जगत्, नित कुंजबिहारी ।

अवलोकित रहे केलि सखी-सुख को अधिकारी ॥

उज्ज्वल-रस-पूर्ण-प्रेमा-भक्ति को अपनाने वाले ब्रज मंडलीय संप्रदायो में प्रत्यक्ष या साक्षात् सम्बन्ध न हो पर परोक्ष सम्बन्ध सूत्रता है, जो राधा-कृष्ण को लेकर चली है ।

वल्लभ, चैतन्य, निम्बार्क, हरिदास और हित हरिवंश ने भक्ति तरु को राधा-कृष्णीय-भक्ति रस से सींचा है । वल्लभाचार्य, हित हरिवंश और हरिदास प्रायः सम-सामयिक हैं और भक्ति के रूप में इनमें समानता है । माधुर्य पूर्ण राधाकृष्ण की रस परक भक्ति का वर्णन ये करते हैं । भागवत पुराण और भक्ति सूत्रों में प्रेम लक्षणा भक्ति का रूप ही इस युग की भक्ति का आधार बना । तात्त्विक ऐक्य पर इन भक्तों की दृष्टि केन्द्रित थी । वेदान्त के दार्शनिक जटिलता पूर्ण विवेचन को इन्होंने छोड़ दिया था । प्रमुख रूप से प्रेम और प्रपत्ति को महत्व दे देते थे । भागवत धर्म का विभूतिवाद प्रवृत्ति और प्रेम लक्षणा भक्ति में परिणत हुआ ।

हितहरिवंश ने प्रेम को सर्वश्रेष्ठ माना और तत्सुखित्व की भावना से राधार्पण या राधानिष्ठ होकर करने का विधान प्रस्तुत किया । प्रेम लक्षणा भक्ति को व्यापक और व्यवहार्य बनाने का श्रेय हित हरिवंश को दिया जाना चाहिए । लौकिक काम प्रसंगों को मिथ्या और राधाकृष्ण की दिव्य लीलाओं-काम क्रीडाओं को ही यथार्थ मानकर सहचरिरूप जीव को उस मार्ग में प्रवृत्त कर उनके दर्शन की कामना करे ।

राधाकृष्ण की दाम्पत्य उपामना का काव्यपरक और मोहक रूप वृजभाषा काव्य में व्यापकतापूर्ण अभिव्यजित हुआ है । (विशेष अध्ययन के लिए देखिए— राधावल्लभ संप्रदायः सिद्धान्त और अध्ययन—डा० विजयेन्द्र स्नातक)

राधावल्लभ सम्प्रदाय—

इस सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्य 'हित हरिवंश' हैं । इनका जन्म मथुरा के निकटवर्ती 'वाद' ग्राम में वैसाख शुक्ला एकादशी सोमवार के दिन विक्रम

मवत् १५५६ में प्रातःकाल-सूर्योदय में हुआ। वियोगी हरि का यह मत ग्राह्य है।^१ इनके पिता का नाम केशव मिश्र और माता का नाम तारामती था। श्री राधा ने स्वप्न में इनको दीक्षा दी। गोस्वामी हित हरिवंश की माधुर्य भाव की प्रेम लक्षणा भक्ति ने राधा को परकीया भाव से दूर रखा। उनके मत में राधा स्वतंत्र अधिष्ठात्री देवी है। राधा ही उपास्य है। कृष्ण तो अनुपागिक रूप में राधा के कृपा-कटाक्ष से अपने को सफल मनोरथ बनाते हैं। भक्त की भावना में राधा ही पूज्य हैं। वही कृष्ण का अपने द्वारा पूजन करवाने में समर्थ है। राधा विषयक यह देन अपनी देन है जो परवर्ती भक्तों द्वारा समाहृत हुई। राधा के इस स्वरूप की उपासना को रसोपासना इस शब्द से पहिचानते हैं। गोस्वामी हित हरिवंश विवाहित थे। श्री राधा इनकी गुरु और उपास्य दोनों हैं।

प्रेम पथ का त्याग न करना पड़े, इसलिए शुष्क और तार्किक दार्शनिक मतवाद को अपने संप्रदाय में स्थान नहीं दिया। हृदय की रसस्निग्ध भावनाओं की सहज स्वीकृति ही सरस अभिव्यक्ति के साथ राधा-वल्लभीय भक्ति-सिद्धान्त की नींव और रसोपासना का आधार है। भक्ति सिद्धांत का मूल आधार है। हिततत्त्व एवम् प्रेम-तत्त्व इसे पूर्ण रूप से हृदयगम कर लेना अनिवार्य है जिसके बिना राधा-वल्लभीय भावना का बोध असंभव है। 'नित्य विहार' रस दर्शन या 'वृन्दावन रस' ही इनका नाम है। माधुर्य भक्ति की परिणति इसी रस में होती है। प्रेमतत्त्व की मीमांसा प्रस्तुत करके तत्सवधी भावों और विषयों का उल्लेख किया है। रसदर्शन में विहार के नपादक राधा, कृष्ण सहचरी और वृन्दावन के स्वरूप का विस्तार है। 'रसोर्वमः' में रसरूप भगवान् और परात्पर प्रेमतत्त्व सहज और नित्य है। राधा और कृष्ण के नित्य विहार की स्थिति में जो अनिर्वचनीय आनन्द उत्पन्न होता है यही रस है।

प्रेमा-भक्ति को शाण्डिल्य सूत्र में दुर्गम बताया गया है। राधावल्लभ-संप्रदाय में गोपी प्रेम भी शुद्ध प्रेम तक नहीं पहुँचता क्योंकि उसमें आत्म-सुख की भावना आ जाती है। अतः शुद्ध प्रेम ब्रज देवियों के पवित्र प्रेम से भी ऊपर दिनाया गया है। राधावल्लभ संप्रदाय में प्रेम की परिभाषा—प्रेमी और प्रेमपात्र श्री राधा और माधव अपने प्रेम की परितुष्टि के लिए प्रयत्नशील न होकर दूसरे के पश्चिन्नोप में ही आत्मनमर्पण करते हैं। राधा माधव के लिए और माधव राधा की पश्चिन्नोप के लिए आत्म विनर्जन कर देते हैं। राधाकृष्ण एक ही प्रेम तत्त्व के दो विग्रह हैं। हित हरिवंश राधाकृष्ण को वृन्दावन प्रेम-पयोनिधि रूपी मानसरोवर के

हंस-हंसिनी मानते हैं। तथा इन दोनों का सम्बन्ध जल-तरंगवत् अभिन्न है। इनको कौन पृथक् कर सकता है।

जोई जोई प्यारी करै सोई मोहि भावै,
भावै मोहि जोई-सोई, सोई-सोई करै प्यारे।
मों को तो भाँवती ठौर प्यारे के नैननि में,
प्यारौ भयौ चाहे मेरे नैननि के तारे।
मेरे तन मन प्रान हैं ते प्रीतम प्रिय,
अपने कौटिक प्रान प्रीतम यों सो हारे।
(जैश्री) हित हरिवंश हंस-हंसिनी सांवल गौर,
कहौ कौन करै जल तरंगिनी न्यारै।

—हित चौरासी पद सं० १।

अपने प्रेमास्पद के सुख में आसक्त होना ही प्रेम कहलाता है, वही प्रेमी है। इसे 'तत्सुख सुखित्व' कहते हैं। इसमें स्वसुख का विसर्जन होता है। प्रेम में अनन्यता प्रेम का प्राण और प्रेमी का जीवन है। इस संप्रदाय के भक्त को अपने इष्टदेव में अनन्य निष्ठा बुद्धि उत्पन्न करनी चाहिए। रसोपासना में केवल माधुर्य पक्ष की ही स्वीकृति है। राधा ही अनन्य इष्टदेवी है।

प्रेम और नेम—

नेम—अर्थात् रससृष्टि में सहायक होकर प्रेम के साथ नित्य भाव में वर्तमान—नित्य एक रस रहने वाले प्रेम के साथ अविर्भाव और तिरोभाव होने वाली क्रिया-चेष्टाएँ विविध रूप और परिणाम से उसी में व्याप्त रहती हैं। विहार परक प्रेम और नेम प्रिया-प्रियतम की विविध केलि-क्रीडाएँ मान विरह आदि अवस्थाओं का स्वरूप हैं। साधारण प्रेम नेम रस की वह विवश दशा है जिसमें मन निमज्जित हो जाय, और किसी प्रकार की सुध न रहे यही प्रेम दशा है। इससे भिन्न सावधानता रहती है। तब नेम-काम कहा जाता है। सच्चे प्रेम-पयोनिधि में नेम काम की भावना नहीं शेष रहती।

प्रेम और काम—

‘काम रूप बिन प्रेम न हो ही। काम रूप जहाँ प्रेम न सोई।’

—श्री वल्लभ रसिक।

काम और प्रेम का साहचर्य सोने-सुहागे की तरह है। आग में तपाने पर सुहागा नष्ट होकर स्वर्ण मात्र बच जाता है। प्रेमास्वद से आशा इच्छा के बने

रहने तक काम-वासना का स्वरूप रहता है। बाद में मन रसमय बन जाता है और प्रेममय हो जाता है।

रसोपासना में विधि-निषेध मर्यादा—

हित हरि वश प्रतिपादित भक्ति रस-भक्ति है, शास्त्र भक्ति नहीं। शास्त्र भक्ति में मर्यादा मार्ग के साधन का पालन होता है पर इससे स्नेह की हानि होती है। रस भक्ति में भाव, मान, प्रणय, स्नेह, राग और अनुराग ये छः भेद हैं। साधनों की आवश्यकता नहीं है। हित हरिवश ने बाह्योपचारों का निषेध इसलिए किया कि कहीं प्रेम बाह्योपचार में फँसकर भक्ति न प्राप्त कर ले। राधाकृष्ण के नित्य-विहार की स्थिति का आनन्द लाभ करने के लिए क्षमता, शुद्ध प्रेम से एवम् रस से ही उत्पन्न होती है। शुद्ध प्रेम मार्गी को जप, तप, यज्ञ, पाठ, व्रत आदि की आवश्यकता क्यों रहेगी? 'विधि निषेध नहि दास। अनन्य उत्कट व्रतधारी,' 'भक्तमाल' की नाभादासोक्ति इन दो विशेषताओं को हित हरिवशजी में बतलाती है—(१) अनन्य व्रतधारी अर्थात् अपनी राधा-भक्ति एवम् रस भक्ति में अनन्य रहना और (२) विधिनिषेध का दास न होना।

राधा की प्रेम निकुज-विहार-स्थिति का दर्शन सहचरी (महली) रूप से जीवात्मा देख सके यही साधक के जीवन का फल है। हित-सम्प्रदाय में राधा-प्रेम ही आराध्य है।

विधि निषेध के ऊपर उठा हुआ हित हरिवश कृत उपासना मार्ग यह बतलाता है कि—

— श्याम-श्यामा की उपासना एक साथ की जाती है। श्याम आराधक और श्यामा आराध्य है। दोनों निकुज में नित्य विहार करते हैं। परस्पर प्रीति का गान और आत्म-विसर्जन करते हैं। सहचरी रूप जीवात्मा इनके सुख-भोग को देखकर आत्म सुख लाभ करता है, तथा इसे साध्य या इष्ट समझता है।

इस संप्रदाय में हित हरिवशजी के अतिरिक्त श्री नेही नागरीदास, चाचा वृन्दावनदास, ध्रुवदास, हरिराम व्यास, चतुर्भुजदास आदि प्रसिद्ध भक्त हो गये हैं। इस वैष्णव-संप्रदाय का विशेष अध्ययन करना हो तो डा० विजयेन्द्रनाथ की 'राधावल्लभ-संप्रदाय : सिद्धांत और साहित्य' पुस्तक दृष्टव्य है।

नोट :—यहाँ पर समूचे वैष्णव संप्रदायों का विवेचन हमारा विषय नहीं है। अपने प्रबन्ध की सीमान्तर्गत मराठी और हिन्दी के प्रतिनिधि वैष्णव सत-कवि ही हमने लिये हैं।

रामानंद संप्रदाय—

उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति को विशेष प्रकार से प्रश्रय देकर उसका प्रचार और प्रसार करने वाले महापुरुष और आचार्य रामानन्दजी को ही माना जाता है। आचार्य बलदेव उपाध्याय के मतानुसार इसका श्रेय रामानंद के गुरु राघवानन्द को दिया जाना चाहिए। दक्षिण और उत्तर भारत के वैष्णव आन्दोलनों के संयोजक ये ही माने जाते हैं।^१ इनको रामानुज मत का माना जाता है और उन्होंने अपने प्रिय गिष्य रामानन्द को मृत्युयोग से योग विद्या के बल पर बचाया था। इनकी जीवनी अंधकारमय ही है। कोई सूत्र विश्वसनीय हमें नहीं प्राप्त होता। काशी के पचगंगा पर ये निवास करते थे। यही पर उन्होंने रामानंद को अपना गिष्य बनाकर मंत्रोपदेश दिया। राघवानन्द की साधना योग और भक्ति का समन्वित रूप है। रामार्चन-पद्धति में रामानन्दजी की अपनी गुरु परम्परा दी गयी है जिसकी परंपरा के अनुसार रामानुज की चोदहवी पीढ़ी में रामानंद का आविर्भाव हुआ। अनुमानतः कहा जा सकता है कि इनका समय १५ वीं सदी का अन्तिम भाग होगा। ऐसा प्रसिद्ध है कि सिकन्दर लोदी के समय ये विद्यमान थे। सिकन्दर लोदी ने सन १४८६ से सन १५१७ तक राज्य किया। कवीर रामानंद के गिष्य थे। कवीर तथा लोदी समकालीन थे। अतः रामानन्द का उस काल में होना माना जा सकता है। फर्गुहर रामानंद को दक्षिण से आया हुआ मानते हैं, पर ग्रियरसन को यह मत ग्राह्य नहीं है। उनके मतानुसार वे कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे तथा प्रयाग में उत्पन्न हुए थे। अपने समर्थन में वे 'भक्तमाल' का प्रमाण देते हैं। नाभादास ने 'भक्तमाल' में अपने गुरु अग्रदास की प्रार्थना पर लिखा है। ये अपने गुरु रामानन्द से तीसरी पीढ़ी में आते हैं।^२

स्वामी रामानन्द ने विष्णु के रूप को लेकर लोक के लिए कल्याणकारी सिद्ध किया और उदारतापूर्वक मनुष्य मात्र को इस सुलभ सगुण-भक्ति का अधिकारी माना। रामभक्ति का द्वार उन्होंने सब जातियों के लिए मुक्त कर दिया। भागवतो के इस समुदाय को 'विरागी' या वैरागी संप्रदाय कहा जाता है। इनके सिद्धान्तों का महनीय ग्रन्थ है 'वैष्णव मताब्ज भास्कर'। इसके सिद्धान्त विनिष्ठा-द्वैत-मत सम्मत हैं। इस मत में भगवान् रामचन्द्र को परमपुरुष मानकर उनकी उपासना का प्रचार बड़े आग्रह और निष्ठा के साथ किया गया है।

१. भागवत संप्रदाय—बलदेव उपाध्याय।

२. जर्नल ऑफ़ रायल एशियाटिक सोसायटी—१६२०।

'दि होम ऑफ़ रामानंद', पृ० ५६०।

राम, सीता तथा लक्ष्मण से युक्त ध्यान का आदेश उन्होंने अपने अनुयायियों को दिया है। तत्त्व-त्रय-ईश्वर, चित् और अचित् उन्हें मान्य है। कर्म के क्षेत्र में शास्त्र की मर्यादा उन्हें मान्य थी, पर उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबका समान अधिकार स्वीकार किया। श्रीरामचन्द्र ही परमेश्वर और भगवान हैं अतएव उन्हीं के पडाक्षर मंत्र की दीक्षा तथा जप का विधान अपने संप्रदाय में उन्होंने प्रचलित किया। उत्तरी भारत में 'रामायत संप्रदाय' के आद्य प्रवर्तक श्री रामानन्द स्वामी ही हैं। हनुमान की एक प्रशस्ति तथा 'रामरक्षा' नामक दो कृतियाँ हिन्दी में मिलती हैं।

रामानन्द के प्रमुख शिष्य कवीर, पीपा, सेना नाई, धन्ना भगत, पद्मावती आदि हैं। इनके अतिरिक्त अनतानन्द, सुरसुरानन्द, नरहरियानन्द, योगानन्द, सुखानन्द, भवानन्द और गालवानन्द भी इनके शिष्य थे। इस विषय में भी काफी मतभेद है। आरम्भ के पाँच शिष्यों के ग्रन्थों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि इनमें से किसी ने भी स्पष्ट शब्दों में रामानन्द को अपना गुरु स्वीकार नहीं किया है।^१

'रहस्यत्रयी' के टीकाकार के अनुसार 'सार्धं द्वादश शिष्य' रामानन्द के वारह शिष्य थे जो वास्तव में तेरह जान पड़ते हैं।^२

राघवानन्द एतस्य रामानदस्तो भवत् । सार्द्धं द्वादश शिष्यासुः रामानन्दस्य सद्गुरोः । द्वादशादित्य सकाशा ससार तिमिरापहा । श्रीमदअनतानदस्तु सुरसुरानन्द स्तथा ॥१६॥ नरहरियानदस्तु यो गानदस्तथैव च । सुखा भावा गालवच सप्तै तै नामनदना । ॥१७॥ कवीरश्च रामदास सेना पीपा धनास्तथा । पद्मावती तदर्द्धश्च पडे तेच जितेन्द्रियाः ॥१८॥

जो कुछ भी हो रामानन्द आचार्य के रूप में बहुत महान् थे इसमें कोई शक नहीं है। रामानन्द के भाष्यों में से 'आनन्द भाष्य' अन्यतम है। उसमें उन्होंने ब्रह्म को ब्रह्मण्डवाच्य-श्रीराम ठहराया है और वह सगुण तथा निर्गुण है ऐसा माना है। उनके अनुसार 'निरुद्ध प्राकृत गुणों से रहित' को निर्गुण कहते हैं और दिव्य गुणों के कारण भावान् का सगुणत्व सिद्ध होता है। उनके अनुसार अनन्य भवित ही मोक्ष का अव्यवहितोपाय है तथा प्रपत्ति को भी वे मानते हैं। इस संप्रदाय का गुरुमंत्र रामनाम हैं, तथा परस्परविवादन भी 'जय श्रीराम', 'सीताराम', 'जयराम', आदि द्वारा होता है। रामानन्द ने श्री संप्रदाय के

१. उत्तर भारत की संत परम्परा, पृ० २२३-२२७—श्री परशुराम चतुर्वेदी।

२. भक्ति सुधा विन्दुस्वाद—रूपकलाजी, पृ० २६४।

कठोर नियमों को यथासाध्य सुगम एवम् सरल कर दिया है और वे भजन भाव की ओर ही सबका ध्यान दिलाते रहे ।

स्वामी रामानन्द ने जनता की रुचि तथा देशकाल की परिस्थिति को देखकर सगुण तथा निर्गुण दोनों प्रकार की शिक्षाएँ देने का समीचीन तथा प्रशसनीय कार्य किया । वस्तुतः रामानन्द को सगुण-भक्ति-धारा और निर्गुण भक्ति-धारा का केन्द्र बिन्दु मानना चाहिए ऐसा आचार्य बलदेव उपाध्यायजी का मत है ।^१ इनके कारण एक ओर तुलसीदास जैसे राम भक्तों के द्वारा सगुण भक्ति का प्रचार हुआ तथा कबीर आदि सत्तो के द्वारा निर्गुण भक्ति का प्रचार हुआ । हिन्दी को ही अपने उपदेश का माध्यम बनाकर रामानन्द ने जनता के हृदय को अपनी ओर आकृष्ट किया । इसी सहृदयता के कारण 'रामायत-संप्रदाय' का उत्तर भारत के कोने-कोने में प्रचार हुआ । इससे एक लाभ यह हुआ कि रामानन्दी वैष्णवों ने अपने उपदेशों के माध्यम से हिन्दी को भारत की सार्वभौम और सार्वजनीन भाषा बनाया । यह कार्य वे तीर्थ यात्रा के प्रसंगों में भारतवर्ष में घूम-घूम कर करते रहे । स्वामी रामानन्दजी निश्चय ही एक महान् युग-प्रवर्तक पुरुष थे, यह निस्संदेह कहा जा सकता है । रामानन्दजी के अलौकिक व्यक्तित्व ने ही उदार वैष्णव धर्म को और उदार और व्यापक बनाकर प्रस्तुत किया । इनके शिष्यों में ब्राह्मण, नाई, चमार, अघम, अत्यज तथा कबीर जैसे अस्वच्छ मुसलमान धर्म के जुलाहे के यहाँ पाले गए हुए व्यक्ति भी थे । समाज के चरण-स्थानीय, अंत्यजों के उद्धार की ओर इनकी विशेष दृष्टि थी । इसीलिये इन्हें राममंत्र देने में रामानन्दजी को कोई शिक्का न हुई । हिन्दू समाज की एकता स्थापित करने में तथा धार्मिक संगठन करने में, और अपनी संस्कृति बचा रखने में, रामानन्दजी का कार्य अतीव महान् है । नाभादासजी उनकी तुलना राम के अवतार से करते हैं—'श्री रामानन्द रघुनाथ ज्यो दुतिय सेतु-जग-तरन कियो ।'^२

मध्य देश में रामानन्दजी ने पाखंड के दरवाजे खोल डाले । फलतः रामानन्द-संप्रदाय की इस देन को अत्यन्त सराहनीय और महत्वपूर्ण माना जावेगा ।

वारकरी सम्प्रदाय—

अब हम महाराष्ट्र के दो वैष्णव सम्प्रदायों का वर्णन करेंगे, जिनका हमारे अध्ययन में आने वाले मराठी वैष्णव संतों से सीधा और प्रत्यक्ष सम्बन्ध है ।

१. भागवत धर्म—बलदेव उपाध्याय ।

२. नाभादास—भक्तमाल, पृ० ७३, छ० ३६ ।

वारकरी सम्प्रदाय महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण भक्ति सम्प्रदाय है। आवाल-वृद्ध नरनारी तथा ब्राह्मणों से लेकर शूद्रों तक, सुशिक्षितों से लेकर अशिक्षितों तक, तथा गृहस्थों से लेकर ग्रामों और देहातों में रहने वाले जन साधारण के बीच में इस सम्प्रदाय के प्रति आस्था है। यह धर्म या पथ वैदिक परम्परा में ही आता है। 'वारकरी' शब्द का अर्थ नियमित रूप से 'वारी' करने वाले या पंढरपूर जाकर आपाढी शुद्ध एकादशी और कार्तिकी शुद्ध एकादशी के दिन प्रति वर्ष नियमित रूप से विठ्ठल-दर्शन करने वाले यात्री 'वारकरी' कहलाते हैं। हिन्दी के 'वार' शब्द से इसका नैकट्य है। (जो प्रति वर्ष हरवार यात्रा के लिए जाकर आपाढी और कार्तिकी एकादशी तिथियों के अवसर पर पंढरपूर में पादुरग का दर्शन करता है वही वारकरी है।)

ज्ञानेश्वरी में 'वारी' शब्द आवागमन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है—

ऐसे वैराग्य हेकरी । तरी संकल्पाची सरे वारी

सुखे धृतीचा धवळारी । बुद्धि नदि ॥^१

ज्ञानेश्वर के एक अभङ्ग में भी एक उल्लेख इस प्रकार आया है—

काया वाचा मने सर्वस्वी उदारू । वाप रखुमादेवीवर ।

विठ्ठलाचा वारिकर ।^२

इसी सम्प्रदाय को नाथ भागवत में भागवत धर्म भी बतलाया गया है—

द्वारा सुतग्रहप्राण । करावे भगवंतासी अर्पण ।

हे भागवत धर्म पूर्ण । मुख्यत्वे भजन या नांव ॥^३

अपनी स्त्री, पुत्र, गृह आदि सब कुछ भगवान् को समर्पित कर मुख्यतः भजन करना ही भागवत धर्म है। गले में तुलसीमाला पहनकर यह वारी की जाती है। इस सम्प्रदाय का दूसरा नाम 'माळकरी पथ' अथवा 'भागवत पथ' भी है। भागवत धर्म का पुराना सकेत वामुदेव सकर्पण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन चतुर्व्यूहों की कल्पना रखने वाला, तथा जीव और ईश का द्वैत बतलाने वाला है। वारकरी पथ भक्ति प्रधान होने पर भी ज्ञानमय अद्वैत मत का भी समर्थन करता है। जो भगवान् को सब कुछ समर्पित कर दे वही भागवत है द्वारकाधीश कृष्ण का बालरूप उपास्य देवता होने से इसे वैष्णव सम्प्रदायों में गिना जाता है। श्रीमद् व्यासकृत भागवत और भगवद्गीता वारकरियों के पूजनीय ग्रन्थ हैं। तुकाराम कहते हैं—

१. ज्ञानेश्वरी—ज्ञानेश्वर, ६-३७७ ।

२. ज्ञानेश्वर अभंग—सकल संत गाथा ।

३. नाथ भागवत—एकनाथ, २-२६१ ।

गीता भागवत करिती श्रवण ।

अखंड कीर्तन बिठो वाचे ॥^१

भागवत के द्वादश स्कंधों में से एकादश स्कंध सम्पूर्ण और द्वितीय स्कंध अध्याय ६ पर श्री एकनाथ महाराज ने टीका लिखी है जो क्रमशः 'एकनाथी भागवत', और 'चतुःश्लोकी भागवत' के नाम से प्रसिद्ध है। वारकरी इन दोनों को प्रमाण ग्रन्थ मानते हैं। वारकरी सम्प्रदाय अपने उत्पादकों के नाम से नहीं चला है। वैदिक धर्म के विरुद्ध आवाज इस सम्प्रदाय ने नहीं उठाई वरन् उसके तत्वों से ही मानवी समता भूमि पर समन्वय करते हुए इस सम्प्रदाय ने अपना विकास किया है। वारकरी सम्प्रदाय का आरम्भ कब हुआ इस पर कोई तथ्य या प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है। स्थूल रूप से वारकरी सम्प्रदाय के इतिहास की दृष्टि से पाँच कालखण्ड किये गए हैं जो इस प्रकार हैं—(१) पुंडलीक से ज्ञानेश्वर का कालखण्ड। इसे हम वारकरी संप्रदाय का उत्पत्ति काल भी कह सकते हैं। (२) ज्ञानेश्वर तथा नामदेव का कालखण्ड। (३) भानुदास से एकनाथ का कालखण्ड। (४) सन्त तुकाराम से निळोवा तक का कालखंड, तथा (५) इसके बाद से आज तक का अर्थात् २२५ वर्षों का कालखण्ड।

इस सम्प्रदाय की उत्पत्ति विठ्ठल मूर्ति तथा पुंडलिक के काल निर्णय पर निर्भर है। वैसे वारकरी सम्प्रदाय का प्रारम्भ इस सम्प्रदाय के श्रेष्ठ भगवद् भक्त पुंडलीक से माना जाता है। तुकाराम का कथन है—'भक्तामाजी अग्रगणी। पुंडलीक महामुनी। त्याच्या प्रसादे तरले। जडजीव उधरले। तोचि प्रसाद आम्हासी। विटेवरी हृषीकेशी ॥^२ पुंडलीक भक्तों में अग्रगण्य थे। उनपर अनुग्रह करने के लिए उनकी आज्ञा से पांडुरंग ईंट पर खड़े हैं। उनकी कृपा से जड़-जीवों का उद्धार हो गया। तुकाराम के लिए वही प्रसाद उपलब्ध हो गया है।

पांडुरंग मूर्ति के बारे में हम प्रथम अध्याय में ही विवेचन कर आये हैं। अतः यहाँ पर इतना ही मान लेते हैं कि पडरीनाथ भक्तानुग्रह का कार्य भक्ताज्ञा से अनेक शतकों पूर्व (ज्ञानदेव-नामदेव कालपूर्व) कर रहे थे और वारकरी सम्प्रदाय की वारी चला करती थी। इससे पता चलता है कि व्यापकता और कार्यक्षमता इन दोनों दृष्टियों से भी वारकरी सम्प्रदाय बहुत प्राचीन तथा लोकप्रिय था। ज्ञान और भक्ति का सङ्गम जिसे माना जा सकता है ऐसे ज्ञानेश्वर और नामदेव वारकर

१. तुकाराम-अभंग ।

२. तुकाराम-अभङ्ग ।

सम्प्रदाय में विशेष प्रसिद्ध है। सन्त वहिणावाई इन वारकरी सन्तो के बारे में इस प्रकार कहती है^१—

सन्त कृपा भाली । इमारत फळा आली ।

ज्ञानदेवे रचिला पाया उभारिले देवालया ॥

नामा तथाचा किकर । तेणें केला हा विस्तार ।

जनार्दन एकनाथ । ध्वज उभारिला भागवत ॥

भजन करा सावकाश । तुका भाला से कळस ॥

भागवत धर्म का यह मन्दिर इन सन्तो की कृपा से बनकर तैयार हुआ। इसकी नींव ज्ञानेश्वर ने रची और नामदेव ने भव्य प्रसाद खड़ा कर दिया। स्वामी जनार्दन के शिष्य एकनाथ ने भक्ति और मानव प्रेम की एकता के रङ्ग से इसकी ध्वजा फहराई। तुकाराम ने अपनी साधना से उस पर कलश चढ़ाया। इस वारकरी सम्प्रदाय के लिए तात्त्विक और सैद्धान्तिक एवम् दार्शनिक ठोस आधार-शिला ज्ञानेश्वर का कार्य है। पठरी से पंजाब तक भागवत धर्म का प्रचार और प्रसार नामदेव का महान कार्य है। ज्ञानदेव के गुरु उनके बड़े भाई निवृत्ति नाथ ने छोटे भाई सोपान और वहन मुक्तावाई ने अपने ही समाज के द्वारा किये गये अत्याचारों को सहकर सहिष्णुता के साथ जीवन व्यतीत किया। ज्ञानेश्वर ने 'ज्ञानेश्वरी,' (भावार्थ दीपिका) 'अमृतानुभव' आदि प्रसिद्ध ग्रन्थों का सृजन किया। जिस तरह उत्तर में 'रामचरित मानस' का घर-घर प्रचार है उसी तरह वारकरी पथ में समूचे महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वरी का प्रचार है। इस ग्रन्थ में ज्ञान और भक्ति का दिव्य समन्वय है। ज्ञानेश्वर को इसीलिये 'ज्ञानराज माउली' कहा जाता है। उनके समय में स्वराज्य था पर वैदिक धर्म उखड़ रहा था। समाज की नींव ढह रही थी। ऐसे समय ज्ञानेश्वर ने संस्कृत की ज्ञान-संपदा को जनभाषा मराठी में सजोया और उस ब्रह्मविद्या को सार्वजनीन बनाकर सुलभ कर दिया। इस दार्शनिकता का सूत्र पकड़कर नामदेव ने पंजाब के धोमान गाँव तक इसका प्रचार किया; यह एक अतीव महत्वपूर्ण कार्य था। ज्ञानदेव की 'ओवी' और नामदेव के 'अभङ्ग' प्रसिद्ध हैं। 'सततम् कीर्तयन्तोमाम्' इस गीतोक्ति के अनुसार कीर्तनरग में ज्ञानदेव कितने रगे हुए थे इसे नामदेव की कीर्तन-तल्लीनता से समझा जा सकता है। महाराष्ट्रीय कीर्तन परम्परा के 'नारद', नामदेव को ही माना जा सकता है। अपने नाम के अनुसार ज्ञान और भक्ति का समन्वय पठरपूर में इन दोनों के द्वारा हुआ। नामदेव के साथ उनका पूरा परिवार, दासी जनावाई, सावता माली, रोहीदास चर्मकार,

चोखा-मेला महार, नरहरि सोनार, जैसे समाज के निम्नतम स्तर के सत इस वारकरी वैष्णव सम्प्रदाय में बड़ी तन्मयता और लगन से अपनी कविताओं, अभंगों के द्वारा कीर्तनों से सारे महाराष्ट्र में वैकुण्ठ का सुख प्रस्तुत कर रहे थे ।^१ ११६३ शक से १२७२ शक तक यह समय माना जावेगा ।

भानुदास—एकनाथ का कालखण्ड :

ज्ञानेश्वर नामदेव काल से सौ सवासौ वर्षों तक, अर्थात् करीब करीब सन् १४५० से सन् १४७५ तक पढरी की वारी, कीर्तन भजन आदि की परम्परा जारी रही । इस सम्प्रदाय में भानुदास तक कोई महत्वपूर्ण सत पैदा नहीं हुआ । ये एकनाथ के प्रपितामह थे । विजयानगर से रामराजा के द्वारा अनागोदी नामक स्थान पर पढरपूर की विठ्ठलमूर्ति लाकर रखी गई । यही पादुरङ्ग मूर्ति अपनी भक्ति से संत भानुदास पुनः पढरपूर लाने में सफल हो गए । वारकरी सम्प्रदाय का पुनर्निर्माण और सञ्चटन करने का श्रेय सत भानुदास को दिया जाता है । इनके पोते एकनाथ महाराज ने, वही कार्य किया जैसा ज्ञानेश्वर—नामदेव ने किया था । ज्ञानेश्वरी का अनुशीलन कर उसमें घुसे हुए अपपाठों को दूर करने का महान् कार्य सत एकनाथ ने किया । वारकरी सम्प्रदाय को मुहृढ स्वरूप देने का श्रेय भी एकनाथ को ही दिया जा सकता है । एकनाथ ने अपने ग्रन्थ “एकनाथी भागवत” का वाराणसी में निमण किया जो वारकरी सम्प्रदाय का आधारस्तम्भ माना जाता है । तुलसी की तरह सभी शैलियों में एकनाथ ने रचनाएँ की हैं । ‘आळंदी’, और ‘ज्ञानेश्वर’ की महिमा एकनाथ के कारण बढ़ी । कीर्तन-भक्ति की महिमा एकनाथ ने विशेष रूप से बढ़ाई । उनकी ही बनाई परिपाटी से वारकरी सम्प्रदाय के लोग कीर्तन करते हैं । उनका कहना है—

सगुण चरित्रें परम पवित्र सादरवर्णवीं ॥ १ ॥

सज्जन वृन्दे मनोभावें आधी वंदावी ॥ २ ॥

संत संगे अनतरंगे नाम बोलावे प्रभूचे नाम बोलावे ॥

कीर्तनरंगी देवा सन्निध सुखेचि डोलावे ॥

भक्ति ज्ञाना विरहित गोष्टी इतरा न कराव्या ॥

प्रेम भरे वैराग्याच्या युक्तीं विवराव्या ॥ ३ ॥

जेणे करुनि मूर्ति ठसावै अंतरि श्री हरिची ।

ऐशी कीर्तन मर्यादा आहे संताच्या घरिची ॥ ४ ॥

श्रवण कीर्तने अर्द्ध भजने वाजवी करराळी ॥

एका जनार्दनी भक्ति मुक्ति तात्काळी ॥ ५ ॥^१

आदर सहित सगुण चरित्रो का परम् पावित्र्यता से वर्णन करना चाहिये । सज्जन वृन्दो के द्वारा प्रथम मनोभावो से उनका वदन करना चाहिये । सतो के साथ अतःकरण पूर्वक प्रेम रङ्ग मे भगवान् का नाम बोलना चाहिये, और कीर्तन रङ्ग मे आकर भगवान् के सान्निध्य मे सुख मे निमग्न हो जाना चाहिये । भक्ति ज्ञान के अतिरिक्त कोई बात भी नहीं करनी चाहिये । अन्य फालतू बातों का निराकरण वैराग्य की युक्तियों से करते हुए अनासक्ति को अपना कर, अन्तःकरण मे श्रीहरि की मूर्ति दृढ हो जाय ऐसी कृति होनी चाहिये । सतो के घर की यही रीति है । कीर्तन भजन करने से तत्काल मुक्ति मिल जाती है, ऐसा एकनाथ का निवेदन है ।

तुकाराम-निळोवा का कालखण्ड .

भागवत संप्रदाय के मन्दिर का “कलश” तुकाराम को माना जाता है । एकनाथ के निर्माण के नौ वर्षों बाद तुकाराम का जन्म देहू मे हुआ । पारतन्त्र्य सब दुखों का मूल माना जाता है । शास्त्र-धर्म रक्षण करने वाले आचार्य, ब्राह्मण यवनो के दास बनकर अपनी आजीविका चलाते रहते थे । धर्म रक्षण करने वाली यदि राज-सत्ता विद्यमान न हो तो सारा समाज विपन्नावस्था को पहुँच जाता है । ऐसी विपन्नावस्था उस समय हो गई थी । तुकाराम को इसी की बड़ी चिन्ता थी । इसीलिए पाखंड खंडन करते हुए; धर्म को जीवित रखने का कार्य अपने पूरे जीवन भर वे करते रहे । अकाल आदि की और अनेक विपत्तियों के द्वारा प्रताडित तथा शूद्र वशोत्पन्न होने के कारण समाज के अत्याचारों द्वारा पीडित तुकाराम पूर्ण विरक्त सत बन गए । इनके द्वारा वारकरी सम्प्रदाय की प्रगति पर्याप्त रूप में हुई । अपनी परमार्थ साधना के द्वारा उन्होंने यह सिद्ध किया कि भगवद् भजन की सार्थकता उसके समर्थ साधन मे है । और पठरपूर के विठोवा ही चैतन्य की जड़ है । अपनी तपःसिद्धी से अपनी अनुभूति और अभिव्यक्ति के माध्यम से सगुण को प्रतिष्ठा दी और उसकी महत्ता लोगों को बतला दी । वारकरी संप्रदाय मे ज्ञानेश्वर की ही योग्यता मे तुकाराम आते है । अपनी अभग वाणी से भगवद् सुख का आस्वाद जन साधारण तक को उन्होंने चखाया । इससे भजन कीर्तन को भी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । तुकाराम के अभग बड़े सरस और माधुर्य एवम् मार्मिकता से भरे हुए है । वारकरी सम्प्रदाय मे तुकाराम के बाद निळोवा का नाम महत्वपूर्ण है । इन्होंने भी इस सम्प्रदाय का प्रचार प्रसार किया तथा उत्कृष्ट अभग रचे ।

१. एकनाथ अभंग—सकल संत गाथा, ५६१

निछोवा के बाद का सवा दो सौ वर्षों का कालखण्ड—

इस काल में कई भजनी मंडलियों और समुदाय स्थापित हुए। इनमें देहकर तथा पंढरपूर के वासकर के फड़ (भजन मंडल) प्रसिद्ध हैं। ये अलग अलग मंडलियाँ अपने अपने गुट में पंढरपूर की वारी करती हैं और आपाढ़ी तथा कार्तिकी शुद्ध एकादशी को पंढरपूर की पैदल यात्रा करती हैं और भगवद् भजन प्रवचन आदि करती हैं। अनेक पालकियाँ आळदी से ज्ञानेश्वर की पादुकाएँ लेकर चलती हैं। अन्य स्थानों से भी पालकियाँ चलती हैं और सम्मिलित रूप से सब पंढरपूर पहुँचती हैं। समूचे महाराष्ट्र में इस पंथ का प्रचार है। इसके चार अन्य उप सम्प्रदाय भी बतलाए जाते हैं जो इस प्रकार हैं—

(१) चैतन्य, (२) स्वरूप, (३) आनंद, (४) प्रकाश।

इनको 'वारकरी-चतुष्टय' कहा जाता है। बगाल के चैतन्य सम्प्रदाय से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। तुकाराम के गुरु बाबाजी चैतन्य थे। वारकरी सम्प्रदाय के अधिकांश लोग चैतन्य सम्प्रदाय के ही हैं। 'रामकृष्ण हरी' और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' ये दो मंत्र इस सम्प्रदाय के माने जाते हैं। 'स्वरूप-सम्प्रदाय' की उपासना का मंत्र "श्रीराम जयराम जय जय राम" है। आनंद सम्प्रदाय वाले "श्रीराम" या "राम" मंत्र का जप करते हैं। प्रकाश सम्प्रदाय "नमो नारायण" से अपनी साधना करते हैं।

वारकरी सम्प्रदाय की दार्शनिकता :

पूरा वारकरी सम्प्रदाय कृष्णोपासक है। श्रीकृष्ण का बालरूप ही पंढरी-नाथ विठोवा या विठ्ठल है। उपास्य देवता पांडुरङ्ग विठोवा है। कृष्ण की तरह रामोपासना को भी ये मानते हैं। वारकरी रामनवमी और गोकुल अष्टमी दोनों उत्सव मनाते हैं। इस सम्प्रदाय की एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें हर और हरि के ऐक्य का प्रतिपादन किया जाता है। पांडुरंग ने अपने मस्तक पर शिव को धारण किया है। इस संदर्भ में 'ज्ञानेश्वर' और 'तुकाराम' के इन उद्गारों को देखिए:—

रूप पाहाता डोळसू । सुंदर गोप वेष्टु

महिमा वर्णिता महेशू । जेणे मस्तकी वंदिला ॥^१

× × ×

तुका म्हणे भक्ति साठी हरिहर ।

हरिहरा भेदोनाहीं नका करूवाद ॥^२

१. श्री ज्ञानेश्वर अभंग—सकल संत गाथा—८६

२. तुकाराम—

„ —२६४

श्री विठ्ठल का स्वरूप वालगोपाल का सुन्दर गोप वेप है जो खुली आँखों देखा जा सकता है। जिसकी महिमा महेश ने वर्णन की है। इसीलिए पादुरग उसे अपने मस्तक पर धारण करते हैं। भक्ति के लिए वे हरि और हर हैं अतः उनमें भेद है ऐसा व्यर्थ वितडावाद नहीं करना चाहिए। सन्त रामदास भी इस ऐक्य का हवाला देते हैं^१—

विठोने शिरी वाहिला देव राणा ।^१

विठोवाने मस्तक पर देवधिदेव महादेव को धारण किया है। ज्ञानेश्वर की गुरु परम्परा नाथ संप्रदाय की है जिसके आदिनाथ भगवान् त्रिपुरारी थे। अतः पादुरग को इस ऐक्य का प्रतीक हम मान सकते हैं। वारकरी सम्प्रदाय के ग्रन्थ श्रद्धायुक्त अन्त करण से लिखे गये होने के कारण, भावात्मक तथा ज्ञान और तात्त्विक सिद्धांतों से भरे हुए होने से वृद्धि प्रधान विचारों से सम्पन्न हैं। वारकरी सन्तों में क्रमशः निवृत्ति-ज्ञानेश्वर-सोपान-मुक्तावाई-नामदेव-एकनाथ-तुकाराम और निळोवा आते हैं। अपने दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने के लिए इनके रचित अभङ्गों को प्रमाण माना जाता है। शास्त्रीय संस्कृत ग्रन्थों में वेद, श्रीमद्-भगवद्गीता तथा मराठी के श्री ज्ञानेश्वरी, श्री एकनाथी भागवत, तुकाराम के अभङ्गों की गाथा और ज्ञानेश्वर तथा एकनाथ कृत 'हरिपाठ' आदि का सदा पठन होता है और कीर्तनों में इन्हीं ग्रन्थों का आधार लिया जाता है। वेद-विहित और श्रुति-सम्मत हरिभक्त-पथ इन्हीं स्वीकार है। सब वर्णों और जातियों के लिए भक्तिमार्ग और नामस्मरण का साधन एकमात्र सहायक समझा गया है। पंढरी की वारी का उल्लेख हम पूर्व में कर ही आये हैं। गले में तुलसीमाला धारण कर, गोपीचन्दन का उर्ध्वपुंड्र तिलक लगाया जाता है। 'आम्हा अलकार मुद्राचे शृङ्गार। तुळगीचे हार वाहूँ कठी ॥१॥ यह तुकाराम का कथन है।^२ नियम पूर्वक ज्ञानेश्वरी की कुछ ओविर्या पढना तथा हरिपाठ के अभंग गाना हर वारकरी का दैनंदिन कार्य माना जाता है। इसे 'वारकरी की संध्या' भी कहते हैं। अहिमा का पालन, मासाशन न करना आदि बातें आचरणान्तर्गत आती हैं। अपने लौकिक गृह-गृहस्थी का त्याग करने के लिए वारकरी सम्प्रदाय कदापि नहीं कहता, प्रत्युत अपने हिस्से में आये हुए कर्म बड़ी दक्षता के साथ और सत्यता का पालन करते हुए करने चाहिए यही वारकरी सम्प्रदाय का आग्रही प्रतिपादन है। क्योंकि इस संप्रदाय के अनुसार भगवान् के विश्व में जो कार्य हमारे लिए नियोजित हैं उनका समावेश

१. सन्त रामदास—मनाचे, श्लोक संख्या ८४।

२. तुकाराम—सकल सन्त गाथा—१२६२।

भगवान् के कार्यों में ही सजोया हुआ है। अतः जब वे कार्य प्रभु प्रेरित ही है तब प्रेमपूर्वक उनको करने से प्रभु का सहज भजन हो जाता है। वारकरी सम्प्रदाय कर्म की यही दीक्षा देता है।

वारकरी सम्प्रदाय का आन्दोलन ज्ञानदेव से तुकाराम तक और उनसे आज-तक यह बराबर चल रहा है। इस सम्प्रदाय के सन्तो ने आध्यात्म-विद्या सबको मुक्त-हस्त होकर समान रूप से बाँटी। समाज के निम्न से भी निम्नतम लोगो के लिए इस विद्या की प्राप्ति का मार्ग खुल गया तथा बहु भाव बढ़ा। परमेश्वर की भक्ति और विश्वास दोनों का समन्वय होने से शिवाजी महाराज के स्वातंत्र्यान्दोलन में इन्हीं लोगो की सहायता उपलब्ध हो गयी। स्वराज्य की स्थापना होने से वैचारिक पृष्ठभूमि भी तैयार होती गई। विनम्रता से सब प्राणियों में भगवान् को देखना वारकरी सम्प्रदाय का दृष्टिकोण है। तुकारामोक्ति से इसे स्पष्ट किया जा सकता है—

नम्र भाला भूता तेणे कोंडिले अनंता ।^१

अनन्त शक्ति मान सर्वव्यापी को विनम्रता से सर्वत्र देखा जा सकता है। आर्त गुहार और पुकार के साथ परमेश्वर को दीनता से जन भापा मराठी में निवेदन किया है तथा परचक्र और परधर्म के विरुद्ध तथा ढकोसलेवाजी और पाखंड के विरुद्ध कसकर आवाज लगाते हुए पर्दाफाश किया गया है। इस विद्रोही स्वर ने समाज में आचरण-पक्ष को शुद्धता प्रदान करने में सहायता दी है। वारकरी सम्प्रदाय के द्वारा अभिव्यजित भक्तिरस चिरतन स्वरूप का होने से किसी भी युग के किसी भी जाति के किसी भी स्तर का जीवन समृद्ध और उन्नत एवम् उदात्त कर सकने की क्षमता रखता है। इसका सवृत वारकरी सन्तो का भक्ति रस मिश्रित चाड्मय है। पारमार्थिक क्षेत्र की भ्रामक कल्पनाओं का खडन कर उसके स्थान पर नैष्ठिक और शुद्ध परमार्थ तत्वों की सैद्धान्तिक और व्यावहारिक स्थापना अपने चाड्मय और आचरण से इन लोगो ने सिद्ध की है। सबसे बड़ी देन इस सम्प्रदाय की यह है कि इसने समाज के व्यक्तिगत और सामाजिक पक्ष को लेकर दोनों प्रकार से जीवन में नैतिक मूल्यों की स्थापना की। शुद्ध आचरण, निर्मल अन्तःकरण और निष्ठायुक्त भक्ति ये तीन नैतिक मूल्य हैं जिन पर वारकरी सम्प्रदाय का सारा ढाँचा खड़ा है। 'अवघाचि ससार सुखाचा करीन। आनन्दे भरीन तिही लोक ॥'^२

‘सारा ससार व्यक्तिगत आचरण से सुख पूर्ण बनाकर अध्यात्मिक आनन्द से

१. तुकाराम—अभंग गाथा—अभंग १४८०।

२. तुकाराम—अभंग।

त्रैलोक्य भर दूँगा ।' यह तुकाराम के उद्गार एक वारकरी के अन्त करण का परिचय देने वाले हैं । आरभ से लेकर अन्त तक वारकरी सम्प्रदाय ने भक्ति तत्व का जोरदार प्रतिपादन किया है । यों 'एकमेवाद्वितीयम् ब्रह्म,' 'नेहनानास्ति किंचन', 'अहम् ब्रह्मास्मि' आदि महावाक्य और सिद्धान्त 'वारकरी' मान्य करते हैं । अद्वैत के ज्ञान के साथ भक्ति का प्रतिपादन किया गया है । मुक्ति के स्थान पर अपनी साधना से संप्राप्त ज्ञान और आनन्दानुभूति से उस आनन्द को त्रैलोक्य में बाँटने की इच्छा रखने वाला उदार अन्तःकरण भी वारकरियों को मिला है । इसे बाँटने के लिए अनवरत 'कर्मण्यता और प्रयत्नशीलता का इनमें अभाव नहीं है ।^१ वारकरी सम्प्रदाय की मान्यता है कि भक्ति साध्य है और साधन भी । परमात्मा व्यापक, निर्गुण निराकार है परन्तु साथ ही वह सगुण साकार भी है । ज्ञानेश्वर का यह कथन देखिये—

बाप रखुमा देवीवर सगुण निर्गुण । रूप विटेवरी दाविली खूण ॥^२

और एकनाथ का यह प्रतिपादन है कि—

भक्तिचे उदरी जन्मले ज्ञान । भक्ति ने ज्ञानासी दिवले महिमान ॥१॥

भक्ति ते मूळ ज्ञान ते फळ । वैराग्य केवळ तेथीचे फूल ॥२॥

भक्ति त्रिया ज्ञान गिवसिती वेडे । मूल नाही तेथे फळ केवी जोडे ॥३॥

भक्ति युक्त ज्ञान तेथे नाही पतन । भक्ति मोता त्या करितसे जतन ॥७॥

एका जनार्दनी शुद्ध भक्ति क्रिया । ब्रह्म ज्ञान त्याच्या लागतसे पाया ॥८॥^३

पठरीनाथ अर्थात् रखुमाई के पति ने सगुण और निर्गुण दोनों की साक्ष्य ईंट पर खड़े होकर अपने रूप से ही करा दी है । ज्ञान की प्रतिष्ठा भक्ति से ही सिद्ध होती है । क्योंकि भक्ति पेड़ की जड़ है और ज्ञान उसका फल है । इस पेड़ का पुष्प वैराग्य है । बिना भक्ति के ज्ञान की वाते करने वाले मूर्ख हैं । जहाँ पेड़ की जड़ ही नहीं वहाँ फल की प्राप्ति कैसे संभव है ? एकनाथ के गुरु जनार्दन की यही सीख है कि शुद्ध भक्ति से जो कार्य प्रेरित हो जाता है ब्रह्मज्ञान स्वयम् उसके चरणों में आकर लौटने लगता है ।

निर्गुण स्वरूप का रहस्य सगुण साधना से ही संभव है । उस निर्गुण तक पहुँचने का मार्ग सगुणोपासना, नामस्मरण और भजन ही है । सगुणोपासना से भगवद् विषयक ज्ञानप्राप्ति होती है । वारकरी सम्प्रदाय के दार्शनिकता में ज्ञानमार्ग

१. वारकरी सम्प्रदायाचा इतिहास—प्रा. शं. बा. दांडेकर, पृ० ५४ ।

२. ज्ञानदेव अभंग ।

३. एकनाथ अभङ्ग ।

और भक्तिमार्ग का आपस में कोई संघर्ष नहीं है। भक्ति मोक्ष का साधन है, और ज्ञान का कारण भी। कोरा ब्रह्मज्ञानी न तो खुद अपना उद्धार कर सकता है और न दीनों का उद्धार करने की इच्छा रखता है। इसीलिए सन्त एकनाथ का यह निवेदन समीचीन ही है—

पावोनिया ब्रह्मज्ञान । स्वये तरला आपण ।

नकरीच दीनोद्धारण । ते थंडपण ज्ञात्याचे ॥^१

कालानुसार सर्व सग्राहकत्व और सहिष्णुता के साथ परमेश्वर प्राप्ति का सरल और सुलभ उपाय बतलाने वाला यह संप्रदाय है। दिनोदिन इस संप्रदाय की उन्नति ही हो रही है।

समर्थ संप्रदाय :

इस सम्प्रदाय के संस्थापक स्वामी समर्थ रामदास हैं। देवगिरी के पतन के बाद बड़ी विपदा का कालखंड पराधीनता के साथ महाराष्ट्र में प्रारम्भ हो गया था। अनेक प्रकार के अत्याचारों का सामना लोगों को करना पड़ा था। मुगल-बादशाह तथा विजापूर के आदिलशाह महाराष्ट्र को कोंचते जा रहे थे। इसी असहनीय दुर्दशा से ऊपर उठाने वाली परिस्थिति का निर्माण करने वाली 'रामोपासना' समर्थ रामदास ने अपने 'समर्थ-सम्प्रदाय' के द्वारा प्रस्थापित की। 'समर्थ-सम्प्रदाय' को महाराष्ट्र में भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से एक विघेय लाभ प्राप्त हो गया है। श्री रामचन्द्रजी को रामदास 'समर्थ' कहा करते थे। इसी नाम का विघेषण स्वामी रामदास को भी आगे चलकर प्राप्त हो गया और उनका सम्प्रदाय भी समर्थ-सम्प्रदाय कहलाने लगा। भागवत धर्म के अर्थात् वैष्णव धर्म के समर्थक ही समर्थ रामदास थे। रामदास के नाम से इस धर्म के अनुयायियों को समर्थ सम्प्रदायी कहा जाने लगा। वारकरी सम्प्रदाय जानेव्वरादि मन्त्रों के अनुयायियों को कहा जाता था। वास्तव में भागवत धर्म ही दोनों का मूल ग्रन्थ है। विवेक और नीति को वारकरी सम्प्रदाय की तरह समर्थ सम्प्रदाय में भी स्थान और महत्त्व है। वारकरी सम्प्रदाय ने आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति का ध्येय सामने रखकर जन साधारण अपने सासारिक दुःखों को आमानी से भूल जाने से सिखाया तो समर्थ सम्प्रदाय ने इस निस्तार जीवन में आस्था और आशा के संवल उत्पन्न किया। इनका प्रमुख कारण समर्थ रामदास की रामोपासना है। उपासना रामदास को विशेष अभिप्रेत थी। उपासना का आधार बहुत बड़ा है; यह इस सम्प्रदाय का मुख्य सूत्र है। 'उपासने चा मोठा आश्रय' को रामदास का यह कथन—

वत—एकनाथ ।

‘उपासनेला हृद चालवावें । भूदेव संतासि सदा लवावे ।

सत्कर्म योगें वय घालवावें । सर्वांमुखीं मंगल बोलवावे ॥^१

उपासना को हृदता के साथ चालू रखना चाहिए, ब्राह्मण और मन्तो का हमेशा आदर करना चाहिए, सत्कर्म करके आयु बितानी चाहिए, और सब लोगों के मुख से मंगलदायक वचनवाद प्राप्त करना चाहिए ।

समर्थ रामदास की गुरु परम्परा भी समझ लेना आवश्यक है । वह इस प्रकार है—

आदि नारायणं विष्णुं ब्रह्माणं च वशिष्ठकं ।

श्रीरामं मारुति वंदे रामदासं जगत् गुरुं ।

अर्थात् इस संप्रदाय या उपासना का रहस्य आदि नारायण ने महाविष्णु को दिया । महाविष्णु से हंस को, हंस से ब्रह्माजी की, और उनसे वशिष्ठ को, इसका ज्ञान प्राप्त हुआ । सद्गुरु वशिष्ठ ने राम को और प्रभु रामचन्द्र ने स्वयम् रामदास को यह रहस्य बताया । रामदासजी की सहायता हनुमानजी भी करते थे ऐसा वे स्वयम् बतलाते हैं—

साह्य आम्हासी हनुमंत । दैवत श्री रघुनाथ ।

आराध्य गुरु श्रीराम समर्थ । उपो काय आम्हासी ॥^२

हमारी उपासना के उपास्य प्रभु श्री रामचन्द्रजी हैं और इसमें हमारे सहायक श्री हनुमान हैं, अतः इस दास को किस चीज की कमी या अभाव हो सकता है ? इसी राम की उपासना कर रामदास समर्थ बने । स्वयं अनुभूति और प्रचीति लेकर प्रथम रामोपासना से राम का साक्षात्कार लेकर फिर लोगों के सामने अपनी बातें उन्होंने रखी । उनके बोल स्वानुभव के और सत्य-प्रतीति के थे । यों उनके समय में ब्राह्मण और क्षत्रियों की कार्य प्रवणता और कर्मयोगिता उस युग के अनेक सतों के उपदेश वचनों के सुनने पर भी तिरोहित हो रही थी । इसे पुनः जागृत कर उसका प्रादुर्भाव करने का उपाय अर्थात् व्यवहार-धर्म की स्थापना कर लोगों को सजा करने के लिए रामदास स्वामीजी ने उपासना को भी व्यावहारिक रूप प्रदान किया । इसके लिए लोगों के सामने प्रभु रामचन्द्रजी का आदर्श चरित्र रखा, जो अनेक उज्ज्वल आदर्श गुणों का समुच्चय स्वरूप ही था । इसी का परिपाक यह हुआ कि लोग प्रतिकार क्षम बन गए । इसके दो रूप थे । प्रथम स्वसंरक्षण और दूसरा मोक्ष प्राप्ति का आत्म विश्वास अर्थात् प्रपञ्च और परमार्थ दोनों का सदुपदेश स्वामीजी ने दिया । ‘मनी घरावे तेते होते । विघ्न अवघेपि नासोनी जाते । कृपा

१. श्लोक—समर्थ रामदास कृत ।

२. श्री देव—समर्थ रामदास, भाग १ ।

केलिया रघुनाथे । प्रचीत येते ।' 'अर्थात् रामोपासना करने से सब कार्य सफल हो जाते हैं ।' सगुण और निर्गुण दोनों का समन्वय इस संप्रदाय में विवेचित है । ज्ञान से केवल कार्य नहीं हो सकता अतः भाव और भक्ति दोनों सहित होकर ज्ञान प्राप्त करना अच्छा माना गया है । विशेषतः होनहार और तत्पर ब्राह्मण युवकों पर इनकी दृष्टि रहती थी । उन्हें अपना योग्य शिष्य बनाकर उनको धर्म प्रवर्ण और कार्य प्रवर्ण बनाया । समाज के नैराश्य और आलस्य को भगाने के लिए प्रथम उनके भीतर का आलस्य और नैराश्य भगाया । कर्तव्य और प्रयत्न तथा भगवान् का अधिष्ठान इन तीनों पर रामदास स्वामी हमेशा बल देते हैं ।

कोटिल्य का सूत्र है :^२

‘धर्मस्य मूलं अर्थम् अर्थस्य मूलं राज्यं ।’

राष्ट्र का अभ्युदय अर्थ और राज्य इन दोनों के पारस्परिक सहयोग पर निर्भर है । धर्म के लिए राज्य साधन है, अर्थ भी राज्य में धर्म का आधार लेकर ही राज्य की उत्थिति में सहायक होता है । रामचन्द्र के भक्त को इस पृथ्वी पर कोई भी वक्र दृष्टि से नहीं देख सकते । जिनके पास रामदास्य है उनके राम ही रक्षक है । यह निश्चित है । ‘समर्थ’ सम्प्रदाय के मुख्य अङ्ग दो हैं । (१) धर्म कारण और (२) राजकारण । सर्वत्र अपने काव्य में, और अपनी रचनाओं में स्वामीजी ने धर्म कारण को ही महत्व प्रदान किया है । राजकारण देश, काल और उस समय की परिस्थिति-सापेक्ष होने के नाते स्वतः आ गया है । अतः समर्थ संप्रदाय के शाश्वत तत्वों की हम उपेक्षा कदापि नहीं कर सकते । उनके शब्दों में जो चतुःसूत्री अपने संप्रदाय की है उसे प्रथम समझने, का हम प्रयत्न करेंगे—

‘मुख्य ते हरिकथा निरूपण । दुसरे ते राज कारण ।

. तिसरे ते सावधपण सर्व विषयीं । चवथा अत्यंत साक्षेप ॥’^३

इसका अभिप्राय है कि संसार से ऊपर उठने के लिए मुख्य हरि-कथा-निरूपण ही एकमात्र साधन है । इससे भगवद् भक्ति और भगवद् प्राप्ति दोनों कार्य हो जाते हैं । मनुष्य को चाहिए कि वह अपना प्रपञ्च युक्ति और बुद्धि के साथ सुव्यवस्थित रूप में करे । यह सतर्कतापूर्ण व्यावहारिक जीवन ही राजकारण के अंतर्गत आता है । अन्यथा उसका जन्म सार्थक नहीं होगा । व्यक्तिस्वातंत्र्य, कर्म-स्वातंत्र्य, समाधान और जन्म का साफल्य इसी से उपलब्ध हो जाते हैं । इसीलिए काम

१. समर्थ रामदास—दिवाकर—जोगलेकर ।

२. कोटिल्य धर्म सूत्र ।

३. समर्थ रामदास कृत—दामबोध ।

क्रौंधादि पङ्क्ति-रिपुओं से बचने की विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता का प्रतिपादन वे करते हैं। यह सावधानी इन्द्रियज-विषयो के लिये भी आवश्यक है। इस सिद्धी के लिए प्रयत्न और ईश्वरनिष्ठा आवश्यक है। आलस्य को छोड़ प्रयत्न में रत रहने से साफल्य अवश्य मिलता है। इस चतुःसूत्री में लोकसंग्रह, लोक जागृति, लोककल्याण और आत्मकल्याण आ जाता है।^१

साम्प्रदाय का दार्शनिक रूप—

यो तो इस सम्प्रदाय की चतुःसूत्री अभी वर्णन की गई है। दासबोध में और अन्यत्र समर्थ रामदास स्वामीजी ने कही पर बीस और कही पर चालीस लक्षण बतलाए हैं। शाश्वत रूपों से मूलभूत तत्व पाँच हैं जो इस प्रकार बतलाए जा सकते हैं—(१) शुद्ध उपासना, (२) विमल ज्ञान, (३) वीतराग (वैराग्य) (४) ब्राह्मण्य-रक्षण और (५) शुद्ध मार्ग-शुद्धाचरण। समर्थ इन लक्षणों का समावेश रामोपासको के लिए लिखे गये अपने सुप्रसिद्ध पत्र में इस प्रकार देते हैं :^२

शुद्ध उपासना विमल ज्ञान । वीतराग आणि ब्राह्मण्य रक्षण ।

गुरु परंपरचे लक्षण । शुद्धमार्ग ॥

ऐसे पंचघा बोलिले । इतकुं पाहिजे घेतने केले ।

म्हणजे सकल ही पावले । म्हणे दासानुदास ॥^३

शुद्ध उपासना से रामदास का अभिप्राय वैदिक मार्गानुसारी वर्णाश्रम धर्म युक्त उपासना से है। शुद्ध उपासना में ब्राह्मणों के द्वारा विमल हस्त से पूजा होने में सबका कल्याण है यह उनका कहना है। इसमें प्रतिमा, अवतार, अंतरात्मा और निर्मलात्मा की पूजा, कर्म, भक्तिप्रेम, ज्ञान और विज्ञान युक्त होगी। इस उपासना में कई सोपान हैं और वे एक से एक बढ़कर हैं। 'नारायण असे विश्वी। त्याची पूजा करीत जावी। या कारणे तोषवावी। कोणी तरी काया ॥'

सारे विश्व में नारायण भरा हुआ है उसी की पूजा करनी चाहिए। अतः अपनी कृति से, आचरण से मनुष्य मात्र को और अन्य किसी भी जीवधारी को यदि सतोष मिला, तो वह परमेश्वर की पूजा ही मानी जायगी। यही पर उनकी

१. श्री समर्थ रामदास—श्री दिवाकर जोषळकर, पृ०. ७६ ।

२. समर्थ रामदास के एक ओवीबद्ध पत्र से ।

३. रामदास स्वामी के एक ओवीबद्ध पत्र के अंतिम अंश से ओवी, क्रमांक ११ ।

समर्थ चरित्र भाग ३, पृ० १०० ।

शुद्ध उपासना में भगवंत का अधिष्ठान भी सम्मिलित हो जाता है। यही रामोपासना है जो शुद्ध है। कोरी जनसेवा समर्थ रामदास को अभिप्रेत नहीं है।

विमलज्ञान—इसका तात्पर्य है कि उन्हें शुद्ध अद्वैत ही मान्य था। अतः जिससे सच्चे भगवान् की पहिचान हो सकती है वही ज्ञान उन्हें अभिप्रेत है। ज्ञान के द्वारा आत्मा को परमात्मा की पहिचान होकर वह आत्माराम बन जाय और उस आत्माराम से चिन्हारी हो जाना ही विमल ज्ञान है।

विवेक वैराग्य—ही रामदास स्वामी के मत में सर्वश्रेष्ठ वीतराग है। विवेकहीन वैराग्य निष्क्रीयता का द्योतक हो जाता है। विचारपूर्वक किये गये ज्ञानाधिष्ठित वैराग्य से ही उनका सकेत प्रतीत हो जाता है। विषयो के प्रति विवेक-युक्त वैराग्य यदि न हो, तो शुद्ध ज्ञान प्राप्ति होना असम्भव है। यह संसार स्वभाव से ही सड़ा-गला है। इसलिए इसे विवेकपूर्ण करने से यह अच्छा हो जाता है और धीरे-धीरे उसकी अणुभंगुरता और नश्वरता भी समझ में आने लगती है। इसको बिना समझे परमार्थ करने से बड़ी फजीहत होती है। वैराग्य से त्यागयुक्त प्रवृत्ति रखकर, विषयों से अपने आपको खींच लेना चाहिए तभी पारमार्थिक पात्रता आ सकती है।

ब्राह्मण रक्षण—जो ब्रह्म का निरूपण कर सकता है तथा सपूर्णतया ब्रह्म का जो जानकार है ऐसे ब्रह्मविद को ब्राह्मण कहना चाहिए। सात्त्विक प्रवृत्ति वाला, ब्रह्मज्ञान का जिम्मे पास अधिष्ठान है ऐसा ब्रह्म का अधिष्ठाता शमदमादि षड्गुणों का जिसमें सम्पूर्णतया दर्शन होते हैं वही पर ब्राह्मण्य है। भगवद्गीता भी तो यही कहती है—

शमोदयस्तपः शौचं क्षान्ति राजैव मेवच ।

ज्ञान विज्ञान मास्तिव्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥^१

नाममात्र के ब्राह्मणों से रामदास का कोई नाता नहीं है। वे तो शुद्धाचरणी ब्रह्मविदों और ब्रह्मवेत्ताओं के लक्षणों से युक्त ब्राह्मण्य रक्षण को महत्त्व प्रदान करते हैं।

शुद्ध मार्ग अर्थात् शुद्ध कर्माचरण से उनका अभिप्राय व्यक्त होता है। ईश्वरार्पण बुद्धि से शास्त्रविहित और स्ववर्णोचित कर्म ही स्वधर्म है। आलस्य का घोर विरोध वे करते हैं। वे स्वयम् कर्मयोगी थे। ज्ञानोत्तर भी कर्मयोग नहीं छोड़ना चाहिए ऐसा उनका आग्रह था।

आधी ते करावे कर्म । कर्म मार्ग उपासना ।

उपासका सापडे ज्ञान । ज्ञाने मोक्षचि पावणे ॥

प्रथम कर्म करना चाहिए। कर्म करते-करते उपासना होती है। उपासना से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान से उपासको को मोक्ष की उपलब्धि हो जाती है। उनका कर्मठ मार्ग ही बतलाता है कि ब्रह्मज्ञान से सारासार विचारकर धर्म की स्थापना के लिए कर्मकाण्ड और उपासना की अतीव आवश्यकता है। शरीर-धारियों को सदा कर्म-तत्परता-युक्त रहना चाहिये यही उनका शुद्ध-कर्मचरण है। समर्थ सम्प्रदाय में आत्मप्रतीति एवम् आत्मसाक्षात्कार का महत्व सबसे अधिक है। व्यक्ति की उन्नति पर जोर है। आत्मिक उन्नति के लिए प्रयत्नवाद का आश्रय और आलस्य का त्याग आवश्यक है। लोकसंग्रह करने वाले में स्वयम् भगवद्-कृपा से सामर्थ्यशाली बनकर ऐसे ही भगवद् कृपा सम्पन्न लोगों का संगठन लोक-कल्याण और लोकजागृति के लिए करना चाहिये। अनवरत प्रयत्न कर अनन्य भक्ति से रामोपासना करते हुए हर दिन कुछ न कुछ लिखना चाहिए ऐसी समर्थ की अपने संप्रदाय वालों को आज्ञा थी। अनुशासन-हीनता का समर्थ संप्रदाय में तीव्र निषेध है। क्योंकि अनुशासन युक्त होकर अखण्ड श्रवण मनन, चिंतन कर, भक्ति मार्ग को अपनाने से आत्म-कल्याण, देश-कल्याण और लोक-कल्याण प्रयत्नपूर्वक करने पर सिद्ध होता है। निश्चय का महामेरु बनकर प्रयत्न को भगवान् मानकर समर्थ ने जिस व्यक्ति में जो गुण देखा उसको लेकर उसे स्वधर्म-निष्ठ बनाकर सङ्गठित किया।

आचरण पक्ष में ऐहिक और पारमार्थिक क्षेत्रों में 'समर्थ सम्प्रदाय' त्याग और विवेक युक्त वैराग्य को प्रधान प्रश्रय देता है। सासारिक कार्यों में और आध्यात्मिक कार्यों में युक्ति और चातुर्य का महत्व है। सर्वोपरिगुणों का ग्रहण और सर्वश्रेष्ठ उत्कटतापूर्ण भावों का अनुभव, किसी को भी उत्तम सामर्थ्य प्रदान करते हैं। सरसता के साथ उत्कट, भव्य और विशाल एवम् उदात्ततत्त्वों, बातों, और सिद्धान्तों को आत्मसात करना चाहिए। नीरस और छूँछा सदा त्यागना चाहिए। निस्पृहता से विश्व में प्रसिद्ध होकर उत्तम गुणों का चयन और आचरण में उनका ग्रहण कर भगवद्भजन में लीन रहकर जन्म की सार्थकता सिद्ध करनी चाहिये। समर्थ सम्प्रदाय में 'समर्थ' बनने का यही तरीका है। प्रचंड अध्यवसाय, अतीव भगवद्आस्था, अनवरत प्रयत्न, अवाधकर्मण्यता से युक्त यह सम्प्रदाय महाराष्ट्र के लिये आत्मोद्धार में उपकारक सिद्ध हुआ। कहा जा सकता है कि इन तत्त्वों से राष्ट्रोन्नति और जगदोद्धार कदापि असंभव नहीं होगा। इस संप्रदाय ने व्यक्ति को आत्मनिर्भर, स्वधर्मनिरत, भगवद्कृपा सम्पन्न बनाकर, समाज को स्वधर्मनिष्ठ बनाया और सुसंगठित किया।

वे कहते हैं—

‘भिक्षामिसे लहान थोरे । परीक्षण सोडावी’^१ इस रामदासोक्ति में समर्थ सम्प्रदाय के कार्य का रूप सामने आ जाता है । ‘समर्थ’ छोटे बड़े सभी व्यक्तियों का परीक्षण कर इस परीक्षण में सफल होने वाले चूर्निदा तेजस्वी युवक ‘समर्थ-सम्प्रदाय’ में रामदास के शिष्य बने । धनुर्धारी राम और हनुमान की उपासना से इस सम्प्रदाय के द्वारा श्रद्धा, आशा, और विश्वास को बढ़ाया गया, जिससे सारा महाराष्ट्र स्फुरण पाकर तेजस्वी बन गया । ‘समर्थ-सम्प्रदाय’ की यह विशेषता है, कि उसने व्यक्ति और समष्टि-जीवन में आत्मविश्वास, सच्चरित्रता, भक्ति और सङ्गठन की आवश्यकता सिद्ध की जिसने राष्ट्रीय-स्वातन्त्रता संघर्ष के आदर्श छत्रपति शिवाजी जैसा प्रातःस्मरणीय नेता निर्माण किया तथा समाज में आत्मबल, ज्ञान और उपासना का महत्व प्रतिष्ठित किया । लोकमगल, लोक-संग्रह, आत्म-कल्याण और मनोबल की कर्मठ प्रेरणा इस सम्प्रदाय की चिरतन प्रेरक शक्तियाँ हैं । इसीलिए ‘समर्थ सम्प्रदाय’ में बलोपासना पर जोर दिया गया है ।

तृतीय-अध्याय

हिन्दी और मराठी वैष्णव साहित्य पर पड़े हुए
भारतीय एवम् अभारतीय मतों का
प्रभाव और उनका विवेचन

तृतीय अध्याय

हिन्दी और मराठी वैष्णव साहित्य पर पड़े हुए भारतीय एवम् अभारतीय सन्तों का प्रभाव और उनका विवेचन

हमारे अध्ययन में आने वाले मराठी और हिन्दी के नौ वैष्णव सन्तों के साहित्य पर और उनकी साधना पर जिनका प्रभाव पड़ा है उनके स्रोत कौन से थे, और उनके दार्शनिक आधार क्या थे, इसे समझने के लिए यहाँ पर प्रयत्न किया जावेगा। इन मराठी और हिन्दी वैष्णवों की भक्ति-साधना पर दार्शनिकता की दृष्टि से और धार्मिकता की दृष्टि से भारतीय प्रभाव और अभारतीय प्रभाव सांस्कृतिक रूप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किस प्रकार पड़ा है, इसे देख लेना समीचीन होगा।

बौद्ध महायान और भक्तिमार्ग—

भक्ति दर्शन पर महायान की पूरी छाप है तथा उस पर नारद-भक्ति-सूत्र, शान्तिद्वय और पाचरात्र एवम् भागवत पुराणादि की भक्ति परम्परा भी सन्निहित है। भारत में वैष्णव-साधना तेरहवीं से सत्रहवीं शती तक जब विकसित हो रही थी तब बौद्ध धर्म नामशेष हो गया था। नेपाल, हिन्देशिया, हिन्दीचीन और सयाम में महायान बौद्ध धर्म और वैष्णव भक्ति दर्शन का समन्वय साधन हो रहा था। बौद्ध महायान में बुद्ध-भक्ति एक प्रमुख विशेषता है। महायान ने भगवान् बुद्ध को एक उपास्य रूप में मान लिया। भक्ति और मुक्ति का आश्वासन महायान की विशेषता है। बुद्ध के मन में प्रथम निर्वाण सुख अनुभव करने की इच्छा जगी और बाद में उन्होंने 'उदासीनता को जीतकर प्राणियों के दुःख का उपशमन' करने का सकल्प किया। यह सकल्प ही एक आश्वासन के रूप में बुद्ध भक्ति का मुख्य आलवन था। भगवान् बुद्ध के पूर्व भक्ति की भावना भले ही रही हो यह विशेषता उसमें किसी प्रकार नहीं थी।

ऋग्वेद में ऋषियों ने वरुण के प्रति भक्ति के उद्गार प्रकट किये थे जो देवता भक्ति ही कही जा सकती है। देवताओं का आकर्षण कम हो जाने पर भक्ति निष्प्रभ हो गई। उपनिषदों में बुद्ध जैसा कोई ऐतिहासिक महापुरुष नहीं है जिसके

प्रति सच्ची भक्ति का स्वाभाविक विकास होता । निर्गुण निराकार की भक्ति नहीं होती । पाली साहित्य में विष्णु-वेणु और शिव-ईसाण गौण देवताओं के रूप में वर्णित हैं । उनका स्थान इन्द्र और ब्रह्मा से निम्नतर है । बुद्धकाल में इनकी उपासना पद्धतियाँ अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकती थी । कृष्ण भक्ति का प्रचार बुद्ध युग के बाद वासुदेव कृष्ण को भगवत् संप्रदाय के भगवान् के साथ एकीकरण किये जाने के परिणामस्वरूप हुआ । 'बेसनगर' के शिलालेख में 'हेलियोडोरस' अपने को 'परम भगवत्' की उपाधि से विभूषित करता है । 'छान्दोग्य' में कृष्णाय-देवकी पुत्राय' और कौषीतकी ब्राह्मण में कृष्ण आगिरस का वर्णन है । ईशोपनिषद् में ईश्वर की उपास्य के रूप में विवेचना है । 'श्वेताश्वतर' में भक्ति के सिद्धान्तों का प्रचलन है । इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्राचीन भक्ति धारा का विकास होते-होते कृष्ण भक्ति में कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाने लगा । क्योंकि इस विश्वास के प्रचलन के आधार इन्हीं उल्लेखों में ही विद्यमान है । घुसुन्डी के शिलालेख में वासुदेव का जना भगवद्भ्यासकर्षण-वासुदेवाभ्याम्' के रूप में उल्लेख मिलता है । इस वासुदेव-पूजा का केन्द्र मथुरा था । कृष्ण भक्ति में कृष्ण-पूजा का महत्व कृष्ण के महान वनने के बाद से ही सिद्ध हो जाता है । पाणिनि भी 'वासुदेवार्जुनभ्याम्' वासुदेव का देवता रूप में उल्लेख करते हैं । 'पालिनिर्देश' में वासुदेव-सम्प्रदाय' का उल्लेख इस प्रकार आता है— 'वासुदेव कृतिकावाहोन्ति ।' यह उल्लेख वासुदेव पूजा के प्रचलन का ही समर्थन करता है । इन सब बातों से कह सकते हैं कि वासुदेव पूजा द्वितीय शताब्दी पूर्व ही भारत में प्रचलित रही होगी । महायान में जब बुद्ध भक्ति का उदय हुआ होगा तो उसने इस वासुदेव-संप्रदाय से ज्ञात और अज्ञात रूप से अवश्य प्रेरणा ग्रहण की होगी ।

रिचार्ड गार्वे गीता का मौलिक प्रणयन ३००-२५० ईसवी पूर्व मानते हैं । डा० हरदयाल अत्यंत सतुलित विवेचन के बाद २५० ई० पू० से लेकर २०० ईसवी पूर्व तक गीता का प्रणयन काल मानते हैं । वैसे विटर निट्झ, के०जे० साडर्स आदि गीता से महायान ने बहुत कुछ लिया है, ऐसा सिद्ध करते हैं । श्रीभरतसिंह उपाध्याय के मतानुसार गीता के कृष्ण जिस प्रकार मुक्तिदाता प्रभु के रूप में चित्रित हैं वह बुद्ध का अनुकरण ही है । महायान बौद्ध धर्म में एक ऐतिहासिक तथ्य अर्थात् मुक्ति का आश्वासन तथागत की बोधिप्राप्ति और उनके प्राणियों की विमुक्ति के लिए दिए गए उपदेश के निर्णय पर आधारित है ।^१ धार्मिक इतिहास में यह

एक महान बात है जो श्रौत परंपरा में नहीं मिलती। इसी से प्रेरणा लेकर श्रौत-परंपरा ने उसे अपनाया था। जिसमें से मूलतः भक्ति के विचार को महायान ने लिया था। श्रौत परंपरा में भक्ति देवताओं पर निर्भर रहती है जिनमें तोगमात्र ऐतिहासिक मानवत्व नहीं था। बुद्ध जैसे ऐतिहासिक व्यक्ति को महापुरुष के रूप में भक्ति का आलवन बनाकर महायान ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया। भागवतकार तो कृष्ण को साक्षात् भगवान् तक मानते हैं। राम और विष्णु, तथा कृष्ण और विष्णु को ऐतिहासिक महापुरुषों के रूप में मानकर उनको एकाकार करने का प्रयत्न किया गया और राम और कृष्ण भगवान् बनकर सामने आये। भरतसिंह उपाध्याय का कहना है कि वे बाद में बुद्ध के अनुकरण पर देवता बने। गीता में प्राणियों को मुक्त करने का सकल्प है, पर स्वयम् उनके जीवन का वह आधार कहाँ है जो बुद्ध के जीवन से मिलता रहा है। सच्ची भक्ति में मुक्ति का आश्वासन ऐतिहासिकता पर आधारित होना चाहिए। मुक्तिदाता भी ऐतिहासिक हो। महायान ने यही साधना भारतीय साधना को दी। राम भक्ति में यह बात नहीं मिलती। कृष्ण और राम इन दोनों महापुरुषों का दैवीकरण किया ही इसलिए गया था; कि बुद्ध के अनुरूप भक्ति का आलवन श्रौतपरंपरा के साधकों को मिले। परन्तु उसमें उन्हें पूरी सफलता नहीं मिली।

राम अपने बाणों से सुबाहु, ताड़का और मारीच तथा रावण के मुक्तिदाता बने। वैसे रामनाम जपने से भवसागर सूख जाता है। ठीक है, पर स्वयं राम के जीवन में भवसागर को सुखाने का क्या आधार है? राम और कृष्ण के जीवन में अपने ही जीवन से मुक्ति का आश्वासन दिया जाय ऐसा ऐतिहासिक आधार उपलब्ध नहीं है। महायान के उपास्य देव के अनुकरण पर ही बाद में यत्र तत्र प्रयास किया गया है ऐसा श्री भरतसिंह उपाध्यायजी का विवेचन है। इसके कारण इस प्रयास में बल नहीं बल्कि असंगति है।

छठी शताब्दी ईसवी में राम का एक रूप गढ़ डाला गया जो वाल्मीकि रामायण के राम से बिल्कुल भिन्न था। परन्तु जिसमें राम के मुक्ति दाता राम के रूप के साथ सङ्गति थी। अध्यात्म साधकों को भी आकर्षित करने की वह क्षमता रखता था। राम का यह रूप योगवासिष्ठ के राम का रूप है जहाँ राम किशोरावस्था से ही विरागी सिद्धार्थ का सा रूप धारण कर लेते हैं और ससार की समस्याओं पर विचार करते हुए पीछे पड़ जाते हैं।^१

आलोचना—

भरतसिंह उपाध्यायजी ने यह सिद्ध करने का बहुत प्रयास किया है कि बुद्ध के व्यक्तित्व ने ही कृष्ण और राम जैसे नामों के दैवीकरण करके बौद्ध महायान से भक्ति का सूत्र लेकर उसका अनुकरण किया। किन्तु इतिहास इससे विरुद्ध है। जिस बुद्ध के व्यक्तित्व की महत्ता उपाध्यायजी के अनुसार इतनी महान थी तथा जिसके चरित्र में इतनी महान क्षमता थी कि उसके ही अपने काल में उसकी पूजा या मूर्ति पूजा न होकर राम और कृष्ण की मूर्तियाँ पूजी गयी। राम और कृष्ण के व्यक्तित्व से परे बुद्ध को उपाध्यायजी सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं यह बात इतिहास की दृष्टि से अनोखी जान पड़ती है। जिन कारणों से बुद्ध धर्म का उन्चाटन भारत से हुआ वे उतने ही प्रभावी होना जरूरी है। इसी बात की असमर्थता सामने वाले सामर्थ्यवान् को पराजित करने के सक्षम नहीं होती। अतः उपाध्यायजी का यह मत दुराग्रह जैसा लगता है।

काफी हद तक महायान भक्तिवाद भक्ति सम्बन्धी उन प्रवृत्तियों का विकास है जो हमें बुद्ध के मूल उपदेशों या स्थविरवाद से बौद्ध धर्म में आ गया है। मुक्ति का आश्वासन एक ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित होने से उसने महायान को प्रेरणा दी होगी यही कहना पड़ता है। यों भक्ति का विचार बौद्धों के पहले ही भारत में जगा था; और हिन्दुओं में वह सर्वप्रथम जागा था, बाद में बौद्धों में। राम और कृष्ण की उपास्य रूप में भक्ति की परंपरा ने ही महायान को प्रेरणा दी होगी, यही कहना पड़ता है। मध्ययुगीन वैष्णव साधना को अवश्य किसी न किसी रूप में महायान ने प्रभावित किया होगा।

महायान का शरणागति का महत्व गीता के भक्तिवाद का ही स्वरूप है। 'सद्धर्म-पुंडरीक' और 'गीता' में अनेक समानताएँ हैं। बुद्ध के लिए प्रायः उन्हीं विशेषणों का प्रयोग किया गया है जो कृष्ण के लिए गीता में। 'सद्धर्म पुंडरीक' उनके लिए गीता का ऋणी है। हम डा० हरदयाल तथा उपाध्यायजी के मत से सहमत नहीं हो सकते कि उनका आविष्कार पहले बौद्धों ने किया और बाद में वैष्णव नेताओं ने उसका उपयोग किया।

गीता और बौद्ध दर्शन—

गीता एक समग्र दर्शन है। इसमें सम्पूर्ण अविरोधी सत्य को दिखाने का प्रयत्न किया गया है। अनेक तात्त्विक चिन्ताओं का इसमें समाधान मिलता है। गीता एक कामधेनु है। सत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि गीता-माता, ज्ञानी और अज्ञानी सतान में कोई भेद नहीं करती। भगवान् कृष्ण की वाङ्मयी मूर्ति भी उसे कहा जा

सकता है। बौद्धों की परिभाषा में गीता भगवान् कृष्ण का 'धर्मकार्य' है। मोक्ष रूपी प्रसाद गीता सबको बाँटने के लिए तैयार है। इससे कम तो वह किसी को देती ही नहीं और वह किसी को भी ना नहीं कहती। तथागत के प्रवेदित धर्म के समान गीता का आकलन भी अतर्क विचार है।^१ गीता तत्त्व अज्ञेय और अपरिमेय और इसी शरीर में स्वसवेद्य है। स्वयम् गीताकार कृष्ण कहते हैं कि 'यह ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव में आने योग्य अभ्यास करने में सुगम और अविनाशी है। समत्व में पूर्णता प्राप्त मनुष्य योग्य काल आने पर स्वयम् अपने अन्दर इस ज्ञान के दर्शन करता है। विवस्वान् मनु और इश्वाकू की परम्परा से प्राप्त यह ज्ञान नित्य नवीन है। इसका प्रभाव अतीन्द्रिय है और वह शब्दों की पकड़ में नहीं आता। वस्तुतः गीता ज्ञान मार्ग का ग्रन्थ है। उपनिषदों के ज्ञान का ही उसमें गायन हुआ है। इसका अन्तिम प्रयोजन 'परम-निःश्रेयस' की प्राप्ति है और परम-निःश्रेयस का लक्षण यह है कि वह सहेतुक ससार की आत्यंतिक उपशान्ति ही है। यह प्राप्ति सर्वकर्म सन्यासपूर्वक आत्मनिष्ठा के धर्म से ही संभव है। महात्माजी गीता को श्रीकृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया बोध है ऐसा मानते हैं। निवृत्ति और प्रवृत्ति में गीता कोई भेद नहीं करती। गीता के ज्ञान में कर्म के साथ भक्ति का समन्वय है। कर्म पर उसका आग्रह इस चिन्ता को अभिव्यक्त करता है कि कहीं ज्ञान अक्रियावाद न हो जाय। गीता और बौद्ध साधना, भोगवाद और आत्मपीडा की अतियाँ स्वीकार नहीं करती। भगवान् कृष्ण श्रेय मार्ग का प्रतिपादन गीता में इस प्रकार करते हैं^२—

युक्तहार विहारस्य युक्तचेष्टस्यकर्मसु ।

युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःसहा ॥

जो मनुष्य आहार विहार में दूसरे कार्यों में सोने-जागने में समानता रखता है, उसका योग दुःखनाशक सिद्ध होता है।

गीता का भक्ति योग उसके दर्शन का मुख्य आश्वासन है। भगवान् की अनन्य भक्ति और भगवान् के द्वारा भक्त के योग क्षेम के भार को उठाने की प्रतिज्ञा गीता के दो बहुत बड़े आश्वासन हैं। अनन्य भक्ति दुराचार को नष्ट करती है। भगवद् भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भगवान् बुद्ध के 'आत्मदीप' और 'आत्मशरण' होने का उपदेश ही गीता दूसरे ढङ्ग से देती है। गीता के अनुसार मनुष्य आत्मा द्वारा आत्मा का उद्धार करे, उसकी अधोगति न होने दे। आत्मा ही

१. बौद्ध दर्शन और अन्य भारतीय दर्शन—भरतसिंह उपाध्याय, पृ० ७८८ ।

२. श्रीमद् भगवद्गीता—६-१७ ।

आत्मा का शत्रु और बंधु है । जो अपने बल से मन को जीत लेता है उसी का बंधु आत्मा है । जिसने अपने आत्मबल से आत्मा को नहीं जीता वह अपने प्रति ही शत्रु का व्यवहार करता है । बुद्ध भी कहते हैं 'कर्म प्रति शरण वनो ।' 'कर्म ही तुम्हारा अपना है ।' इसमें भी गीता की ही ध्वनि निर्देशित हो जाती है । 'कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति ।' अध्यात्मिक जीवन का इतना बड़ा आश्वासन अन्यत्र दुर्लभ है । एकान्तिक भक्ति का एकमात्र दर्शन गीता दर्शन है । भगवान् बुद्ध के विशुद्ध ज्ञान मार्ग में भगवत् कृपा जैसी कोई वस्तु सहायता के लिए नहीं आती । साधारण बौद्धानुयायी 'बुद्ध सरणं गच्छामि' कहते हैं अतः कह सकने हैं कि महायान के भक्ति, धर्म, और गीता के भक्ति तत्त्व में पारस्परिक आदानप्रदान पर्याप्त मात्रा में हुआ और दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध भी है ।

आलोचना—इससे यह सिद्ध होता है कि जो लोग गीता को बायबल से अनुप्राणित या बौद्ध धर्म प्रेरित मानते हैं, वे यह भूलते हैं कि गीता दर्शन की परंपरा गीता में ही दी गयी है । अतः यह वाद में नहीं जोड़ी गई । यह उसकी पुरातनता को सिद्ध करती है । जो लोग यह कहते हैं कि यह परंपरा बाद की जोड़ी हुई है वे यह भूलते हैं कि इतिहास इसे गलत सिद्ध करता है । अतः उनका यह आक्षेप एकदम गलत और दुराग्रहपूर्ण जान पड़ता है । गीताकार का 'सर्व-धर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज' यह कथन बौद्धानुयायियों पर इतना प्रभाव छोड़ा गया कि 'बुद्ध सरणं गच्छामि' इस प्रकार की प्रतिज्ञा लेने के लिए उन्हें विवश हो जाना पड़ा ।

सत्य और असत्य, चित् और अचित् से भरे हुए विवेकपूर्ण जीवन में साक्षात्कार करना कितना कठिन है इसे वैष्णव सत् भक्त तुलसीदासजी व्यक्त करते हैं^१—

‘जड़ चेतन हि प्रांथी पड़ी गई । जदपि मृषा छूटत कठिनई ॥

श्रेय को ग्रहण करने वाला सदा शुभ बातों को प्राप्त करता है, तथा प्रेय को ग्रहण करने वाले व्यक्ति को अपने पुरुषार्थ से भी वंचित हो जाना पड़ता है । श्रेय की खोज अध्यात्म-विद्या में प्रमुख रही है । गवेषणा हृदय और मस्तिष्क दोनों से की जाती है । गवेषणातत्त्व ही सत्य है । महाभारत के अनुसार 'सत्यानास्ति परोधर्मः' कहा गया है, तो तुकारामोक्ति है—'सत्या परता नाही धर्म । सत्य तेचि परब्रह्म । सत्यापाशी पुरुषोत्तम । सर्वकाळ तिष्ठत ॥' इसका अभिप्राय है कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं और सत्य ही परब्रह्म है, तथा जहाँ सत्य की स्थिति है

वहाँ पर पुष्पोत्तम सर्वदा विद्यमान रहते हैं। तुलसीदासजी भी ऐसा ही कहते हैं—
 'धरम न दुसर सत्य समाना। आगम निगम पुरान बखाना।' भारत की अध्यात्म
 साधना में तपस्या को महत्व प्रदान किया जाता है। भारतीय जनजीवन में जय-जय
 विपत्तियाँ आई हैं तब-तब तपस्या के बल पर ही आत्मविश्वास के साथ इन पर
 विजय प्राप्त की गयी है। प्रायः भारत में व्यक्ति रूप से और सामूहिक रूप से नव
 जागरण और नव्य भावनाओं का स्फुरण इसी तपस्या के अङ्ग से ही उपलब्ध हो
 सका है। मराठों के स्वराज्य की स्थापना इमी त्याग और तपस्या के
 बल पर की गयी थी। चैतन्य महाप्रभु के वारे में यह प्रसिद्ध है कि वे मुखमुद्रि
 के लिए एक हरि भी अपने पास न रखते थे। मभी वैष्णवों की प्रगति एवम् उन्नति,
 भारत का शिल्प, कला, विद्या, संगीत तथा सभी कुछ फिर चाहे अध्यात्मिक हो
 या आधि भौतिक सभी तपस्या से अनुप्राणित है। इस तपस्या तत्व की उपयोगिता
 बड़े सशक्त स्वरो में मध्ययुगीन वैष्णव भक्त कवियों ने प्रतिपादित की है। भक्त
 आत्मसाक्षात्कार का अभ्यासी होने से दुःख निरोध करता है। शील, सदाचार,
 ब्रह्मचर्य और तपस्या भक्त में मूर्तिमान होती रही है। अपने जीवन में दुःखों का
 अनुभव करते हुए तथा उनमें प्रभावित हुए बिना उनको दूर करने में प्रयत्नशील
 रहकर वे आत्माराम तपस्वी बने हैं। अतः भारत सदा ऐसे निष्कामी सत्तो पर
 सदा गर्व करता रहा है। ज्ञान भी बिना तपस्या के असंभव है और बिना ज्ञान की
 तपस्या निष्फल है। तपस्या जीवन को सजीवनी और सौष्टव प्रदान करती है।
 योग भी तपस्या से सफल होता है। इमीलिए गीता में कहा गया है—

‘युक्ताहारविहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु’^१

अर्थात् आहार विहार में युक्त रहना ही योग्य है। उसमें रत रहना या
 उससे वंचित रहना अयोग्य है। निरोध प्राणायामादि की साधनाएँ अयोग्य
 व्यक्तियों के हाथ में पड़कर भ्रष्ट और हानिकारक हो जाती हैं। इसकी साक्ष्य
 वज्रयान और सिद्धयान दे सकते हैं।

शंकराचार्य ने इमीलिए अपने आश्रमानुसार विहितकर्म करना ही तप माना
 है और इसी से उन्होंने बौद्ध धर्म के दोषों का निष्कासन किया और हिन्दू धर्म को
 विशुद्ध रूप देकर उसे परिष्कृत किया।

लोकधर्म की गरिमा रखने के हेतु वैष्णव सन्तो ने मन्त्रतन्त्रों के निकृष्ट
 प्रयोगों की निन्दा की। तुलसी ने कहा—‘गोरख जगायो जोग भगति भगायो
 लोग।’ कबीर योग के अभ्यासी थे पर तपस्या की सराहना उन्होंने भी की। उनका
 कथन है।

१. गीता, ६-१७।

साधो सहज समाधि भली ।

गुरु प्रताप ते जा दिन उपजी दिन-दिन अधिक चली ।

जहाँ-जहाँ डोलो सो परिकरमा । जो कछु करों सो सेवा ।

जब सोवों तो करो दंडवत पूजो और न देवा ।

आँख न मूंदो कान न रूंधो तन कण्ठ नहिं धारों ।

खुले नैन पहिचानो हँसि-हँसि सुन्दर रूप निहारो ॥^१

तपस्या के दुर्ग पर चढ़ना ऐसा दुर्गम है जैसे निराधार और फिसलाहट से युक्त पर्वतीय कगार पर चढ़ना । आत्मविजय ही ब्रह्म विजय है । महात्मा गाँधीजी का इस विषय में यह मत कितना समीचीन है—

‘श्रद्धा और बुद्धि के क्षेत्र भिन्न-भिन्न हैं । श्रद्धा से अन्तर्ज्ञान और आत्म ज्ञान की वृद्धि होती है इसलिए अन्तः बुद्धि होती है, परन्तु उसका अन्तः बुद्धि के साथ कार्यकारण जैसा कोई सम्बन्ध नहीं रहता । अत्यंत बुद्धिशाली लोग अत्यंत चरित्र भ्रष्ट भी पाये जाते हैं किन्तु श्रद्धा के साथ शून्यता का होना असंभव है ।’^२

— महात्मा गाँधी ।

इसी भक्ति युग ने कवीर जैसा निर्मम बुद्धिवादी उत्पन्न किया । भक्ति के कारण श्रद्धा तत्व की प्रधानता का पाया जाना इस युग की विशेषता थी । इतिहास इस बात को प्रमाणित करता है कि हम तभी उत्कर्षवान रहे जब श्रद्धा और बुद्धि का समन्वय किया गया । हमारा अधःपतन तभी हुआ जब हमने बुद्धि का आश्रय छोड़ दिया । मध्ययुगीन भक्ति परम्परा में दक्षिण भारत में वेदान्त भक्ति युक्त वैष्णव धर्म तथा वज्जाल में प्रेमोल्लासमयी रम निष्यदिनी वैष्णव धाराएँ उस समय चल रही थी । उत्तर भारत में निर्गुण सन्तमत और सगुण भक्ति युक्त वैष्णव धर्म का प्रवाह बह रहा था । इन में दार्शनिक कवि बनकर अपनी अनुभूति प्रधान बातें भक्ति की माधुरी के साथ अभिव्यजित कर रहा था । राम, कृष्ण और विठ्ठल, विष्णु के अवतार बनकर आराध्य देव बने । जो वेदान्तियों के निर्विशेष थे, वीढ़ों के लिए सम्यक सम्बुद्धि से मौन होकर साध्य हो गये थे, उसे तानपूरे पर गाकर मार्जनीन व सर्व-मुलभ बनाकर मीरा, कवीर, सूर, तुलसी, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास आदि ने अपनी वाणी से आश्वासन देते हुए प्रस्तुत किया । भारतीय विचार-साधना में दो प्रकार का महत्व है । एक सगुण भक्ति तत्व जो श्रुति सम्मत-स्मृति प्रतिपादित था, तो दूसरा निर्गुण वादी और वीढ़

१. कवीर ग्रंथावली ।

२. आत्मकथा—महात्मागाँधी ।

साधना की विरामत लेकर चञ्चल पड़ा था। प्रथम सगुण भक्त और दूसरे निर्गुण सत भक्त कहलाए। मध्य युग के वैष्णवों की भक्ति सगुण तथा निर्गुण और मगुण की राम-भक्ति और कृष्ण-भक्ति के रूप में सामने आई है। एक के प्रतिनिधि तुलसीदास, एकनाथ और रामदास हैं, तो दूसरे के मूरदास, ज्ञानेश्वर, मीरा, नामदेव और तुकाराम हैं और निर्गुण के कबीर, नामदेव तथा अन्य गन्त हैं। बौद्ध धर्म का सीधा प्रभाव और श्रमण-संस्कृति में जुटे हुए कबीर एकमात्र गन्त हैं। भारत का यह भक्ति-आन्दोलन उत्तर में मगुण और निर्गुण की भक्ति का बाना पहनकर तथा दक्षिण में वेदान्त से अनुप्राणित भक्ति ने सम्पूर्ण वैष्णव रूप लेकर तथा बङ्गाल में प्रेम रूपा एवम् श्रेष्ठाचारिक रहस्यवाद इन तीन मुख्य स्वरूपों में सामने आया। भक्ति दक्षिण में उत्पन्न होकर पूर्व में गई वहाँ में उत्तर भारत में जाकर विकसित हुई। ठीक इसी तरह बौद्ध महायान का भी विकास हुआ। मध्ययुगीन भक्ति आन्दोलन श्रुति, स्मृति, पुराण, भागवत, गीता, हरिवंश, रामानुज, रामानन्द, बल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु आदि के दर्शन मिष्टान्तों और आचार्यों से अपनी परंपरा जोड़ता है, तो इतिहास के पक्ष से उसे महायान की भक्तिशाखा में भी जोड़ने का कार्य अनुचित नहीं माना जावेगा।

बौद्ध धर्म की भस्म पर मध्ययुगीन भक्ति का बीजारोपण होकर वह अकुरित, पुष्पित और फलित हुआ। सातवीं और आठवीं शताब्दियों में जबकि पौराणिक धर्म का पुनर्गठन किया जा रहा था तथा वर्ण, धर्म और जाति भेद की नींव पुनः दृढ़ की जा रही थी उस समय शैवों ने महायान के विरति विवेक तत्वों को आत्ममात कर लिया और महायान के मानवी और भक्ति तत्वों को वैष्णव साधकों ने हृदयगम कर लिया। पुराणों के योगी शिव और ध्यानी बुद्ध में साम्य है बल्कि कहना चाहिए कि नाममात्र भी अन्तर नहीं है। नेपाल में यह समन्वयीकरण विशेष हुआ क्योंकि कुछ मूर्तियाँ ऐसी हैं जिनको देखकर निर्णय नहीं कर सकते कि वे बुद्ध-मूर्तियाँ हैं या शिव-मूर्तियाँ। इसलिए बहुत से बौद्ध मठ और विहार आसानी से शैव मठों के अधीन हो गए। वही उपासक और वही उपास्य इस नाते बोध गया का मन्दिर शैवों के हाथों में चला गया। बारहवीं शताब्दी के जयदेव ने पुराणों के आधार पर भगवान् बुद्ध की विष्णु के आठवें अवतार के रूप में स्तुति की है। तुलसीदासजी ने उनको इसी रूप में लिया है। अन्य वैष्णव कवि भी इसी रूप में मानते हैं। मध्ययुगीन भक्ति-साधना में उसका पूरा रूपान्तर हो गया। चीनी यात्री फाहियान ने जगन्नाथ-वल्लराम-सुभद्रा की रथ यात्रा देखी थी जो बुद्धयात्रा का वैष्णव रूपान्तर ही था।

मायावाद और अवतारवाद के सिद्धांत प्रथम बौद्ध साधना में प्रकट हुए हैं।

तथागत स्वयम् निस्वभाव, निर्गुण और धर्मात्मा स्वरूप हैं। लोककल्याणार्थ माया निर्मित रूप को गीतमबुद्ध आदि अनेक बोधिसत्वों के रूप में ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार तुलसी के राम आज अनादि सच्चिदानन्द, अनाम, परमधामा, अखण्ड और अनन्त हैं उन्हीं प्रकार वे दाशरथी राम कौसल्या की गोद में खेलने वाले भी हैं और लोकपालक और रावण के सहारक भी हैं। कबीर के राम, 'दशरथमृत तिहुँ लोक बखाना। राम नाम का मरम है आना', है। महायान में तथागत को वैसा ही समझा गया। बुद्ध महायानियों के लिए बुद्ध धर्म—शून्य, तथागतस्वरूप और निःस्वभाव है। इस तरह भक्ति की सगुण और निर्गुण दोनों कल्पनाएँ अपने समन्वय के साथ तथागत के व्यक्तित्व में आ गई थी। राम और कृष्ण के अवतारवाद को लेकर मध्ययुगीन वैष्णव धारा में यह समन्वय को लेकर विकसित और समृद्ध हुई। वैष्णव साधना में महायानी साधना इस प्रकार रूपान्तरित हुई। डा० जदुनाथ सरकार बताते हैं कि मध्ययुग के एक उड़िया कवि ने 'दारु ब्रह्म' नामक कविता में जगन्नाथ भगवान् की बुद्ध रूप में स्तुति की है, जिसमें जगन्नाथ से कहलवाया है कि 'मैं बुद्धावतार हूँ, मैं कलियुग के जीवों का उद्धार करूँगा।'

तांत्रिक धर्म के माध्यम से भी बौद्ध धर्म ने हिन्दू धर्म के भीतर अपने लिए एक स्थान कर लिया। यह कार्य विशेषतः पूर्वी बङ्गाल तथा आसाम में विशेष रूप से सम्पन्न हुआ। वैष्णव साधना ने बौद्ध धर्म की हासावस्था की दशाओं के मन्त्र-तन्त्रादि के प्रभावों को किस प्रकार ग्रहण किया यह देख लेना भी उपयुक्त होगा।

वाम मार्ग की प्रवृत्तियाँ तांत्रिक साधना ने अपना ली थी। इनको बौद्धों ने अपना लिया था। इसके कारण बौद्ध परम्परा खोखली हो गई। तांत्रिक अद्भुत प्रतीकों का प्रयोग करते थे तथा बड़े योगी होने का भी दावा करते थे। बौद्धों पर इनका विशेष प्रभाव पड़ने से परस्पर आदान-प्रदान भी हुआ। नेपाल तथा बङ्गाल में शैवों और शाक्तों से बौद्धों ने ये साधनाएँ लीं। तात्त्विक रूप से इनमें और बुद्ध की शिक्षाओं में कोई समन्वय न था। स्वयम् बौद्ध धर्म में हठयोग, मन्त्रयोग आदि को प्रोत्साहन न था। पर चौरासी सिद्धों के प्रभाव से बौद्धों पर भी इसका असर हुआ। स्व० महापंडित राहुल सांकृत्यायन अपनी पुरातत्त्व निबन्धावली में विवेचन करते हैं कि बौद्धों के लिए यह काल उनके दुर्दिनों का सूचक था। भैरव^१ भवानी या बुद्ध-तारा की उपासना करके तांत्रिक पृष्ठभूमि को इस साधना ने स्वीकार कर लिया। इसी माध्यम से अपने अंतिम भग्न-तांत्रिक रूप से वह नाथपथ निर्गुणी

तथा सहजयान वैष्णवी साधना पर अपना अमिट प्रभाव और छाप छोड़ गया है; इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा । इस बौद्ध तांत्रिक धर्म की तारा तथा शैवी शक्ति में कोई भेद नहीं है । इसने आसाम तथा वङ्गान में अपना सम्पूर्ण प्रभाव वैष्णव-भक्ति-आन्दोलन पर छोड़ा है । निर्गुणवादी सन्तो पर उत्तर कालीन बौद्ध साधना ने अपना प्रभाव अधिक छोड़ा है । डा० हरप्रसाद शास्त्री की गवेषणाएँ और निष्कर्ष निर्गुण सम्प्रदाय की सन्त साधना के उद्गम सम्बन्धी सिद्धांतों पर प्रकाश डालने वाली है । मत्स्येन्द्रनाथ नाथसंप्रदाय के संस्थापक थे और गोरखनाथ के गुरु । लामा तारानाथ का यह कथन है कि गोरखनाथ पहले बौद्ध थे और बाद में शैव । जो कुछ भी हो इतना तो कहा जा सकता है कि अपनी उपासना पद्धति में वे भग्न बौद्ध धर्म का प्रभाव लिए हुए हैं । कबीर नाथ पथियों के विरुद्ध हैं पर अपनी हठयोग की भाषा के प्रयोग के लिए वे इनके ऋणी माने जायेंगे । वे उग बौद्ध तांत्रिक साधना के भी ऋणी हैं, जिसका उन्हें स्वयम् पता नहीं था । वङ्गाल के सहजिया, न्यारा, बाऊल-सम्प्रदाय आदि सभी वैष्णव संप्रदाय उत्तरकालीन बौद्ध संप्रदाय से प्रभावित हैं । चैतन्य महाप्रभु ने अपनी दक्षिण यात्रा के समय सन् १५५१ में एक बौद्ध नैयायिक को परास्त किया था । महायान का अवशेष समूचे वैष्णव भक्ति-आन्दोलन में छिपा पड़ा है । बौद्ध साधना ने अपनी विरामत सत साधना के लिए छोड़ दी थी, जिसे एक मात्र कबीर ने प्रतिनिधिक रूप से ग्रहण किया । कबीर का व्यक्तित्व बड़ा अक्खड़ वेपरवाही से युक्त, मस्त मौलापन से भरा हुआ, जीवन की कठोर अनुपासनात्मकता से परिपूर्ण था । उनके स्वभाव में ये विशेषताएँ अपने ढङ्ग की मिलती हैं जो किसी बौद्ध भिक्षु के स्वभाव में नहीं हो सकती । वज्रयानी चौरासी सिद्धों के साथ वे तुलनीय हो सकते हैं । वे सरहपा के समान खरी बात कहने वाले, जातिवाद पर कठोर प्रहार करने वाले हैं । ढेण्डणपाद के व्यक्तित्व और शैली में वे अपनी उनट वामियों से कहते हैं । कबीर में कुछ बातें ज्ञानेश्वर की हैं तो कुछ प्रल्हाद की, कुछ बुद्ध तो कुछ स्वामी दयानन्द की । बुद्ध कहते हैं, 'य मया साम दिठ्ठ तदहं वदामि' अर्थात् 'जो मैंने देखा, उसे मैं कहता हूँ ।' कबीर का भी निवेदन है कि, 'सो ज्ञानी जो आप विचारे', और 'मैं कहता आँखिन की देखी ।' स्पष्ट है कि अनुभूति साम्यता दोनों की एकसी है । सचमुच कबीर की साधना विलक्षण थी । वे ज्ञानी भी हैं और भक्त भी । अत्यन्त विनम्रता के साथ वे हरिजननी के बालक हैं ऐसा एक बार कहते हैं, तो दूसरी बार वे बेहद के मैदान में सोते हैं, और अनहदनाद सुनने वाले योगियों के साथ रहकर प्रेमोपासक सूफी कवियों का भी साथ देते हैं । राम और अल्लाह की एकता दिखाकर भी जहाँ अल्लाह राम की गम नहीं वहाँ कबीर घर बसाने की बात कहते हैं ।

तुलसीदास तो परम कारुणिक थे, सब जगत् को सियाराम मय जानकर प्रणाम करते थे, परन्तु समाज व्यवस्था की दृष्टि से सामाजिक नीति मर्यादा का उल्लंघन उन्हें स्वीकार न था। लोकमत व श्रुति सम्मत मर्यादा मार्ग ही उन्हें अभिप्रेत था। वे कहते हैं—‘पूजिय विप्र सकल गुणहीना। नाहिं शूद्र गुण गणहिं प्रवीना।’^१

सहजयानी सिद्धो की मान्यताओं में गुरु पर और विश्वास पर जोर दिया जाता था। गुरु भगवान् से भी श्रेष्ठ माना गया है। कबीर इसी तत्व के मानने वाले हैं। संतगुरु का महत्व वज्रयानी सिद्धो और नाथपंथी साधुओं में समान रूप से व्यवहृत होता था। कबीर भगवान् के सर्वोत्तम नाम को ‘संतनाम’ या ‘सत्तनाम’ कहते हैं। पाली में यही ‘सच्चनाम’ है। कबीर के ‘सुरति’ ‘निरति’ शब्दों की आचार्य क्षितिमोहन सेन तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा अन्य संत मत के समीक्षकों ने अनेक व्याख्याएँ दी हैं। उपाध्यायजी के मत से ‘सुरति’ गन्द बौद्धों की ‘स्मृति’ तथा ‘निरति’ वास्तव में विरति है। कबीर की उलट वासियाँ सहजयानी बौद्धों की उलटवासियों से मेल खाती हैं। सहजयान के सहज मत को परिष्कार के साथ कबीर ने व्यक्त किया। ‘साधो सहज समाधि भली।’, ‘सहज-सहज सब कोई कहे। सहज न बुझे कोई। सहजै जिन त्रिषया तजी सहज कही जै सोई।’^२ ‘शून्य’ शब्द का भी कबीर ने बहुत प्रयोग किया है। शून्य में समाधि लगाना, सहस्रार चक्र को शून्य चक्र से तथा अलख निरजन और शून्य तत्व को भी उन्होंने मिला दिया है। इसी तरह हठयोग के वर्णन में चन्द्र, यमुना, गङ्गा, सूर्य, सरस्वती की स्थापना भी उन्होंने की है। यह सब भाषा और हठयोगी विचार बौद्ध योगियों से उन्होंने लिये हैं। अपने रहस्यवादी प्रतीक भी पूर्ववर्ती बौद्धों एवम् सिद्धों से लिये हैं।

उत्तर भारत की सगुण-स्वरूपा-भक्ति व पूर्वी भारत की प्रेमरूपा-भक्ति तथा महाराष्ट्र सन्तो की साधना को देखने पर यह बातें सामने आती हैं। तुलसी तो ‘श्रुति सम्मत हरि भगतिपथ, साधन विरति विवेक’ को अर्थात् साधुमत और संत मत दोनों को अवकाश प्रदान करते हैं। श्रमण धर्म का अनुवाद साधु मत है और विरति विवेक बुद्ध धर्म के भी सदेश हैं। तुलसीदासजी की भक्ति का अधिष्ठान नैतिक था। बुद्ध साधना भी इसे मानती है। तुलसीदासजी जैसे वेद भक्त कवि, देवताओं की पर्याप्त रूप से निंदा करते हैं, तथा इन्द्र को ईर्ष्यालू बताते हैं। देवता

१. रामचरित मानस—तुलसीदास।

२. कबीर ग्रन्थावली—श्यामसुन्दरदास, पृ० ७१।

दुंदुभी बजाना पुष्पवृष्टि करना आदि कार्य किया करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से इसे बुद्ध का अदृश्य प्रभाव कहा जा सकता है। महाराष्ट्र के भक्त कवियों ने कृष्ण के माधुर्य-मय जीवन को लेकर भी समाज-नीति का बहुत ध्यान रखा है। उनके वर्णन एकान्तिक साधना में इतने दूर चले गये हैं जितने सूर के या अन्य कृष्णोपासक कवियों के। भक्ति का राग अन्ततः एक ही राग है। सूरदास ने अन्त समय कहा था 'खजन नैन रूपरस माते।' बौद्ध उपासक इस तरह नहीं कहेगा। भक्ति में निश्चित रूप से आसक्ति को स्थान है। बौद्ध-साधना अनासक्तिवाद से युक्त है। भक्त बनकर हम कृष्ण या राम के चरणों में रसमत्त हो सकते हैं। इस प्रकार बुद्ध के नहीं हो सकते। प्रपत्ति का तत्त्व अर्थात् शरणागति का तत्त्व भक्ति के क्षेत्र में प्रधान रूप से होने के कारण वह आश्वासन युक्त जान पड़ता है। बौद्धमार्ग प्रतिपद पर जोर देता है। शरणागति में आत्मविस्मृति और अपने उपास्य के प्रति प्रगाढ़ अनन्यतम निष्ठा अनिवार्य सी है। वैष्णव दर्शन की प्रपत्ति यही है। दक्षिण के वेदाती भक्त, वंगीय प्रेमा भक्ति में डूबे हुए साधक, उत्तर भारत के निर्गुण में समाधि लगाने वाले सत, रामचरण रस मत्त सगुणोपासक भक्त और वात्सल्य एवम् मख्यभक्ति के आवंग से सरस और माधुर्यमय कृष्ण के रसमय और सौन्दर्यमय सगुण की उपासना करने वाले सूर आदि सभी अनन्य भाव से प्रभु की भक्ति का उपदेश देते हैं। इन सबका प्रतिनिधित्व तुलसीदास मानों करते हुए कह रहे हैं—

‘विष पीयूष हम करहु अगिनी हिम तारि सकहु विन बेरे।

तुम सम और दयालु कृपानिधि पुनिन पाई हों हेरे ॥’^१

भगवान् की कृपा के बिना भक्त का दूसरा कोई सहारा नहीं है। कृष्ण अपने अनन्य भक्त को आश्वासित करते हैं कि, ‘अह त्वाम् सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच।’ और ‘तेषाम् अहम् समुद्धर्ता मृत्यु ससार सागरात्’ ऐसा उद्घोष कर उसके साहस को बढ़ाते हैं। बुद्ध पुरुषार्थ को प्रश्रय देते हैं। वहाँ आश्वासन नहीं है। ‘प्रवृज्या लेकर वे बतलाते हैं कि यह धर्म सुआख्यात है, दुख का क्षय करने के लिये ब्रह्मचर्य का आचरण करो।’

दक्षिण की भक्ति परम्परा में प्रतिपद अर्थात् आचार मार्ग और प्रपत्ति अर्थात् शरणागति को लेकर वैष्णवों के दो भाग हो गये। तुलसी में प्रपत्ति और आचार मार्ग का समन्वयात्मक सतुलन दिखाई पड़ता है। वल्लभाचार्य के पुष्टिमार्ग में प्रपत्ति पर विशेष जोर है। तुलसीदासजी को रामचरण में रसमग्न रहना ही भाता है। उनको मुक्ति भी स्वीकार नहीं। उनका कहना है—

१. तुलसीदास-विनय पत्रिका, पद संख्या १८७, पृष्ठ संख्या २७६।

धरम न अरथ न काम रुचि पद न चहूँ निर्वान ।

जनम-जनम रति रामपद यह वरदान न आन ॥^१

तुकाराम का भी यही मत है । वे मोक्ष और योग को पैरतले पड़ी हुई चीजे समझते हैं क्योंकि उन्हे वह आनन्द प्राप्त हुआ था जिससे परम और कुछ नहीं । वैष्णव भक्तों ने तत्त्व मीमांसा पर जैसे ध्यान नहीं दिया उसी तरह प्रमाण भीमांसा की भी उन्होंने कोई चिन्ता नहीं की । वेद प्रामाण्य को सभी ने स्वीकार किया है । रामदास और तुलसीदास वेद श्रुति सम्मत हरि भगतिपथ अपनाते हैं । इसी स्वर में जायसी भी गाते हैं—

‘वेद पन्थ नहिं चलहि ते मूलहि बन मांझ । और

वेद वचन मुख सांच जो कहा । सो जुग-जुग अहिथिर होई रहा ।’^२

बगीय वैष्णव भक्त और आगे बढ़ गये । वेद को ही प्रमाण न मानकर श्रीमद् भागवत पुराण को सर्वशास्त्र चक्रवर्तित्व का स्वरूप भी प्रदान कर दिया । ‘भक्ति-सदर्भ’ में ‘मदीय लीला शून्य वैदिक मपि वाच नाभ्य सेत ।’ भागवत से भक्ति की उपलब्धि होती है । इसलिए वे कहते हैं, ‘वेदेर निगुढ अर्थ बूझते ना जाय । पुराण वाक्य सेई अर्थ कर ये निश्चय ।’ शब्द प्रमाण की सीमा को बढ़ाना है । तर्कवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में उनका यह कथन—‘तर्क शास्त्रे जड आमिये छे लोहदण्ड । आमि द्रवाइले तुमि प्रताप प्रचण्ड ।’ दक्षिण की भक्ति भावना जो वेदान्त की भावना से गभीर रूप में निहित है । इस विषय में बड़ी सयत है । उग्र रूप तो कबीर में मिलता है—‘साधु सती और सूरमा इन पटतर कोऊनाही ।’ बुद्ध की तरह अदम्य वीर्य कबीर में मिलता है । वे अपने को सूरमा कहते हैं ।^३ ‘सूरघमसान है पलक दो चार का सती घमसान फलक एक आगे । साध सग्राम है रैन दिन जूझना देह पर्यन्त का काम भाई ।’

वङ्गाल का वैष्णव धर्म श्रृङ्गारिक-रहस्यवादपूर्ण था । इससे वह नैतिक तत्वों की कुछ अवहेलना करता रहा । अर्थात् प्रवान रूप से इसको उसने महत्त्व नहीं दिया । अन्य भक्ति-संप्रदायों ने भक्ति-तत्वों के साथ नीति-तत्त्व को स्पष्टतया अपनी साधना में स्थान दिया है । बाह्य कर्मकाण्ड का प्रायः सर्वत्र अभाव है । मध्ययुगीन वातावरण भक्ति के रस से सराबोर हो रहा था । वैष्णव साधना कही साखी, कही सबदी, कही मङ्गल-मुददैनी-रामकथा सुनाकर, कही प्रभु की ल्हादिनी

१. रामचरित मानस—तुलसीदास ।

२. पद्मावत—जायसी ।

३. कबीर ।

शक्ति के साक्षात्कार से तो कही अत काल मे 'राम तुम को भवजाल से छुड़ायेगे', ऐसा आश्वासन देकर निर्बलो मे चारित्र्य गुणो को सचारित करने का अद्भुत सामर्थ्य प्रदर्शित किया है। इस मार्ग पर चलने वाले अपने भवबन्ध को काटते हैं। अपने लिये वे यही पर अमृत परोसा हुआ देखते हैं। 'राम जपत भवसिंधु सुखाहि।' और 'रामचरित जे सुनत अघाहि रसविशेष जाना तेहि नाहि।' ये उक्तियाँ यही सिद्ध करती हैं कि भक्ति की साधना मे अपरिमित आश्वासन है। कलियुग मे ज्ञान, और वैराग्य की साधना नहीं हो सकती। भक्ति, पथ, ज्ञान, वैराग्य तथा वैदिक ज्ञान को मिथ्या नहीं कहती। 'जाकी प्रीति प्रतीति जहाँ तहँ ताको काज सरो।' यह कहकर और 'सो सब भाँति खरो' ऐसी मान्यता देकर इन भक्तो ने समन्वय मार्ग अपनाया है। वैष्णव साधक जब 'कबहुँक हौ यह रहनि रहोगो' की भावना से युक्त हो जाता है तो प्रपत्ति और प्रतिपद अर्थात् आचार मार्ग मिल जाता है।

पशुहिंसा जब वेदो के नाम पर होने लगी तब इनके विरोध मे जैन व बौद्ध संप्रदाय अहिंसा प्रधान मतो को लेकर सामने आगये। जैन-साधना मे योग को महत्वपूर्ण माना गया है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। बौद्ध धर्म दुःखो का मूल इच्छा को समझता है। अतः इनको ही नष्ट करना चाहिए यही उसका निवेदन है। ज्ञान आचार की शुद्धता और योग को बौद्ध धर्म मानता है पर आत्मा को नहीं मानने से केवल सदाचार की बातें करना दार्शनिक दृष्टि से आधारहीन जान पड़ता है। जैन धर्मावलम्बियो ने ग्रीको के प्रभाव मे आकर तीर्थंकरो की नग्न मूर्तियाँ पूजना शुरू किया। बौद्ध मूर्तियाँ भी पूजी गयी। वैदिक धर्मावलम्बियो ने रामायण महाभारत के नवीन संस्करण तैयार किये। चौबीस अवतारो की प्रतिष्ठा की गई। उनकी मूर्तियाँ बनी। नवीन संस्करणो मे शबूकबध, तुलाधार वैश्य, धर्म व्याध की कथाओ को जोड़कर वर्णो के कर्तव्य कर्म पर बल दिया गया। बौद्धो की अहिंसा, परोपकार, करुणा, शील आदि लोक कल्याणकारी भावनाओ को यज्ञ प्रधान ब्राह्मण धर्म मे नवीन रूप से सम्मिलित कर लिया गया।

वैष्णवी साधना मे सूफी रहस्यवाद से भी बहुत सी बातें स्वतः आ गयी है या अन्य पद्धति से भी ग्रहण की गई है। हम यहाँ पर उन्हे समझने का प्रयत्न करेंगे।

रहस्यवाद क्या है ?

परमात्मा सम्बन्धी रहस्यो और ज्ञान का पता हो जाने पर उसे एक विशिष्ट साधना से और अनुभूति से रहस्यवादी प्राप्त करता है। आमतौर पर सर्व साधारण इस ज्ञान को या इस अनुभूति को नहीं उपलब्ध कर सकते। इसका ज्ञान और

अनुभूति अपने तक ही सीमित रखकर मौन रहकर ही उसे रहस्यवादी समझता है। रहस्यवादी अनुभूति गूगे की गर्करा ही है। जिसके द्वारा मनुष्य विश्व एवम् ब्रह्माण्ड को सम्पूर्ण और अखंडित समझता है। इस अनुभूति पर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों का ही एकान्त अधिकार है ऐसा समझना भ्रामक है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। आज के व्याख्याकार रहस्यवाद को आंतरिक सामंजस्य स्थापित करने की कला मानते हैं।^१

सेलवी के मतानुसार रहस्यवाद उस धर्म का नाम है जिसमें अन्तिम सत्य या ईश्वर के साथ तादात्म्य तथा उसका उत्कट साक्षात्कार निहित है।^२ रहस्यवाद का दैवी सिद्धांत तर्कानुमानाश्रित होने की अपेक्षा भीतर की आत्मप्रेरणा और साक्षात्कार पर निर्भर है। इसीलिए रहस्यवाद उन लोगों के लिए है, जो साक्षात्कार, दैवी दृश्य आदि बातों पर दुगुना विश्वास करते हैं। प्रायः सभी धर्मों में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह व्यक्तिगत अनुभूति पर आधारित है। रहस्यवाद के किसी भी शाखा में जो प्रारंभिक बातें हैं उनमें अव्यक्त की अपरोक्षानुभूति प्रथम बात है। अतीन्द्रिय दृष्टि सत्कार या तप से संप्राप्त होती है। इसी शक्ति की सहायता से रहस्यवादी उन चीजों को देख सकता है जिन्हें सर्व साधारण नहीं देख पाते। किसी अभिजात कलाकार या कवि में जो अतीन्द्रिय दृष्टि होती है वही रहस्यवादी में परमात्मा के साक्षात्कार के लिए समझनी चाहिए। रहस्यवादी प्रवृत्ति साधारण जीवन के स्वार्थपरक और साधारण प्रसङ्गों से अपना लक्ष्य हटा लेना है और इसी लक्ष्य को किसी एक वस्तु पर केन्द्रित करना है। यही चिंतन कहलाता है। इस अवस्था में विचार या मनन नहीं होता। इसी का मतलब है अन्तर्दृष्टि से देखना। यह एक प्रकार की ध्यान-धारणा ही है जिसमें मन अतीव सवेदनाक्षम बन जाता है। इसमें कई बार एक प्रकार की समोहनावस्था भी आ जाती है। इसे हम आत्म-समोहन भी कह सकते हैं। इसके नित्य अभ्यास से मन की प्रवृत्ति में उम प्रकाश एवम् ईश्वरी सत्ता की कृपा पर श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। रहस्यवादियों की यह सबसे ऊँची अवस्था मानी जाती है। ऐसे भी उदाहरण देखे गये हैं जिनमें रहस्यवादी समाधि एवम् उन्मनी में मस्त हो जाते हैं। यह सब रहस्यवादी अनुभूतियाँ आत्मिक प्रकार की हैं। यद्यपि उनमें विश्वसनीयता एवम् सत्यता है। कोई भारतीय दार्शनिक ब्रह्मा का साक्षात्कार जब करता है, या कोई सूफी अल्लाह का साक्षात्कार जब कर लेता है तब उस परमतत्त्व के साथ की गई बातचीत और अनुभव उसी कोटि का समझना पड़ेगा।

१. थ्योअरी अॅन्ड ऑर्ट ऑफ मिस्टिसिज़्म, पृ० ६—राधाकमल मुकर्जी।

२. सायकालाजी ऑफ रीलीजन—सेलवी—पृ० २४७-२६५।

रहस्यवादी अस्मितायुक्त होकर सतर्क जानकारी सहित जो कार्य करता है वह दो प्रकार का होता है। (१) आत्मा सम्पूर्ण रूप से अपने अस्तित्व में आ जाती है और (२) हमारी साधारण शक्तियों से अधिक तेजस्वी शक्तियाँ कार्य करती हुई दिखाई देती हैं। हमारी सतर्क जानकारी एक आध्यात्मिक वातावरण का विस्तृत केन्द्र बन जाती है, जो सदा हमारे साथ बनी रहती है। इसे हम पूर्णतया वस्तुतः व्यक्तिगत अनुभूति ही कह सकते हैं। बाह्य रूप से इसकी कोई अधिकृत सूचना या विश्वास दिला सकने वाली प्रमाण की बातें उपलब्ध नहीं हो सकती।

यों रहस्यवादी जीवन की प्रमुख तीन अवस्थाएँ मिलती हैं—(१) अन्तः-शोधन या निषेध के माध्यम से प्राप्त होने वाली दशा या अवस्था। (२) आत्मा के प्रकाश की अवस्था, (३) तादात्म्य या साक्षात्कार की अवस्था।

‘अण्डरहिल’ के अनुसार रहस्यवाद सत्य के साथ साक्षात्कार है।^१ सत्य के साथ साक्षात्कार करने वाला मानव कम या अधिक मात्रा में उसके साथ साक्षात्कार किया करता है। इसमें अपरोक्ष का परोक्ष के साथ अनुभूत्यात्मक सम्बन्ध की स्थापना हो जाती है। इसमें उसकी निजी अनुभूति उसे सत्य के साथ स्वमवेदन कराती है। इससे ईश्वर के अस्तित्व और उसकी उपस्थिति की निश्चिति उसे हो जाती है। वैसे ईश्वर का ज्ञान धार्मिक दर्शनशास्त्र से हो जाता है, परन्तु ईश्वर के साथ मानव का प्रेम का सम्बन्ध हो जाना उसके रहस्यवादी साक्षात्कार को बतलाता है और वह उसकी आत्मा का परमात्मा में लय-योग सिद्ध करता है। इसका लक्ष्य और परिणाम यह होता है कि उसकी ससीम अच्छाइयाँ असीम हो जाती हैं और वह उसके साथ एकाकार हो जाता है।

आत्मा की जागृति या आत्म सुधार का सर्व साधारण स्वरूप इस प्रकार का माना गया है। यह सम्पूर्ण विस्तृत जगत और उमका जागृत स्वसवेदन व्यक्ति की अपनी अस्मिता को दबाता है। बहुधा वह अचानक छूट जाती है और सत्य के साथ उसका साक्षात्कार हो जाता है। परिणामतः नये तत्व उसके सामने आने लगते हैं। किसी को भी दैवी प्रकाश तब तक नहीं प्राप्त हो सकता जब तक प्रथम उसकी अतः शुद्धि, अपरिग्रह, पवित्रता, आज्ञाधारकत्व एवम् आत्म-सयमन उसे प्राप्त न हो जाय।

अन्तःशुद्धि की अवस्था आत्म प्रकाश की ओर ले जाने वाली ऐसी स्थिति है जिसमें सतर्क जानकारी तीव्रतर होकर इतनी तेज हो जाती है कि प्रत्यक्ष चिन्तन चिरतन और अज्ञात के बारे में होने लगता है। दैनंदिन जीवन में अत्यंत गहरे तथा तीव्रतम और शीघ्र उत्पन्न होने वाली सवेदनशील क्रियाएँ उत्पन्न होने लगती हैं

क्योंकि, सर्वशक्तिमान् का आनन्दयुक्त प्रभाव उस पर छाया हुआ रहता है । ईश्वर की उपस्थिति से प्रार्थना, उपोषण, ध्यान और अन्य धार्मिक क्रियाओं से आत्मिक शक्तियाँ बढ़ाई जा सकती हैं । ऐसा कहा जाता है कि इससे अन्तःकरण में स्थित भगवान् स्वसवेद्य हो जाते हैं । परमेश्वर का अन्तर्दशन एक सचाई की चीज है यह बात सभी रहस्यवादी स्वीकार करते हैं । ईश्वर के विरह से उत्पन्न होने वाली वेचैनी, चिन्ता, वेदना साधक को दैनंदिन जीवन के अभावों तथा दुःखों की तरह कष्टदायक हो जाती है । शरीरज मुखों की निवृत्ति से रहस्यवादी को उसकी मानसी और आत्मिक प्रवृत्ति उच्च स्तर पर ले जाकर परमात्मा की ओर अग्रसर एवम् केन्द्रित कर देती है । इस कार्य में अनिवार्यतः सद् का असद् प्रवृत्ति से द्वन्द्व होता है--सघर्ष होता है । परिणामतः अतीव वेदना और परम दुःख भी होता है ।

माशात्कार अर्थात् आत्मा का परमात्मा से तादात्म्य और उसकी भावनात्मक अंतर्दृष्टि ही इम ऐक्य का मूल कारण है । साधक के हृदय की आँखें खुलकर परमात्मा में विश्राम करती है । इस अवस्था के तीव्र और साधारण दोनों रूप होते हैं । इसके पहले कोई विद्वान एक और अवस्था मानते हैं जिसे आत्मा की 'अधकारपूर्ण-रात्रि' कहा जाता है । इसके बाद जागृति होती है जिसका वर्णन हम ऊपर कर आये हैं । तादात्म्य अवस्था तो एक तरफ रहती ही है तो दूसरी तरफ आत्मा का परमात्मा से 'आव्यात्मिक-विवाह' भी होता है । यह अनुभूति प्रतीकों के महारे अभिव्यक्त की जाती है । आव्यात्मिक विवाह का वर्णन करने वाली भाषा भी चित्रोपम होती है और विचित्र रूप से घोर शृङ्गारी भी । देखने और श्रवण करने की अतीन्द्रिय शक्तियों का उत्पन्न होना, भावना की गहरी दशा में जाना, बाह्य सवेदनशीलता का त्याग आदि प्रायः रहस्यवादी की प्रवृत्तियाँ बतलाई गई हैं । इससे उसका चरित्र दृढ़ तथा नैतिक शक्ति बढ़कर अव्यात्म-प्रवण बनने में सहायक हो जाती हैं ।

किमी व्यक्ति के चेहरे में दैवी सौन्दर्य का आविष्कार होने के लिए जिन बातों की आवश्यकता है उनमें से एक 'दीक्षा' है । इस दीक्षा में मन्त्र एवम् तन्त्र का मौखिक एवम् वैचारिक प्रभाव होता है जिसमें सौन्दर्य का मधुर भाव बढ़कर एक तीव्र सवेदना में परिणत हो जाता है और उनके महान आनन्द से शक्तिपात होकर रौद्रस्वरूप के दर्शन दे देता है । इस दीक्षा के अवसर पर सारा जगत् किसी नये चैतन्य में व्याप्त दिखाई पड़ता है । सत्य-सवेदन के अनिरुद्ध प्रवाह से परे है, जिसमें सारी सवेदना लिपटी दिखाई देती है । इस अवस्था में साधक के कानों में वह परतत्त्व गूँज उठता है कि 'तूने मुझे पा लिया है ।'^१ रहस्यवाद का यही प्रथम

सिद्धान्त है। हम सत्य की खोज करते हैं पर हम ससीम है। खोजने की तत्परता भी स्वयमेव एक मजिल है। मत्यान्वेषण करने वाले यात्री उसको देखते हैं और हमे उसके वारे मे निवेदन करते है। अध्यात्मिक जगत् से उन्हे सदेश प्राप्त हो जाते है। यह सदेश अनन्त के जीवन का प्रेम का और पारमार्थिक सत्य का होता है। रहस्यवाद सत्य का अन्वेषण करता है। रहस्यवादी केवल अनन्तसत्ता के अस्तित्व को ही सिद्ध नहीं करता अपितु उसे जानने की संभावना के साथ उसे प्राप्त करने वाले साधन सहित हमे सबद्ध कर देता है।

प्रसिद्ध दार्शनिक सत डा० रामभाऊ रानडेजी के मतानुसार रहस्यवाद का विवेचन इस प्रकार है^१—

इन्द्रियातीत, प्रत्यक्ष एवम् तात्कालिक अनुभूति ही ईश्वर-साक्षात्कार है। रहस्यवाद का अर्थ परमेश्वरी साक्षात्कार है। सामान्यत 'अज्ञेय गूढ तथा अद्भुत एवम् गुप्त वातो से उत्पन्न होने वाली अनुभूतियाँ', यह अर्थ इसका कदापि नहीं है। भक्ति युक्त शान्त अन्तःकरण से मानवी मन की उच्चतम संपादन की हुई श्रेष्ठ अवस्था जिसमे ईश्वरीय ध्यान संपन्न हो जाता है वही साक्षात्कार है। स्तब्धता के साथ ईश्वर मे रममाण हो जाना, या लीन होना इसी का स्वरूप है। अध्यात्मिक अनुभूति का वर्णन नहीं किया जा सकता। यह अनुभव अनिर्वचनीय माना जाता है। इस अनुभव की हम शास्त्रों की तरह चर्चा भी नहीं कर सकते। अतः विस्तृत रूप मे शाब्दिक अभिव्यजन भी असंभव है। प्लेटो भी कहता है कि इस साक्षात्कार के अनुभव पर मेरा कोई लेख कभी भी प्रसिद्ध नहीं होगा। इन्द्रियातीतता पारमार्थिक अनुभव का दूसरा लक्षण है। अनिर्वचनीयता और इन्द्रियातीतता एक दूसरे से सलग्न है। बुद्धि, इच्छा-शक्ति और संवेदना इन तीनों से ईश्वर-साक्षात्कार किया जा सकता है। कला, शास्त्र तथा काव्य मे उच्चतम विचारों की श्रेणी मे हम तभी पहुँच सकते है, जब अन्तिम सत्य या तत्त्व के साथ एकरूपता हो जाय। केवल बुद्धि की सहायता ईश्वरी साक्षात्कार मे सहायक नहीं होती। उसके लिए श्रेष्ठ शक्ति की आवश्यकता है। अतीन्द्रिय शक्ति बुद्धि, भावना और क्रियाशक्ति की आवश्यकता है। अतीन्द्रिय शक्ति बुद्धि भावना और क्रियाशक्ति से भिन्न नहीं है वरन्, इन सब मे वह ओतप्रोत भरी हुई है और इन सब का आधार भी है। अनुभूति-शास्त्र पूर्ण रूपेण चिकित्सात्मक है यह इससे सिद्ध हो जाता है। परमार्थ के क्षेत्र मे अन्तिम सत्य का अनुभव करने के लिए सतत, तथा अनन्त काल तक परिश्रम करना पड़ता है। इसके लिए अध्यात्म क्षेत्र मे Will Power क्रिया

शक्ति की अतीव आवश्यकता है। सच्चा आध्यात्मिक जीवन भावना प्रधान ही रहता है। इन्द्रियातीत प्रज्ञाशक्ति का आधार जीवन में सबके लिए आवश्यक है। यह अनुभूति अनिवर्चनीय तथा बुद्धिग्राह्य है पर वह इन्द्रियों के परे होने से ऐसे साधकों का एक संप्रदाय बन जाता है। ऐसे अनुभव केवल परमेश्वर को ही ज्ञात रहते हैं।

ससार के सब कालों के, सब देशों के, इन आत्मज्ञ-रहस्यवादियों का एक दैवी तथा मनातनी समाज बनता रहता है। देश, काल, जाति के बंधन इन्हें नहीं जकड़ते।

सूफी मत—

सूफी साधना में ब्रह्मवाद और शून्यवाद का अद्वितीय समन्वय है। प्रायः सूफी नाम से सभी इस्लामी रहस्यवादियों को पहचाना जाता है। इ. स. ७१६-८१४ में इराक में हमें 'सूफी' शब्द मिलता है। यह शब्द 'सुफ' शब्द से निकला है जिसका अर्थ है बिना धुली हुई ऊन का वस्त्र या चोगा जो ईसाइयति पहना करते थे। यतियों के जीवन विषयक बहुत से चिन्हों में से यह भी एक है। पर सभी लोग इस बात को मानते हैं कि सूफीवाद वास्तव में इस्लामी ही है। सूफियों को इसीलिए आदर की दृष्टि से देखा जाता है कि वे अपना मत पैगंबर महम्मद से विरासत में प्राप्त होने का दावा करते हैं। कुरान में पैगंबर के असली व्यक्तित्व के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं, लेकिन कुरान में साधु जीवन सबही एवम् रहस्यवादी तत्त्व दूसरे ही ढङ्ग से मिले जुले दिखाई देते हैं। कुरान में जो साधु जीवन संबंधी प्रमाण मिलते हैं उन्हीं पर सूफी लोग अधिक जोर देते हैं। महम्मद पैगंबर ने किसी भी अपरिवर्तनीय सिद्धान्त की या रहस्यवादी धर्मनीति की प्रणाली जारी नहीं की, लेकिन यह सत्य है कि कुरान में दोनों के निर्माण के लिए काफी सामग्री है। गहन विचार की अपेक्षा भावना से ही उत्स्फूर्त होने की वजह से महम्मद पैगंबर के ईश्वर संबंधी उद्गारों में बहुत सी असंगतियाँ पायी जाती हैं। जब कि मुल्ला-मौलवियों ने अपने पथ का वैचारिक ढाँचा बनाते हुए, 'ईश्वर की सत्ता विश्वव्यापी होकर भी उसके परे है।' 'इस कुरान के एक मत का अवलंबन लिया तो सूफियों ने कुरान के सिर्फ उस मत का आश्रय लिया है, जिसमें ईश्वरी सत्ता विश्व अन्तर्व्यापी मानी गयी है। इन्हीं दो तत्त्वों को अंग्रेजी में transcendence और immanence के नाम से अभिहित किया जाता है। सूफियों की दृष्टि तत्त्व पर विशेष है।

अल्लाह सूफियों के लिये स्वर्ग एवम् धरती का नूर है। वही आदि है। और अन्त भी। बाहर भीतर सर्वत्र वही है। सिवा उसके स्वरूप के सब कुछ

नश्वर है। जिनको अल्लाह प्रकाश नहीं देता है उनको कभी भी प्रकाश नहीं मिल सकता। वस्तुतः रहस्यवादी तत्त्वों के बीज यही पर मिल जाते हैं। पुराने सूफियों के लिए कुरान ही केवल खुदा का शब्द नहीं है, वह तो ईश्वर के निकट ले जाने वाला प्रथम माध्यम है। हार्दिक प्रार्थना एवम् समग्र ग्रन्थों का चिन्तन और विशेष प्रकार के रहस्यमय परिच्छेदों का चिन्तन जिनमें 'रात्रियात्रा एवम् स्वर्गारोहण', सम्बन्धी निर्देश है। सूफियों ने पैगबर के रहस्यमयी अनुभूतियों का स्वानुभव करने का भी प्रयत्न किया। यो सूफियों को कुरान के विशेष दीक्षित अध्येता समझा जाता है। ईसवी सन १००० के बाद सूफीवाद में यूनानी दर्शन का मेल हुआ। कतिपय ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे यह पता चलता है कि सूफी-वाद की आरम्भिक प्रगति ईसाई-रहस्यवाद से अनुप्राणित हुई थी। ईसाई महत् 'राहिव' का कथन है कि इस्लाम में मठवास का कोई तत्त्व अङ्गीकार नहीं किया गया। महम्मद पैगबर 'रहबानि' (मठवास) यहाँ तक कि ब्रह्मचर्य का भी कुरान में निषेध करते हैं। परन्तु कुरान की आयतों का वह भाष्य जो तीसरी हिज्र शताब्दी में प्रचलित था, इस बात की पुष्टि करता है कि मठवास ईश्वर की आज्ञापित सस्था है और पैगबर के द्वारा मठवास की निन्दा उनकी की गई है जिन्होंने मठवास को भ्रष्ट किया था।

आद्य इस्लामी नियतिवाद, आगामी ईश्वरीय कोष के स्वप्न, उपोषण करने वाले विरह की पीर से या पश्चाताप से रोने वाले, उसकी लगातार चलने वाली प्रार्थनाएँ, खुदा की कडी और अनुशासन युक्त भक्ति आदि बातों से सूफी रहस्यवाद सम्पन्न है। प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति होती है अतः उसी एक ईश्वर में सम्पूर्ण आसक्ति रहस्यवाद में निर्धारित है।

हमारे अधिकारी विद्वानों की दृष्टि में सूफी-मत की सर्व प्रथम उल्लेखनीय उद्गात्री बसरा की स्त्री सत 'रविया' है। इसका काल सन ८०१ ईसवी है। कहा जाता है कि उसके माता-पिता का कोई पता न था। निम्नलिखित पक्तियों में इस गुलाम सत 'रविया' के रहस्यवाद का आदर्श प्राप्त होता है—

'मैं तुम्हें दो तरह से प्रेम करती हूँ। एक स्वार्थवश होकर और दूसरे उस तरह जैसे कि तुम्हें से करना योग्य माना गया है। स्वार्थी प्रेम मुझे नहीं करना चाहिए। हर विचार तेरे बारे में ही हो तो अच्छा है। पवित्र प्रेम वही है जिसमें तू केवल मेरी ओर भक्तियुक्त दृष्टिपात से पर्दा उठाता है न कि मेरी प्रार्थना से। तेरी सच्ची प्रार्थना स्वार्थ और परमार्थ दोनों में निहित है।'^१

रहस्यवादी साक्षात्कार का तत्त्व कुरान की आयतों से परे है। और वह

ईश्वर कृपा से ही उपलब्ध होता है। किन्तु पैगवर की कुछ अविश्वसनीय पारपरिक गाथाओं में इसके स्पष्ट प्रमाण मिलने हैं, जैसे ईश्वर ने कहा, 'धर्म निहित कर्तव्यों से अधिक कार्य करने वाला मेरा सेवक जब मेरे निकट आता है और जब मैं उससे प्रेम करता हूँ, तब मैं उसका कर्ण बन जाता हूँ, क्योंकि वह मेरे द्वारा सुनता है, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ ताकि वह मेरे द्वारा देख सके, मैं उसकी जिह्वा बनता हूँ, जिससे कि वह मेरे माध्यम से बोल सके और मैं उसका हस्त बनता हूँ, जिससे कि वह मेरे द्वारा ग्रहण कर सके।'।

सूफियों ने एक ऐसी अध्यात्मिक प्रणाली का निर्माण किया जिनमें आत्म-शुद्धि द्वारा आत्म प्रकाश पाने का मार्ग अपनाया गया है, जिसका परिपाक आत्मा का स्वसवेदन (मारिका) है। अपने हृदय से उसको देखने वाले सत्तो के द्वारा किये गये ईश्वरीय गुणों का ज्ञान ही आत्मा का स्वसवेदन है। उसकी प्राप्ति का मार्ग मार्ग (तरीका) उन गुणों के संपादन में एवम् रहस्यवादी अवस्थाओं में निहित है। प्रथम स्थिति पश्चात्ताप की है, जिससे हृदय परिवर्तन होता है। सन्यास, अपरिग्रह, तितिक्षा और आस्तिकता ये बातें इसके पश्चात् आती हैं। इनमें से प्रत्येक एक दूसरे का अध्ययन है। 'गभाली' और 'मादी' नामके सूफी संतो ने इन सिद्धांतों का उपयोग किया है। ईश्वरीय तादात्म्य की कल्पना ने सूफियों को ईश्वर निर्मित प्राणियों से प्रेम किये बिना ईश्वर से प्रेम नहीं किया जा सकता यह सिखाया। ईश्वर का ज्ञान सावक को उमी के द्वारा हो सकता है। 'अव्यूजीद' पर अद्वैत दर्शन का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। उसने 'फना' का तत्त्व विकसित किया। 'फना' का अर्थ है, अपनी हस्ती मिटा देना। 'फना' का उत्तर पक्ष 'वका' है। वका का अर्थ ईश्वर के साथ तादात्म्य है। यह तत्त्व भी बाद में इसमें जोड़ा गया।

यद्यपि लययोग से शुद्ध तादात्म्य की ओर बढ़ने के प्रयत्न का अतिरेक हुआ फिर भी यह सिद्धान्त अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। 'वयाजीद' ने अपने निराभास होने का आत्म निवेदन किया। सूफियों का यह एक कथानायक ही है। उसकी परमानंदावस्था के उद्गारों का उल्लेख वे सर्वत्र करते हैं। प्रेमी, प्रिय और प्रेम के एकत्व का इस सूफी-संत ने अनुभव किया था क्योंकि तादात्म्य की दुनियाँ में सभी एक हो जाते हैं। हलाजने अनल-हक' (अहम् ब्रह्मास्मि) का अकाट्य सूत्र-प्रस्तुत किया। उसके अनुसार ईश्वर का सार प्रेम-तत्त्व है। ईश्वर ने मानव को अपनी ही आकृति का बनाया। इसमें उसका उद्देश्य यही था कि मानव ईश्वर से ही प्रेम करे। इसी से मनुष्य अपनी आत्मिक उत्क्रान्ति कर, ईश्वर की मूर्ति अपने में देखे तथा ईश्वरीय इच्छा और ईश्वरीय सत्ता में तादात्म्य पाले। हलाज के नजरों में रहस्यात्मक ऐक्य इस सर्जनशील दुनियाँ के साथ ऐक्य है।

‘हलाज’ ने अपने उदाहरण से यह सिद्ध कर दिया कि आत्म त्याग और आत्म क्लेश से ही पावित्र्य की परिपूर्ति होती है। हलाज सत्य के लिए जीवित रहा और उसी के लिए मरा भी।

सूफी सतो में गभाली, जलालुद्दीन रूमी आदि प्रमुख हैं। सूफी एकेश्वरवाद जीवन में उतारने पर प्रायः सैद्धान्तिक दृष्टि से ईश्वरीय व्यक्तित्व और नैतिक अधिकारों का महत्व उसमें निहित रहता है। यह विश्व उसका बाह्य रूप है जो भीतर से उसका आन्तरिक स्वरूप माना जाता है। प्रत्येक चमत्कार सत्य के किसी तत्त्व का उद्घाटन करता है। मानव उसका छोटा स्वरूप है जिसमें सभी ईश्वरीय तत्त्व, गुण आदि इकट्ठे होकर सामने आते हैं और केवल मनुष्य में ही परमेश्वर ने अपना अस्तित्व प्रकट कर दिया है। ज्ञेयवाद के सारे तत्त्व इसमें आ गये हैं।

सर्वत्र परमात्मा विद्यमान है, वे सर्वत्र अपने विचारों सहित हैं। विश्व में जितने स्वरूप या पदार्थ हैं वे सारे उसी के रूप हैं। प्रत्येक कार्य और प्रत्येक अस्तित्व में ईश्वरीय शक्ति का प्रकाशन होता है। जिन रहस्यवादियों ने उसका अनुभव किया है वेही उसको समझ सकते हैं किन्तु वे उसको दूसरों को नहीं प्रदर्शित कर सकते। सिर्फ प्रतीकों के सहारे ही वे बँसा करते हैं। प्रेम का सवेग परमानदावस्था में आने वाली ‘हाल’ की दशाओं में सादृश्यको स्पष्ट रूप से प्रकट कर देता है। इसे सूफी सत सदा ज्ञेयत्व के साथ संबधित करते हैं। इन्हीं बातों को लेकर रहस्यवादी सूफी साहित्य भी ‘जलालुद्दीन रूमी’ जैसे लोगों ने लेकर लिखा है।

ईश्वर पर निर्भर रहना बका है। अपनत्व छोड़कर जो अपना सर्वस्व ईश्वर में लीन करता है अर्थात् फना कर सकता है, वह पूर्ण रूप से इनसान है। वह ईश्वर तक केवल यात्रा ही नहीं करता तो अनेकत्व से एकत्व में प्रवेश करता है और ईश्वर में तादात्म्य स्थापित कर लेता है। वैसे ससार में रहकर उसके अनेकत्व में भी एकत्व रख सकता है। जगत् का वेसुरापन एक ऐसी एकतानता है जो समझ में नहीं आयी है। सभी अधूरे दुर्गुण सार्वजनीन अच्छाईयों हैं। ईश्वर, मसजिद, गिरजा, मंदिर में नहीं है वरन् वह शुद्ध हृदय में है। सूफी सत रूमी को मानव के पापकर्मों की बात सही जान पड़ी थी। इसके साथ परमात्मा की अच्छाई पर भी उनका भरोसा था। निर्माता की दृष्टि से अन्य प्राणियों के साथ कुकर्म करते समय वे कुकर्म की असत्यता नहीं मानते। संपूर्ण स्वातंत्र्य पूरे प्रेम के बिना संभव नहीं। वह तो उस ऐक्य में है जो मनुष्य की इच्छा शक्ति का ईश्वरी शक्ति से तादात्म्य स्थापित करती है।

हर प्राणी सब प्रकार की जीव पद्धतियों से प्रगति करता हुआ मनुष्ययोन

तक पहुँचता है तथा आत्मिक उन्नति करते-करते वह परमात्मा में मिल जाता है। परमात्मा से तादात्म्य और उसका विरह अज्ञान के कारण स्वप्नवत जान पड़ता है। सामाजिक रुढ़ियों को तोड़कर ये रहस्यवादी जब प्रेम में विभोर होकर मस्त हो जाते हैं तब उनका व्यक्तित्व भगवान् में मिल जाता है। उनको हम साधारण नियमों से नहीं तोल सकते। यह तो उनका एकनिष्ठ प्रेम है जो भगवान् के प्रति रहा करता है।

सूफी साधना और वैष्णव मत—

रहस्यवाद का प्रभाव सूफियों के माध्यम से वैष्णव-साधना पर उत्तर और दक्षिण भारत में सीधा और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकारों से पड़ा है।

सातवीं शती से मलाबार में अरबी व्यापारियों ने अपने व्यापारी उपनिवेश बसाने आरम्भ किये। मलाबार के 'चेरमाण पेळूमल' ने इस्लामी धर्म स्वीकार किया। आठवीं सदी से ही कोकण, दाभोल तथा मलाबार में इनके पैर जमने लगे। महम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कर दिया था। राजा के धर्म परिवर्तन से प्रजा पर बड़ा प्रभाव पड़ा। नवीं शताब्दी में मलाबार में पूरी तरह इस्लाम फैला। मोपला लोग इन्हीं की सन्तान हैं। अरबस्तान के कट्टर इस्लाम में इरानी सूफीवाद ने उदारता लादी। इसी ने भारत में आकर, हमारे भक्ति संप्रदायों पर अपनी छाप छोड़ी और भक्ति साधना में कुछ बातों का योगदान दिया।

आर्यों ने सम्पूर्ण जगत् में कार्य करने वाली शक्तियों को उनके प्राकृतिक रूपों में देवरूप बनाकर ग्रहण किया। बहुदेव-वाद की ब्रह्मवाद में प्रतिष्ठा की। ईरान में सूफियों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। यह व्यक्त और अव्यक्त रूपों के माध्यम से सगुण तथा निर्गुण उपासना पथों में प्रकट हुआ। पश्चिम में हृदय पक्षीय भक्ति को और बुद्धि पक्षीय ज्ञान को लेकर क्रियाएँ और प्रतिक्रियाएँ निर्माण हुईं। भक्ति ने ज्ञान को अपने ऊपर कभी भी आरुढ़ नहीं होने दिया। ईश्वर को जितना हम जानते हैं उतनी ही भक्ति होती है। जानकर हृदय को प्रवृत्त करने में भक्ति की सार्थकता है। अतः भक्ति का प्रारम्भ ज्ञानपूर्वक होता है। प्रेमी प्रिय के स्वरूप को जितना जाने रहता है उतने में मग्न होकर भी उसको अधिक समझने के लिए उत्कण्ठित रहता है। वैष्णव भक्तिमार्ग सीदा-सादा प्रेममार्ग है।

सगुणोपासक साधकों की यह साधना मनुष्य की सहज रागात्मिका प्रवृत्ति पर आधारित है। योग साधनात्मक रहस्यवाद है। सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद को हृदय पक्ष की प्रधानता से वैष्णव भक्तिमार्ग ने अपने में समाविष्ट कर

लिया। भक्तिमार्ग मानव की स्वाभाविक रागात्मिका प्रवृत्ति को साधन मानकर चला है। योगमार्ग विकारो को मारकर अन्तःकरण की रहस्यात्मक पद्धति द्वारा ब्रह्म के उस अव्यक्त स्वरूप के साक्षात्कार को लक्ष्य रखकर चला। कबीर ने इसी योग सयुक्त-प्रेम-मार्ग का प्रचार किया। निर्गुण भक्तिमार्ग का ढाँचा सूफियो का रहा। केवल उपास्य का स्वरूप वेदान्त के निर्गुण-परक ब्रह्म को ग्रहण कर लेने से अव्यवस्थित हो गया। प्रेमयोग या भक्तिमार्ग दृश्य जगत् और पर जगत् के सारूप्य भावना के बिना चल नहीं सकता। अव्यक्त की अभिव्यक्ति व्यक्त या दृश्य जगत् है। भक्तिमार्गी को दोनों अभिन्न ही लगते हैं। पैगम्बरी मजहबों के रहस्यवाद का यही ब्रह्मवाद आधार बना। फारस की रहस्यात्मक सूफीवाद की आधारभूमि अद्वैत वेदान्त ही समझना योग्य होगा। उपनिषदों के 'तत्त्वमसि', और 'अहम् ब्रह्मास्मि' की नींव पर ही 'अनलहक की घोषणा हुई। इसे हम अपने विशुद्ध रूप में 'धर्म-भावना का भावात्मक-रहस्यवाद' कह सकते हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का यह कथन ठीक ही है कि—

‘स्वरूप की प्रतिष्ठा तत्त्व चिन्तन या ज्ञानकी प्रकृत पद्धति के द्वारा हो सकती है और सर्वत्र हुई भी है।’

अज्ञात परम सत्ता के साथ सलाप और समागम रहस्यवाद की प्रथम विशेषता है। साधक का उपास्य से यह सीधा सम्बन्ध माना जावेगा। काव्य में जिस प्रकार रसानुभूति का आनन्द अनिवर्चनीय होता है उसी प्रकार भक्तिरस की चरमानुभूति, अनिवर्चनीय बतलाई जाती है। प्रेम की रसलीनता की तुलना उन्मत्त दशा से हो सकती है अर्थात् वह देवोन्माद नहीं होगा। उदाहरणार्थ : चैतन्य महाप्रभु का भावावेग में आकर किया गया नर्तन और सकीर्तन हो सकता है।

सूफियों के हाल की दशा का स्वरूप समय की परिस्थिति ही है। कृष्णोपासना वालकृष्ण और गोपियों के प्रियतम प्रेममूर्ति कृष्ण को लेकर प्रकाशित हुई है। लोक और वेद के ऊपर प्रतिष्ठा ही कृष्णोपासक भक्तों की प्रेमलक्षणा भक्ति का सिद्धांत बना है। श्रीकृष्ण के सौन्दर्य और माधुर्य का आकर्षण ही उसका एकमात्र कारण और उस स्वरूप के अधिक से अधिक सान्निध्य की अभिलाषा उसका लक्षण है। स्त्री-पुरुष का प्रेम सब से प्रबल और अन्तर्व्यापक होता है। उसमें आलम्बन के साथ सब से अधिक गूढ़ और घनिष्ठ समागम की लालसा होती है। इस माधुर्य-भाव का समावेश कई देशों की भक्ति-पद्धति में किया गया है। मीराबाई की उपासना इसी कोटी की है। दाम्पत्य वासना का भक्ति की साधना में जो व्यवहार किया गया उसमें विशिष्ट इन्द्रियाँ भी उत्तेजित होकर योग देती हैं या नहीं इसे देखने पर

दो पक्ष सामने आते हैं—(१) लीला पक्ष (२) ध्यान पक्ष । लीला पक्ष में गोपियाँ कामिनी रूप से श्रीकृष्ण से प्रेम करती थी और उनको चाहती थी । ध्यान पक्ष में काव्य की रसानुभूति के ढङ्ग पर भक्त अपने को गोपिका रूप में रखकर शृङ्गार के आनन्द का अनुभव कर सकता है । पुरुष के साथ यह आलंकारिक आरोप मात्र होगा । परन्तु स्त्री के ध्यान में आरोप की भावना हटने पर वह पुरुष के आर्लिगन की कल्पना में मग्न हो जाने की सभावना है । सूफी और ईसाई भक्तों के माधुर्य भाव में यह बात थोड़ी कठिन है । रहस्य भावना का यत्र-तत्र उपयोग रहस्यवाद नहीं है और भारतीय भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है ।

भक्तों के कृष्ण व भक्तों के राम सौन्दर्य और मङ्गल ज्योति जगाने वाले हैं । भारतीय भक्ति मार्ग में राम और कृष्ण उपदेशक के रूप में नहीं देखे जाते तो उपास्य रूप में भगवान् के रूप में ध्याये जाते हैं । भारतीय सगुण मार्गियों के उपास्य और उपासक इन दोनों का लक्ष्य मानवहृदय है और शास्त्र भी मानव हृदय ही है । भक्त-हृदय के सहारे मङ्गल विधायक सत्ता में अपनी सत्ता को परिणत करता है, तथा दूसरे के हृदय पर भी प्रभाव डालकर, उन्हें कल्याण मार्ग की ओर आकर्षित करता है । गीता में कृष्ण का कथन है कि जहाँ पर शील, शुभ गुण, सौन्दर्य, शक्ति, पराक्रम, ज्ञान अथवा बुद्धि का उत्कर्ष हो वहाँ मेरी विशेष कला समझनी चाहिए ।

मुस्लिम साधना के बाद भारत की वैष्णवी साधना पर ईसाईयों का भी प्रभाव पड़ा है, ऐसा कुछ लोगो का मत है । ईसाई धर्म में से ही भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है ऐसा आक्षेप लिया जाता है । इस आक्षेप का निराकरण हम यहाँ पर आवश्यक समझते हैं । यद्यपि अब यह मत सर्वमान्य हो गया है कि किसी भी प्रकार से ईसाई धर्म पर ही भारत के भक्ति तत्त्व का प्रभाव पड़ा है । इसे समझने के लिए गीता और महाभारत का भक्तिपरक विवेचन देखना समीचीन होगा ।^१

गीता और महाभारत—

भगवान् वासुदेव की एकान्त भाव से भक्ति करते हुए ससार के अपने व्यावहारिक एवम् लौकिक कार्य स्वधर्मानुसार करते रहने पर मोक्ष प्राप्ति हो जाती है । नारायणीय धर्म सीधे नारायण से नारद को प्राप्त हुआ था । गीता में वही धर्म पुनः कथित है । प्रवृत्ति परक भागवत धर्म और नारायणीय धर्म में वासुदेव से संकर्षण, संकर्षण से प्रद्युम्न और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध की उपपत्ति परंपरा दी गई है । व्यक्ति सृष्टि का क्रम इसके द्वारा समझ में आजाता है । वासुदेव का भक्ति-

मार्ग एक प्रशस्त राजपथ है ऐसा गीता कहती है। दूसरे किसी भी उपास्य की भक्ति करने पर अन्त में वह वासुदेव की भक्ति हो जाती है। ज्ञानी, आर्त, जिज्ञासू, और मुमुक्षु ये भक्तों की चार श्रेणियाँ हैं। गीता और भागवत में भक्ति विषयक कोई अंतर नहीं है। सात सौ श्लोकों की श्रीमद्भगवद्गीता व्यास प्रणीत है। महाभारत का ही वह एक अंश है। महाभारत के रचयिता भी व्यास मुनि हैं। व्यक्तोपासना अर्थात् भक्ति, गीता का विवेच्य विषय है। वैदिक भक्ति मार्ग बहुत प्राचीन है यह गीता और उपनिषदों के सम्बन्धों से ज्ञात हो जाता है। लोकमान्य तिलक के मत में महायानी-भक्ति श्रीकृष्ण के भागवत धर्म से ही प्रभावित हुई थी। बुद्धपूर्व ६ सौ से अधिक ईसवी पूर्व भारत का भक्ति मार्ग प्रस्थापित हो गया था। नारद पाचरात्र, नारद और शाण्डिल्य भक्तिसूत्र उत्तरकालीन हैं। प्राचीन उपनिषदों में जो सगुणोपासनाएँ वर्णित हैं उनसे ही क्रमशः भागवतो का भक्तिमार्ग विकसित हुआ। बाहर से यहाँ भक्ति आई ही नहीं और न कोई उसकी आवश्यकता ही प्रतीत होती है। पातञ्जल योग के अनुसार चित्त स्थिर होने के लिए व्यवृत और प्रत्यक्ष चीज आँखों के सामने रहनी आवश्यक है। भक्तिमार्ग में इससे सहायता ही मिली। गीता में ब्रह्मज्ञान उपनिषदों पर आधारित है और सृष्टिक्रम साख्य दर्शनानुसार विवेचित है। वासुदेव भक्ति को मिलाकर क्षर और अक्षर ज्ञान का प्रतिपादन, सामान्य लोगों के लिए सुलभ और आचरणीय कर्ममार्ग से उद्बोधित किया गया।

ब्रह्मसूत्र के प्रणेता व्यास हैं। मूल भारत में गीता का आज का प्रचलित रूप देने का और ब्रह्मसूत्र रचने का कार्य व्यास ने किया। वादरायणाचार्य ने अपने युग में मिलने वाले महाभारत के भागों का अन्वेषण कर इस ग्रन्थ का पुनरुज्जीवन किया। कर्म-प्रधान भक्तितत्त्व गीता ने भागवत धर्म से लिए। जीव नित्य ही परमात्मा का अंश है और क्षेत्रज्ञ जीव का स्वरूप उपनिषदों के ऋषियों की मत-प्रणालीनुसार है। इन सब की एक वाक्यता ब्रह्मसूत्रों में मिलती है। साख्य और योग का ही केवल समन्वय गीता में नहीं है। पश्चिमी विद्वान 'साख्य' और 'योग' शब्द के अर्थ नहीं जान सके। ईसाई धर्म भक्ति प्रधान होने से दर्शनशास्त्र ईसाईयों को ज्ञात न था। फलतः युरोपीय विद्वान अपने मत के प्रतिवाद में सदा भ्रम उत्पन्न करते हैं। यूनानी दर्शन के साथ ईसाई भक्ति का सम्बन्ध बाद में जोड़ा गया है।

भारत में भक्ति मार्ग का उदय होने के पूर्व मीमांसकों का यज्ञमार्ग, उपनिषदों का ज्ञान-मार्ग तथा साख्य और योग अपनी परिपक्व दशा में थे। इसीलिए

इन सब शास्त्री और विशेषतः ब्रह्मज्ञान को छोड़कर स्वतंत्र रूप से प्रतिपादित भक्ति मार्ग इस देश के लोगों को मान्य नहीं हो सकता था ऐसा लोकमान्य का कहना है।

औपनिषदिक-ज्ञान को छोड़कर भक्ति की कल्पना अपने से स्वतन्त्र रूप में अचानक उत्पन्न नहीं हुई और न वह बाहर से भारत में आई। ब्रह्मचिन्तन में प्रथम यज्ञों के अङ्गों की, बाद में 'ॐ' की, रुद्र की, विष्णु की और अन्य वैदिक देवताओं की या आकाशादि सगुणव्यक्त ब्रह्म प्रतीकों की उपासना आरम्भ हुई। अन्त में राम, नृसिंह, श्रीकृष्ण, वासुदेव आदि की भक्ति एवम् उपासना आरम्भ हुई।

ऐतिहासिक दृष्टिसे रामतापनी, नृसिंह तापनी आदि भक्ति प्रधान उपनिषदों की भाषा से सिद्ध हो जाता है कि वे अर्वाचीन हैं। छान्दोग्य आदि पुराने उपनिषदों में वर्णित ज्ञान-कर्म समुच्चय का आविर्भाव हो जाने पर योग और भक्ति को प्राधान्य मिला। योग-प्रधान और भक्ति-प्रधान उपनिषदों का अन्तिम साध्य ब्रह्मज्ञान ही है। इसीलिये रुद्र, विष्णु, अच्युत, नारायण, वासुदेव इनमें से जिनकी भी भक्ति करनी हो वे परमात्मा के रूप हैं—परब्रह्म के रूप हैं ऐसे वर्णन मिलते हैं।

भागवत धर्म को ही 'नारायणीय', 'सात्वत', 'पांचरात्र' आदि नामों से भी संभ्रांत किया है। उपनिषदकाल के बाद बुद्ध पूर्व वैदिक ग्रन्थों में से बहुत से ग्रन्थ उपलब्ध न होने से गीता के अतिरिक्त अन्य उपलब्ध होने वाले धर्म ग्रन्थों में महाभारतान्तर्गत नारायणीयोपाख्यान, शाण्डिल्यसूत्र, भागवत-पुराण, नारद-पांचरात्र, नारद-भक्तिसूत्र और रामानुजाचार्य के ग्रन्थ शालीवाहन शक १२०० में लिखे गये हैं। इनकी सहायता से हम मूल भागवत धर्म पर प्रकाश नहीं डाल सकेंगे। नारायणीयोपाख्यान में वर्णित दशावतारों में बुद्ध का समावेश नहीं है जो अन्य उल्लिखित ग्रन्थों में किया गया है। नर और नारायण इन दो ऋषियों ने भागवत धर्म आरम्भ में कथन किया है। नारद को श्वेतद्वीप में यह भागवत धर्म नारायण ने सुनाया था। यह द्वीप क्षीर-समुद्र में मेरुपर्वत के उत्तर में है। 'वेवर' का अनुमान है कि भक्ति का तत्व ईसाई धर्म से भारत में लिया गया है। लोकमान्य तिलक इसका खडन करते हैं।^१ पाणिनि को वासुदेव भक्ति का तत्व ज्ञात था। जैन और बौद्धधर्मों में भी वासुदेव-भक्ति का उल्लेख है। पाणिनि, बुद्ध और क्राईस्ट पूर्व थे। अतः स्पष्ट है कि किसी भी तरह ईसाई धर्म द्वारा भक्ति यहाँ पर प्रचलित नहीं हो सकती थी।

'सेनार्त' नामक एक फ्रेंच अपने एक लेख में लिखता है—

१. लोकमान्यतिलक का गीता रहस्य।

२. दी इन्डियन इन्टरप्रेटर—त्रैमासिक, जनवरी-१९०६-१०।

‘No one will claim to derive from Buddhism or the Yoga. Assuredly Buddhism is the borrower.’

स्पष्ट है भागवत धर्म बुद्ध धर्मपूर्व यहाँ पर विद्यमान था ।

भगवान् कृष्ण ने अर्जुन को लुप्त हो गये हुए भागवत धर्म का उपदेश दिया था । इसके दर्शन शास्त्रानुसार परमेश्वर को वासुदेव, जीव को सकर्षण, मनको प्रद्युम्न और अहंकार को अनिरुद्ध कहा गया है । श्रीकृष्ण ही स्वयं वासुदेव हैं, सकर्षण बलराम हैं, तथा प्रद्युम्न पुत्र हैं और अनिरुद्ध प्रपौत्र हैं । श्रीकृष्ण ने जो उपदेश अर्जुन को दिया वही तत्पूर्व काल में नारायणीय वां पांचरात्र के नाम से प्रचलित रहा होगा । श्रीकृष्ण की सात्वत जाति में उसका प्रचार होने से उसे सात्वत-धर्म कहा गया होगा । भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन नरनारायण के अवतार हैं इसी कल्पना से इस धर्म को भागवत् धर्म कहने लगे होंगे ।

श्रीकृष्ण यादव, पांडव और कौरवों के बीच का भारतीय युद्ध का काल कलियुग का आरम्भ काल माना जाता है । विद्वानों के मतानुसार इ. स. के पूर्व १४०० वर्ष पांडव और भारतीय युद्ध हुआ था । यही श्रीकृष्ण का काल है । इसको मान लेने पर श्रीकृष्ण ने भागवत धर्म करीब-करीब बुद्ध के ८०० वर्ष पूर्व प्रवृत्त किया था । लोकमान्य के मत में भागवत धर्म को आगे चलकर विभिन्न स्वरूप प्राप्त हुए । इसलिए श्रीकृष्ण के बारे में अलग-अलग कल्पनाएँ निकली । अतः भिन्न-भिन्न कृष्ण मानने की आवश्यकता नहीं है । ‘मैत्र्युपनिषद्’ के अनुसार रुद्र, विष्णु, अच्युत, नारायण सभी ब्रह्म हैं । ज्ञानी पुरुष भी ब्रह्ममय है । अतः श्रीकृष्ण भी परब्रह्म हैं । वैदिक काल की पूर्व मर्यादा ख्राइस्ट पूर्व ४५०० वरसों से कम नहीं मान सकते । वेदों की उदगयन स्थिति दर्शन वाक्यों के आधार पर ‘ओरायन’ में लोकमान्य इसे सिद्ध कर चुके हैं । इसे पश्चिम पंडित भी मान्य कर चुके हैं । ब्राह्मण ग्रन्थ यज्ञ यागादि प्रधान ग्रन्थ है । वह ईसवी पूर्व २५०० वर्ष में और छान्दोग्य उपनिषद् जैसा प्रधान ग्रन्थ ईसवी पूर्व १६०० वर्ष में लिखा गया है । इस तरह काल निर्णय हो जाने पर भागवत धर्म के उदय काल पाश्चात्य पंडित जिन कारणों से जितना इधर खींचते हैं वे कारण ही नष्ट हो जाते हैं । श्रीकृष्ण और भागवत धर्म एक ही समय में प्रचलित थे यह निष्कर्ष निकलता है । वैदिक काल समाप्त हो जाने से सूत्र और स्मृति ग्रन्थों का निर्माण काल आरम्भ हो गया है । अन्य ऐतिहासिक बातें और वस्तुस्थिति का भी मेल बैठ जाता है ।

भागवत धर्म का उदय १४०० वर्ष पूर्व ईसवी और बुद्ध पूर्व सात आठ सौ वर्ष हो चुका है । यह काल बहुत प्राचीन है । ब्राह्मण ग्रन्थों का कर्म मार्ग इससे

भी प्राचीन है। उपनिषदों और साख्यशास्त्र का ज्ञान भी भागवत धर्म निकलने पूर्व प्रचलित होकर सर्वमान्य हो गया था।

भागवत धर्म के पूर्व भी किसी न किसी प्रकार की भक्ति आरम्भ हो चुकी थी। भक्ति के द्वारा परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर भगवद्भक्त को परमेश्वर की तरह जग के धारण पोषण के लिए कर्मरत हो जाना चाहिए। भागवत धर्म ने निष्काम कर्म प्रधान प्रवृत्तिमूलक मार्ग श्रेयस्कर है ऐसा प्रतिपादन किया। ज्ञान के के साथ कर्म और भक्ति के साथ कर्म का योग्य समन्वय कर दिया। मूल भागवत धर्म में इसे निष्काम प्रवृत्ति तत्त्व माना गया है। यही नैष्कर्म्य है। धीरे-धीरे वैराग्य प्रधान वासुदेव भक्ति इस धर्म में प्रधान हो गई। ज्ञान और भक्ति के साथ पराक्रम का नित्य मेल रखने वाला मूल भागवत धर्म आगे चलकर सन्यास-प्रधान जैन और बौद्ध धर्म के प्रसार से कर्मयोग पीछे रहकर उसे वैराग्य युक्त भक्ति स्वरूप प्राप्त हो गया। बौद्ध धर्म के ह्रास के बाद जो वैदिक-संप्रदाय बने उनमें से कुछ ने भगवद्गीता को सन्यास-प्रधान तो कुछ ने केवल भक्ति-प्रधान और कुछ ने विशिष्टा-द्वैत का स्वरूप दिया।

गीता का धर्म भी मूल भागवत धर्म के स्वरूप को ही बतलाता है। गीता और मूल भारत ख्रिस्त पूर्व १४०० वर्ष भागवतों के दो प्रधान ग्रन्थ थे। किन्तु उनका निर्माण बाद में हुआ होगा। किसी भी धर्म के प्रादुर्भाव काल में लिखे गये ग्रन्थ उसी समय धर्म ग्रन्थ नहीं बनते। महाभारत और गीता के बारे में भी यही न्याय लागू हो जाता है। भारतीय युद्ध के बाद, पाँच सौ वर्षों के भीतर ही आर्ष-महाकाव्यात्मक मूल भारत निर्माण हुआ होगा। आर्षमहाकाव्य में केवल नायक के पराक्रम का वर्णन करने से काम नहीं चलता। नायक जो कुछ करता है वह योग्य है या अयोग्य यह भी कहना पड़ता है। यही आर्ष महाकाव्य का एक मुख्य भाग रहता है। इसीलिए महाकाव्यात्मक मूल भारत में ही कर्मयोग प्रधान भागवत धर्म का निरूपण करना पड़ा। यही मूल गीता ग्रन्थ है। इसमें भागवत धर्म का मूल स्वरूप सोपपत्तिक प्रतिपादन के साथ व्यक्त हुआ है। अनुमानतः ६६० वर्ष ख्रिस्तपूर्व इस ग्रन्थ का निर्माण हुआ होगा।

अज्ञानियों के लिए भक्तिमार्ग सुलभ सोपान है, तथा ब्रह्मनिष्ठ व्यक्तियों के लिए प्रवृत्तिमार्ग की स्वीकृति उचित है यही गीता का प्रतिपादन है। बुद्ध धर्म में वासनाक्षय का निवृत्तिपरक मार्ग उपनिषदों से लिया गया है। श्रीकृष्णोक्त भगवद्गीता के अतिरिक्त प्रवृत्तिपरक भक्तितत्त्व वैदिक मत में न होने से महायान पंथ के अस्तित्व में आने के पूर्व भागवत धर्म और भगवद्गीता का तत्त्व प्रचारित था यह स्वयं सिद्ध हो जाता है। बुद्ध निर्वाण के सौ वर्ष बाद बौद्ध धर्मीय भिक्षुओं की

दूसरी परिपद हुई थी। उसके बाद सिलोन में प्रचार करने के लिए लिखे गये विनय पीटकादि ग्रन्थ आते हैं। यह काल २४१ ईसवी पूर्व का है। इस युग में प्रचलित वैदिक ग्रन्थों में से इन बौद्ध ग्रन्थों में कुछ बातें ले ली गई हैं। महाभारत के कई श्लोक बौद्ध ग्रन्थकारों ने ले लिये हैं। यही कहना पड़ेगा कि महाभारतकार ने बौद्ध ग्रन्थों से कुछ नहीं लिया।

अतः यदि महाभारत का काल निर्णय न भी हो सका, तो भी केवल अनात्म-वादी तथा मूलतः सन्यासपरक बौद्धधर्म से क्रमशः विकसित होने वाले भक्तिपरक और प्रवृत्तिपरक तत्त्व स्वाभाविक रीति से निकलना असंभव है। महायान पथ की उत्पत्ति के बारे में स्वयं बौद्ध ग्रन्थकारों के द्वारा किया गया श्रीकृष्ण नाम निर्देश बतलाता है कि भक्तितत्त्व महायान ने उनसे ही लिए हैं। गीता में पाया जाने वाला प्रवृत्तिपरक और भक्ति प्रधान तत्त्वों का महायान पथ के मतों में सादृश्य और साम्य इसीलिए है। बौद्धधर्म के साथ समकालीन जैन और वैदिक पथों में प्रवृत्तिपरक भक्तिप्रधान तत्त्वों का अभाव यही सिद्ध करता है कि महायान पथ के प्रादुर्भाव होने के पूर्व भागवत धर्म प्रचलित था और भगवद्गीता सर्वमान्य थी।

अतः निर्णय में कह सकते हैं कि गीता के आधार पर महायान पथ निकला है और श्रीकृष्णोक्त गीता के तत्त्व बौद्ध धर्म में से नहीं लिये गये हैं।

सांख्य, योग और वेदात्त दर्शन वैष्णव मतों पर अपना प्रभाव पर्याप्त रूप से छोड़ चुके हैं। यहाँ पर क्रमशः इनके प्रभावों का विवेचन किया जाता है।

सांख्य और वैष्णव मत—

सांख्य दर्शन के प्रणेता महामुनि कपिल थे। यह बहुत पुराना दर्शन है। 'संख्या' शब्द से इसका कोई सम्बन्ध रहा होगा। इस दर्शन में संख्याएँ अन्तिम तत्त्वों को बतलाने वाली हैं। 'सांख्य' शब्द का दूसरा अर्थ सम्यक् ज्ञान या परिपूर्ण ज्ञान लिया जाता है। यह एक व्यक्ताव्यक्त यथार्थवादी द्वैती सिद्धांत है। सत्य की अन्तिम परिणति दो तत्त्वों में हो जाती है। ये दो स्वतंत्र तत्त्व पुरुष और प्रकृति माने गये हैं।

प्रकृति का अस्तित्व अनुमान से पहिचाना जाता है। ससार के पदार्थों का एक योग्य कारण होता है। यह कारण क्या हो सकता है? यह पुरुष नहीं क्योंकि वह कारण और परिणाम दोनों नहीं है। केवल भौतिक अणु परमाणु जगत् निर्माण नहीं कर सकते क्योंकि इसमें मन और बुद्धि जैसी सूक्ष्म चीजें भी हैं। इस जगत् का अन्तिम कारण प्रकृति है जो प्रधान और अव्यक्त है। यह अन्तिम तत्त्व असंवेद्य और अवोध तत्त्व है जो स्वयम् अकारण, सनातन और सर्वव्यापी है तथा अत्यन्त

प्रकृति तीन गुणों से बनी है, जो मत्त्व, रज और तम के नाम से पहचाने जाते हैं। इन त्रिगुणों की एकता जगत् के साम्राज्य को बनाये रखती है। इन गुणों को हम प्रत्यक्षानुभूति के रूप में नहीं ले सकते। उनके होने वाले परिणामों से हम अनुमान मात्र कर लेते हैं जो इन भौतिक जगत् के पदार्थों पर होता रहता है। प्रत्येक ऐसा पदार्थ अपने में सुख और दुःख तथा तटस्थता उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। कारण में ही परिणाम को रहना चाहिये। प्रकृति नव पदार्थों का मूल कारण है अतः सुख, दुःख और तटस्थता ये विशेषण उसे ही मिलते हैं। इनमें ही मत्त्व, रज और तम के नाम से पहचानते हैं। सुख की प्रकृति मत्त्व कहलाती है और वह प्रकाशक, तेजस्वी तथा उत्स्फूर्त होती है। उसका यह स्वभाव पदार्थों की सम्बन्धिता में प्रकट हो जाता है। अग्नि अपनी ज्वालाओं से प्रकट होता है।

ये तीनों गुण परस्पर संधर्गी और परस्पर सहायक दोनों हैं। समार का हर पदार्थ त्रिगुणात्मक होता है। मैंने उनका अनुपात कम अधिक मात्रा का ही हो सकता है। एक ही समय में गुण प्रयोग को बढ़ाने या प्रभाव डालने का प्रयास करने रहते हैं। समार के प्रयोग का समय प्रयोग गुण अपने से तिरोहित हो जाता है। इसे 'स्वरूप-परिग्राम' कहते हैं। प्रयोग गुण के प्रयोग परस्पर उपकारी सिद्ध होते हैं। अपने स्वस्थ परिग्राम का वह प्रयोग गुण गुण हो जाता है जब उस अवस्था को साम्यावस्था कहते हैं। प्रयोग गुण का प्रयोग प्रयोग कहता है। गुणों की संपूर्ण व्यवस्था के कारण गुण प्रयोग गुण की विभिन्न उम्र समय अवस्था नहीं होती। (क्रम)

मूलमार स्वमवेदिता है और वह अकस्मात् उत्पन्न नहीं हुआ है। आत्मा शरीर से भिन्न है। साख्य दर्शन द्वैती है। प्रकृति और पुरुष ये दो स्वतन्त्र अन्तिम सत्य हैं जो इन विश्व में पाये जाते हैं। पुरुष के सामने प्रकृति आती है और तभी से जगत् की उत्क्रान्ति आरम्भ हो जाती है। प्रकृति कर्तृत्वपूर्ण किन्तु अज्ञानी और निःसंवेद्य होती है। मूल प्रकृति एक है जो अव्यक्त है। यही अव्यक्त प्रकृति वाद में व्यक्त हो जाती है। अव्यक्त प्रकृति नित्य, स्वतन्त्र, निरवयव, निष्क्रीय, त्रिगुणी अविवेकी (object of knowledge) ज्ञान का विषय अचेतन और प्रसवधर्मी एवम् एक होती है। व्यक्त प्रकृति अनित्य, परतन्त्र, सावयव सक्रिय, अविवेकी, ज्ञान का विषय, अचेतन, प्रसवधर्मी और अनेक होती है। पुरुष नित्य, स्वतन्त्र, निरवयव, निष्क्रीय, निर्गुण, विवेकी चित्तक, चेतन, अप्रसवधर्मी और अनेक है।

प्रकृति की उत्क्रान्ति में प्रकृति से प्रथम महत् (Cosmic-Intellegince) या बुद्धि उत्पन्न होती है। इस विस्तृत भौतिक संसार में बुद्धि तत्त्व सब से बड़ा तत्त्व है। मनोविज्ञान की दृष्टि से उसका कार्य निश्चित करना और निर्णय लेना है। बुद्धि की सहायता से ससार के पदार्थ हमें ज्ञात होते हैं। प्रकृति से अहङ्कार उत्पन्न हुआ जो महत् से उद्भूत होता है। इसके कारण ससार के पदार्थों को एक दूसरे से अलग कर उसका अंतर समझते हैं। मनो वैज्ञानिक दृष्टि से हमें अपने 'अहम्' को पहचानने की अनुभूति इसी से होती है। भ्रान्ति या गलती से बदली हुई प्रकृति से इसी के कारण आत्मा मित्र जाती है अर्थात् अपने आपसे मुलाकात होती है। इसी के कारण व्यक्ति अपने आपको स्वयम् उसका कर्ता और फल का भोक्ता भी समझता है।

अहंकार से सोलह तत्त्व निकले हैं। मन, पंचकर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय और पञ्च तन्मात्राएँ मिलकर ये सोलह माने गये हैं। पञ्च तन्मात्राओं से पञ्च महाभूतों की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश ये पांच तत्त्व हैं। इस तरह कुल २४ तत्त्व आत्मा को छोड़कर साख्य ने माने हैं। प्रकृति की उत्क्रान्ति के पीछे एक निश्चित ध्येय रहता है। परन्तु प्रकृति स्वयम् उसके वारे में अनभिज्ञ रहती है। पुरुष के आनन्द के लिए ही उसका प्रथम उत्कर्ष होता है। इसी में ही वह सन्तुष्ट नहीं है वरन् पुरुष की मुक्ति के लिए भी वही प्रयत्नशील होती है क्योंकि यही उसका अन्तिम ध्येय भी है। यह अचेतन और जब प्रकृति पुरुष को प्रभावित करने के लिए किम तरह कार्य कर सकती है? इस प्रश्न का उत्तर साख्य इस प्रकार देते हैं कि प्रकृति पुरुष के लिये उसी प्रकार कार्य करने लगती है जैसे एक बछड़े को देखकर गाय दूध को प्रवाहित करना आरम्भ कर देती है।

सांख्यदर्शन में 'प्रधान' का कोई उद्देश्य न होने से उसे ग्राह्य नहीं माना जा सकता। यदि पूछा जाय कि वह पुरुष की मुक्ति के लिए प्रयत्नशील है तो पुरुष तो स्वयं मुक्त है, उदासीन है, आनन्द और दुःख से तटस्थ है। तब प्रश्न उपस्थित होता है दोनों में सम्बन्ध कैसे प्रस्थापित किया जा सकता है? सांख्यों के अनुसार प्रधान प्रकृति और पुरुष में लगड़े और अन्धे का सम्बन्ध है। पुरुष निष्क्रिय-लगड़ा है और प्रकृति अन्धी है अतः दोनों का सम्बन्ध स्वाभाविक है। उदासीन और निष्क्रिय पुरुष प्रधान प्रकृति में क्रिया कैसे उत्पन्न करता है? केवल पुरुष की उपस्थिति प्रकृति को गतिमान कर देती है ऐसा माने तो उसे सर्वदा गतिशील रहना चाहिए। परन्तु प्रलय भी होता है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को सांख्य नित्य मानते हैं इस कारण उनका सम्बन्ध भी नित्य हो जाता है। इसी से सांख्यवादी नाना जीववादी बने हैं। इनका पूर्वजन्म और पुनर्जन्म के सिद्धान्तों पर अपना कोई अभिप्राय नहीं मिलता। पुरुष प्रकृति की अन्तिम प्राप्ति की साधना के लिए इसमें कोई कार्यक्रम नहीं दिखाई देता। प्रकृति प्रसवशीला होने के कारण जीव के भले बुरे कार्यों का कर्मविपाक होता रहता है। वैष्णव सन्तों के साहित्य पर सृष्टि व्यापार और कर्मविपाक सिद्धान्तों का गहरा असर पड़ा हुआ दिखाई देता है। त्रिगुणात्मिका-प्रकृति प्रसवशीला, और जड़ होने से, तथा पुरुष चेतन और अकर्ता होने के कारण, सृष्टि व्यापार के लिए ईश्वर जैसे तत्त्व का प्रतिपादन, सांख्य दर्शन-कारों ने नहीं किया है। इसी से कपिल-सांख्य को निरीश्वरवादी सांख्य माना गया है।

योगशास्त्र का वैष्णव साधना पर प्रभाव—

योग सूत्रकार महर्षि पातजली योग सूत्रों के और दर्शन के प्रणेता माने गये गये हैं। सांख्यों के सृष्टि व्यापार को एवम् तत्त्वों को ये भी मानते हैं। ये कैवल्य और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर योग साधना से प्राप्त होता है। 'योग. चित्तवृत्ति निरोध.' इसका मुख्य सूत्र है। परन्तु इसके साथ वे ईश्वरी कृपा से भी मोक्ष प्राप्ति हो सकती है इसे मानते हैं। परमेश्वर भक्ति से वश किया जा सकता है यह उन्हें मान्य है। 'ईश्वर प्रणिधानाद्वा' यह ईश्वर विषयक सूत्र है। इसमें हठयोग और राजयोग का वर्णन किया गया है। ईश्वर

हठयोग—यह एक विशिष्ट शारीरिक क्रिया है जिसमें विशिष्ट प्रकार से प्राण वायु का रोधन कर उसे समाधि अवस्था तक पहुँचाया जाता है ।

राजयोग—केवल बुद्धि या विवेक सामर्थ्य से समाधि अवस्था प्राप्त कर लेना राजयोग कहलाता है । बुद्धि के जटिल मार्ग को छोड़कर केवल हठयोग का आश्रय लेकर भी ध्येय सिद्धि कर ली जाती है । पर यह भी अधिकारी और पात्रतम ही कर सकते हैं । हठयोग में प्राणवायु का शरीर में से विशिष्ट क्रियाओं द्वारा भ्रमण कराया जाता है । इन प्रक्रियाओं में जिन चक्रों का शोधन आवश्यक है वह यदि न हुआ तो सारी क्रियामात्र शारीरिक क्रिया बन जायगी । उदाहरणार्थ—मूलाधार चक्र का शोधन होते समय उम स्यान की चार मातृकाएँ एवम् चार अक्षर मात्र दिखाई देना आवश्यक है । इससे कम या अधिक अक्षर दिखाई दे तो वह अनुचित होगा । गणपति इस चक्र के अधिष्ठाता है । मूलाधार-चक्र शुद्ध होते समय जो योगी चार मातृकाओं को देखेंगे और जिनको गणपति की प्रसन्नता प्राप्त हो जायगी, उनका ही चक्र शोधन, क्रिया द्वारा शुद्ध हो गया है, ऐसा निश्चित होगा । अन्य पञ्चचक्रों के बारे में भी यही नियम है । इस प्रकार पञ्चचक्र-शोधन से साधक, समाधि अवस्था तक पहुँचकर सच्चा योगी बन जाता है । अन्यथा सारी क्रियाएँ केवल शारीरिक क्रियाएँ बन जाती हैं और समाधि भी केवल शारीरिक क्रिया ही मानी जावेगी ऐसे योगी भी शारीर-दृष्टिकोण से ही समाधि लगाते हैं । उनको इससे न तो ब्रह्म प्राप्ति होती है और न ज्ञान प्राप्ति ।

वस्तुतः योग का तात्पर्य परमेश्वर प्राप्ति का मार्ग है । अर्थात् अन्य मार्ग भी अन्त में योग में ही आकर समाविष्ट हो जाते हैं । इन्हीं से भगवद् प्राप्ति के साधन प्रकारों के साथ आगे चलकर योग शब्द जोड़ा गया है । जैसे हठयोग, राजयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग आदि । जिस मार्ग से जो जाता है वैसे ही उसकी पहचान होती है । जैसे ज्ञानमार्ग से जाने वाला ज्ञानयोगी, भक्तिमार्ग से जाने वाला भक्तियोगी इत्यादि ।

हर एक व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं रहता कि वह किस मार्ग से जावे । उसे गुरु के पास इसीलिए जाना पड़ता है, कि वह किस मार्ग का अधिकारी है इसका ज्ञान उसे मिल जाय । यदि उत्तम गुरु मिल जाता है तो अपने शिष्य का अधिकार और पात्रता देखकर गुरु उसे उसके योग्य मार्ग बतला देता है । अलग-अलग योगों का सम्बन्ध तो एक दूसरे के साथ आता ही है । रोगी शरीर वाले को ज्ञानमार्ग से जाने के लिये प्रथम अपना शरीर निरोगी रखना आवश्यक है । हठयोगी को भी भक्ति आदि का विचार थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है । अतः प्रसङ्ग और

परिस्थिति के अनुसार जिसे जितना आवश्यक है उतना उस योग का उपयोग होकर उसे अपना इष्ट और अभीप्सित मार्ग मिल जाता है। तभी वह उस विशिष्ट पथ का (school) का योगी कहलाता है। उपयुक्त और योग्य मार्ग का गुरु के द्वारा अथवा स्वयम् समझ बूझकर अपनाना ही 'योग कर्मसु कौशल्यम्।' माना गया है।

अर्जुन से भगवान् कृष्ण ने कहा कि 'योग युजन् मदाश्रय.' अर्थात् मेरे आश्रय के लिए जिसने आचरण में जो योग लिया है वही योग है। इसीलिए योगाचरण या योगमार्ग की कुशलता रहने पर भी ईश्वरी आश्रय का हेतु भी आवश्यक है। हठयोग में कुडलिनी का क्या अर्थ है? उसकी जागृति कैसे होती है यह समस्या सदा रहती है। इसे भी जरा देख लिया जाय।

एक योग सूत्र है 'अपाने जुह्वति प्राणम्' अपानवायु में प्राण वायु का हवन करने वाला अपनी जीवन-शक्ति बढ़ा सकता है। साधारणतः मनुष्य १०-१२ अंगुल सास ले सकता है। वह उसे बीस अंगुलो तक बढ़ा सकता है। इतना कर लेने पर वह प्राणवायु अपान वायु के साथ संयुक्त कर सकता है। अपान वायु का आगार नाभि के निचले विवर में रहता है। जो व्यक्ति इस विवर में प्राणवायु को पहुँचा सकता है अर्थात् जिसे इस कार्य में सफलता मिलती है, वही अपनी जीवन शक्ति सहज बढ़ा सकता है। इसका कारण यह है कि मनुष्य को जीवन में नित्य अपान वायु का हवन करना पड़ता है। प्रत्येक के पास अपान वायु का एक निश्चित परिमाण और संचित रहता है और इसी में से नित्य का जीवन व्यतीत करते हुए उसे खर्च करना पड़ता है। इस कार्य को करते हुए उसे सामान्यतः कोई कष्ट नहीं होता। भोजन के भोज्य पदार्थों में से कोई कम या अधिक खा लिया जाय, या निद्रा अनियमित एवम् अधूरी हो जाय तो उसे इन बातों से कोई कष्ट नहीं होता। साधारण रूपेण बीस अंगुल तक कोई सास नहीं ले सकता और केवल जोरों से भीतर साम खींचने से भी कोई कार्य नहीं हो सकता। इस कार्य के लिए पहुँचे हुए गुरु की आवश्यकता रहती है। अपान वायु का विवर इतना रिक्त भी नहीं रहता कि जितनी मात्रा में चाहे उतनी मात्रा में प्राणवायु उसमें डाल दी जाय। यह कार्य परिश्रम और विशेष अध्ययन से साध्य है।

इस तरह प्राणवायु को नाभि के निचले विवर में पहुँचाने पर वह उसे वैसे ही एक विनिष्ट प्रकार से और क्रिया से, तथा एक विशिष्ट रास्ते से ही पीछे की ओर मुड़ना पड़ता है। इसकी प्रत्येक क्रिया गुरु के सान्निध्य में और मार्गदर्शन में होना अनिवार्य है। इसमें गलती होने से भयकर परिणाम भोगने पड़ते हैं। अतः किसी भी प्रकार की गलती इसमें खप नहीं सकती। प्राणवायु को पीछे धुमाने पर

उसे फिर वापस पीठ की ओर से धीरे-धीरे ऊपर चढ़ाना आवश्यक है। मेरुदण्ड के मन के एक पर एक रखे रहते हैं। उनमें आर-पार रध रहता है। सामान्यतः इसे खुला रहना चाहिए। पर सहसा वह खुला नहीं रहता। इस रध के बढ़ रहने से जब प्राणवायु ऊपर चढ़ाई जाती है, तो छिद्र खुल जाता है। इस घर्षण-क्रिया से ऊष्णता उत्पन्न हो जाती है और अत्यंत दाह होता है। शरीर गरम हो जाता है, और अत्यंत कष्ट होता है। योग्य मार्गदर्शन से ये क्रियाएँ यगस्वी होने लगती हैं। मुक्तावाई ने ज्ञानेश्वर की पीठ पर तन्दूर की रोटी की तरह माड़ा सेका था। इस तरह की एक किवदती प्रसिद्ध है। इस कथा का इङ्गित यही है कि जो उष्णता उत्पन्न हुई उसका यह लाक्षणिक वर्णन है। इस तरह पूरे मनकों का मार्ग रिक्त हो जाने पर वायु ऊपर चढ़ने लगती है। ऊपर चढ़ते-चढ़ते वह अन्तिम मनके में से बड़े मस्तिष्क में जहाँ वह छोटे मस्तिष्क से जुड़ा रहता है, वहाँ प्रवेश करती है। वहाँ से बड़े मस्तिष्क में से होते हुए मस्तक के ठीक मध्यभाग में से उसे आगे सरकाकर कपाल के मध्य में से फिर उसे नीचे लाना पड़ता है। यहाँ तक की सारी यौगिक क्रियाएँ साध्य हो जाने पर सर्व साधारण तथा मनुष्य नासिका में से प्राणवायु को भीतर लेते समय इस वायु के बराबर ऊपरी ओर पिछली ओर से चढ़ाकर मस्तक में लायी हुयी वायु मार्गस्थ हो जाती है और ऊपर और नीचे के भार के कारण वहाँ का मार्ग भी खुला होकर वहाँ की वायु से यह वायु मिल जाती है। इन दोनों वायुओं का मयोग दोनों भौहों के बीच में स्थित है। इस स्थान को आज्ञाचक्र कहते हैं। यही अमृतप्राशन है। इसे ही कुंडलिनी-जागृति कहा जाता है। कुंडलिनी के काव्यात्मक वर्णन कई ग्रन्थों में मिलते हैं। उसे शरीर की सब चीजें खा डालती है। मनुष्य बलवान हो जाता है, उसका शरीर कातिमान हो जाता है। उसकी त्वचा, केश स्वर्ण जैसे बन जाते हैं। इस तरह के वर्णन ज्ञानेश्वर आदि सत्तों के साहित्य में मिलते हैं। षड्चक्र-भेदन इसी तरह हो जाता है, और वे स्थान शुद्ध हो जाते हैं। प्रत्येक चक्र पर एक देवता का अधिष्ठान है। अतः प्रत्येक चक्र भेदन के समय उसके अधिष्ठात को प्रसन्ना कर लेना पड़ता है। केवल शारीरिक क्रिया करते हुए प्राणवायु को षड्चक्रों तक पहुँचाकर समाधि तक पहुँच सकते हैं।

पर इससे ज्ञानप्राप्ति, ब्रह्मप्राप्ति नहीं होती। समाधि-अवस्था में जाने पर मरण में जीव का आत्यंतिक लय नहीं है ऐसा साक्षात्कार योगी को होता है। जिस चक्र पर जो अक्षर या मातृका होगी उन तक प्राणवायु के पहुँचने पर योगी का अन्य अक्षर सुनना या परावाचा से उच्चारण करना असंभव हो जाता है। इसे ही उन चक्रों की शुद्धि क्रिया माना जाता है।

अपनी आयु बढ़ाने के लिये भी योगी इसका उपयोग कर सकते हैं। मनचाहे दिनों तक वह जीवित रह सकता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रत्येक चक्र की शुद्धि के समय उसके अधिष्ठता की कृपा और प्रसन्नता की प्राप्ति आवश्यक है। यह सब साध्य होने के लिए अच्छे व उच्च कोटि के गुरु की आवश्यकता रहती है। आधुनिक काल में जो योगी हम देखते हैं वे केवल शारीर क्रिया के जानकार हैं। अतः समाधि लगाने पर भी उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं होता। उन्हें फिर सगुणोपासना करनी ही पड़ती है। शरीर की शुद्धि के साथ और विकास के साथ मनका विकास और शुद्धि नहीं हुआ करती है। ईश्वरी प्रसाद भी नहीं रहता। अतः उसे सगुणोपासना से ही प्राप्त कर लेना पड़ता है। जिनके पास मन और बुद्धि की पहुँच रहती है वे निर्गुणोपासना से समाधि के बल पर ब्रह्मप्राप्ति कर लेते हैं। प्रायः ऐसे लोग विरले और नगण्य प्राय ही मिलते हैं। पातञ्जल योग के अनुसार ब्रह्मप्राप्ति का यही मार्ग है।^१

कपिल साख्य जिस तरह निरीश्वरवादी है वैसे ही पातञ्जल योगदर्शन सेश्वरवादी है। पातञ्जल योगदर्शन के चार पाद हैं। (१) समाधि-पाद, (२) साधन-पाद, (३) विभूति-पाद और (४) कैवल्य-पाद। सत्य की स्वरूप सिद्धि करके उस अवस्था में तदाकार होने की भूमि को समाधि कहा गया है। इस समाधि के हेतु यम, दम नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि है। इसको अष्टांग-योग कहते हैं। इसका विवरण साधनपाद में किया गया है। विभूतिपाद में योगी के अधिकारानुरूप क्रिया बताकर हर क्रिया से होने वाली सिद्धि का वर्णन किया गया है। वैसे ही उसमें केवल अभ्यास से हर योगिक क्रिया सिद्ध होने की आशंका के कारण ईश्वर कृपा का औचित्य दिखाया है। 'पुरुष विशेषो ईश्वरः' इस प्रकार ईश्वर की व्याख्या करते हुए 'तस्य वाचक प्रणवः' इस सूत्र में उसका नामाभिधान किया गया है। उसकी प्राप्ति के लिए अर्थात् उसकी भावना करने के हेतु 'तज्जप स्तदर्थं भावनम्' सूत्र द्वारा प्रणव अर्थात् ॐकार का जप करने का विधान बतलाया गया है। इसीलिए योगदर्शन सेश्वर-साख्य कहलाता है। इस तरह पिंड-ब्रह्माण्ड रचना के हेतु योग दर्शनाकार को कपिल-साख्य ही अभिप्रेत है। अतः उसे निरीश्वर-साख्य और इसे सेश्वर-साख्य कहा जाता है।

शौच, अस्तेय, नियम, अहिंसा, अपरिग्रह आदि नियमों का योग सिद्धि के हेतु योगदर्शन में विशेष अनुरोध दिखाई देता है। उसी का उपयोग लोगों का चारित्र्य बनाने के हेतु मराठी और हिन्दी के वैष्णव सतों ने प्रकर्षण रूप से

किया है। योगदर्शन से यदि मुमुक्षु चाहें तो साधन सम्पन्न भी बन सकता है तथा आगे चलकर चाहे तो अपनी स्वेच्छा से योग, ज्ञान या भक्ति इनमें से किसी भी साधन में जुटकर कृतार्थ होने के लिए सूक्ष्म बन जाता है।

वेदान्त दर्शन का वैष्णव मत पर प्रभाव—

प्रसिद्ध वेदान्त दर्शन उसकी अव्यात्मवादी दृष्टि से भारतीय दर्शन शास्त्र में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। वेदान्त का अर्थ वेदों का अन्त कुछ लोग बतलाते हैं। विशेषतः उपनिषदों में वर्णित एवम् बतलाये गये विचारों और तत्वों को लेकर वह आगे बढ़ा है।

उपनिषदों में भी वेदों का अतः कई ढङ्ग से माना गया है। वैदिक युग की वे अन्तिम साहित्यिक कृतियाँ समझी जाती हैं। प्रथम वैदिक मन्त्र ऋचाएँ और संहिताएँ निर्माण हुईं। ब्राह्मणों में इन ऋचाओं को लेकर यज्ञकर्मों में विनियोग किया है और अन्त में उपनिषदों में उसकी दार्शनिक समस्याओं पर विचार किया है। व्यक्तिगत जीवन में प्रथम संहिताओं का अध्ययन, बाद में ब्राह्मण ग्रन्थों का और अन्त में उपनिषदों का अध्ययन किया जाता है। तब तक वृद्धावस्था आजाती थी, उपनिषदों में आध्यात्मिक विचार-संपदा अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई है। उपनिषद का अर्थ सत्य के निकट जाना है। विशिष्ट चुने हुए शिष्यों को ही पढ़ाया जाता था। भिन्न-भिन्न रचयिताओं के द्वारा वे रचे गये थे। बादरायणाचार्य ने उनके प्रमुख विचारों का सकलन 'ब्रह्मसूत्र' के नाम से किया है। यही आगे चलकर वेदान्तसूत्र कहलाया गया। वेदान्त दर्शन का यह प्रमुख आधारभूत ग्रन्थ है जिस पर अनेक भाष्य लिखे गये और अपने-अपने ढङ्ग से उसके अर्थ लगाये गये। ये ही आगे चलकर वेदांत दर्शन के अनेक उपसिद्धांत बनकर सामने आये। इनमें शङ्कर, रामानुज, बल्लभ, मध्व और निम्बार्क आदि सम्प्रदाय आते हैं। इसके बाद भी भाष्यों पर और उपभाष्य आदि लिखे गये। यह सारा साहित्य वेदांत वाङ्मय के नाम से पहचाना जाता है। वेदांत की सब से महत्वपूर्ण विशेषता उपनिषदों के अद्वैत सिद्धांत पर जोर देना है। सत्य को इस ससार में केवल एक ही अन्तिम स्वरूप में रखा जाता है। इसमें एक तत्व स्वसवेद्य और दूसरा आध्यात्मिक स्वरूप का है। ब्रह्म और जगत् के स्वरूप का परस्पर सम्बन्ध, अन्तिम सत्य और जगत् का सम्बन्ध आदि की चर्चा उसमें होती है।

शङ्कराचार्य के अनुसार जगत् का निर्माण ही नहीं हुआ। जो अनुभव हमें जगत् का होता है वह माया या अविद्या के कारण होता है। उनके मतानुसार प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा परमात्मा से बहुत साम्य और अभिन्नत्व रखती है।

साधारण जीवन के अनुभव में उन दोनों का जो अन्तर सामने आता है वह केवल अविद्या के कारण आता है। रामानुज-संप्रदाय, विशिष्टाद्वैत और मध्व का द्वैताद्वैत माना जाता है। हम अपने अन्य अध्याय में इस पर पर्याप्त रूप से विवेचन कर चुके हैं अतः यहाँ पर उन पर कोई विवेचन नहीं है।

वेदात के सभी संप्रदाय आत्मज्ञान अर्थात् अध्यात्म-विद्या को उच्च कोटि का ज्ञान मानते हैं। इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने से इस मार्ग का अधिकार मिल जाता है और वह अभ्यास, ध्यान और मनन से प्राप्त होता है। ब्रह्म का साक्षात्कार अपने आत्म साक्षात्कार से सम्पन्न है। इससे सच्चे अपरिमित आनन्द की प्राप्ति होती है। इस आनन्द के सामने सासारिक सुखों का कोई मूल्य नहीं होता। पारमार्थिक आनन्द का स्रोत आत्मा में होता है। ईश्वर सर्वत्र और सर्वव्यापी है। वह बाहर भीतर और सर्वत्र है। वैदिक वाङ्मय से ईश्वर को जानते हैं। तर्कों के द्वारा उसे नहीं जान सकते। वैसे निष्ठावान साधक कड़े अनुशासन-पूर्ण, नैतिक और धार्मिक अध्यवसाय से स्वयम् परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। श्रद्धा मूलतः ध्यान और धार्मिक वातों पर होना आवश्यक है। वेदों में ईश्वर को 'नेति-नेति' कहा गया है। इस विश्व का वही कर्ता-धर्ता और सहारक है एवम् नियामक भी।

गङ्गाराचार्य परमतत्त्व को दो दृष्टियों से देखते हैं। प्रथम तो ससार को व्यावहारिक रूप से सत्य मानते हैं। इसके लिए इस ससार का निर्माता, पालनकर्ता और सहारकर्ता ईश्वर है। उसकी हम पूजा कर सकते हैं। दूसरे पारमार्थिक दृष्टि से यह ससार असत्य है। अतः इस स्तर पर आकर जब ससार ही नहीं तब उसका निर्माता भी नहीं है। केवल अद्वैत ब्रह्म ही सब कुछ है। इसका कोई दूसरा रूप संभव नहीं है। ईश्वर तत्त्व ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है वह उसका स्वरूप लक्षण नहीं है। केवल सगुण या ईश्वर ही पूजा का आधार बन सकता है, जिसकी भक्ति की जा सकती है। लेकिन अन्त में परमार्थ के ऊपरी स्तर पर आकर यह अन्तर लुप्त हो जाता है। क्योंकि ब्रह्म के परे कुछ है ही नहीं। वह अनिर्वचनीय भी है। इसके कुछ सूत्र इस प्रकार हैं—'एकोब्रह्मः द्वितीयो नास्ति', 'नैहानानास्ति किञ्चन, और ब्रह्मम् सत्यं जगन्मिथ्या' तथा 'जीवो ब्रह्मैव नापर.' आदि।

मायावाद क्या है ?

मायावादी दो प्रकार के भाव पदार्थों को मानते हैं। एक ज्ञान और दूसरा अज्ञान। ये दोनों भाव पदार्थ हैं। अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं वरन् वह भी एक स्वतन्त्र भाव पदार्थ है। अज्ञान रूपी भाव पदार्थ के दो विभाग हैं प्रथम

आवरण और दूसरा विक्षेप । रजोगुणयुक्त अविद्या ही आवरणयुक्त अज्ञान है । सत्वगुणयुक्त माया विक्षेप युक्त अज्ञान है । रजोगुणयुक्त अविद्या से आगे चलकर जीव निर्माण होता है । सत्व गुणयुक्त माया से ईश्वर निर्माण होता है । जीव अविद्योपाधित होने से अविद्या का ही निर्माण कर सकता है और करता है । वह कार्य रूप है । ईश्वर मायोपाधित होने से माया को ही उत्पन्न कर सकता है और करता है । वह कारण रूप है । पुरुष-प्रयत्न अविद्या को मिटा सकता है । ब्रह्म पद अध्यात्मिक दृष्टि से सिद्ध हो सकता है । सर्प-रज्जु का दृष्टांत इसे समझाने के लिए दिया जाता है । आवरण युक्त अज्ञान से रज्जु-मर्प जैसी भासित हुई यही अविद्या है । इसका निराकरण ज्ञान से हो सकता है और दीपक ले आने पर जब देखा तब अज्ञान नष्ट होकर मूल रज्जु स्वरूप गोचर हो गया । यहाँ ज्ञान से अज्ञान का निराकरण हो गया पर विक्षेपयुक्त अज्ञान का निराकरण ज्ञान से नहीं हो सकता क्योंकि ज्ञान के प्राप्त हो जाने पर भी यह अज्ञान विद्यमान रहता है । जैसे नदी के तट पर खड़े होकर तटवर्ती वृक्ष की ओर देखने पर उसका तना नीचे और गाखाये तथा उप-शाखाये ऊपर बढ़ती चली गई है ऐसा दिखाई देता है । इतना ही नहीं तो पानी में हम अपना निजी प्रतिबिम्ब भी उलटा देखते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि एक ही समय जब ज्ञान रहता है तब अज्ञान का निराकरण नहीं होता वरन् वह कायम रहता है । अर्थात् विक्षेपयुक्त अज्ञान का निराकरण सत्य ज्ञान से नहीं हो पाता । वह कायम रहता है । अब तक के विवेचनानुसार अविद्या का निराकरण पुरुष-प्रयत्न से हो जाने पर 'ब्रह्मसत्य' यह पद सिद्ध हो जाने पर और उसकी प्रतीति ही आने पर 'जगन्मिथ्या' यह पद सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि उसकी निष्पत्ति विक्षेपयुक्त अज्ञान से उत्पन्न है । पुरुष-प्रयत्न से वह साध्य नहीं हो सकता, क्योंकि वह बात उसके अधीन नहीं परन्तु वह ईश्वराधीन है । जगन्मिथ्यात्व की प्रतीति यदि लेनी हो तो उपासना से और भगवान् की कृपा प्राप्त करने से ही वह हो सकेगी । यहाँ पर आधिदैविक पक्ष आता है । 'ब्रह्म सत्य' के प्रतीत होने में आध्यात्मिक पक्ष है । यह वही पक्ष है जिसे आज मनोविज्ञान (Psychology) कहते हैं । पुरुष-प्रयत्न से मनुष्य चित्तचतुष्टय की शुद्धि का अर्थ यही है कि यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है । जगत् आदि पदार्थ आधिभौतिक के अन्तर्गत आते हैं । इससे सिद्ध हुआ कि 'ब्रह्म सत्यम्' की प्रतीति हो जाने पर जगन्मिथ्यात्व की प्रतीति प्राप्त करने के लिए ईश्वर की कृपा, करुणा-दया आदि की अपेक्षा सिद्ध हो जाती है । इस तरह मायावादी आचार्यों ने भी अध्यात्मवाद की अपेक्षा आधिदैविक पक्ष की श्रेष्ठता स्वीकार की है । श्रेष्ठता इसलिए क्योंकि उसमें पराधीनता है । ईश्वर यदि कृपा करे तो ही यह सम्भव है अन्यथा नहीं ।

गीता का यह श्लोक इस पर प्रकाश डालने वाला है ।^१

दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम् एताम् तरन्ति ते ॥

श्रीमद् आद्य शङ्कराचार्यजी का इस श्लोक पर किया गया भाष्य मननीय और ऊपर किये गये विवेचन की दृष्टि से महत्व रखता है अतः वह दृष्टव्य है । ईश्वर की शरणागति लेने के हेतु अपने अद्वैत सिद्धान्त का ध्यान रखते हुए वे कहते हैं^२—

सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं नमाम कीनस्त्वम् ।

साधुद्रो हि तरंगः क्वच न सधुद्रो न तारङ्गः ॥

‘जीवो ब्रह्मैव नापरः’, अहं ब्रह्मास्मि’ आदि महावाक्यों का अनुभव करने के पश्चात् भी जीव के लिए ईश्वर-ईश्वर ही रहता है । ईश्वर जीव का स्वामी ही है । अतः अभेदानुभूति करने के कारण ईश्वर की शरण लेने में शरमाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा अपना स्पष्ट अभिप्राय ईश्वर को सादर अभिवादन कर शरणागति की वे अपनी तीव्र लगन प्रकट करते हैं ।

जीव अविद्या की उपाधि से जन्ममरण के चक्र में पड़ जाता है । अविद्या ही जीव का बधन है । अतः अविद्या नाश और ब्रह्म एवम् आत्मज्ञान से उसे इस बधन से छुटकारा मिल जाता है । यही मोक्ष है । इस मोक्ष का साधन ज्ञान ही है । वेदान्तरो का यह आग्रह होते हुए भी ईश्वर की उपासना या आराधना की आवश्यकता वे महसूस करते हैं । अविद्या बधन के हेतु पूर्वजन्म और पुनर्जन्म मानकर क्रियमाण, सचित और प्रारब्ध में से प्रारब्धवाद का सिद्धान्त सम्मुख रखकर मानव के ऐहिक जीवन में होने वाले सुख-दुःखों के साथ सम्बन्ध जोड़ते हैं । इससे इनसान पुण्यकर्म करने के लिए प्रोत्साहित तथा पापकर्म करने के लिए हिचकिचाने वाला पाप-भीरु होता है । मोक्ष और प्रारब्धवाद को मराठी और हिन्दी के वैष्णव कवियों ने माना है । अपने साहित्य में ये सत मानव-जीवन का लक्ष्य मोक्ष बतलाते हैं । तथा सुख-दुःख का हेतुपूर्वक कर्म पाप पुण्य के परिणाम का कारण है ऐसा बतलाकर मनुष्य को सत्य पथ पर लाने का अथक परिश्रम भी वे करते हुए दिखाई देते हैं । दारिद्र्य और विपन्नता मर्दियों तक सहने वाला भारत इसी के कारण नीतिमान बना रहा । जीवन की नश्वरता, सुखों का क्षणभंगुरत्व और दुःखों का आधिक्य बतलाकर मानव को सदाचार पर चलने के लिए प्रवृत्त करने का वैष्णव सती ने प्रयत्न किया है ।

१. श्रीमद्भगवद्गीता-अध्याय ७, श्लोक १४ ।

२. आचार्य षट्पदी-शंकराचार्य स्तोत्र ॥३॥

नाथ-संप्रदाय और वैष्णव मत—

मराठी और हिन्दी वैष्णव मन्तो के साहित्य पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। कबीर और सन्तमत उससे सीधा प्रभावित है ही परन्तु मराठी के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ आदि का नाथ-संप्रदाय से सम्बन्ध रहा है। यहाँ पर उसे ही समझने का प्रयत्न किया जावेगा।

प्रसिद्ध सत ज्ञानेश्वर अपनी गुरु परम्परा देकर इस संप्रदाय का उद्गम कैसे हुआ उसे बताते हैं—

क्षीर सिधु परिसरीं । शक्तिच्या करुण कुहरी ।

नेणो कै श्री त्रिपुरारी सागितलें जें ॥५२॥

मग आर्ताचानि बोरसे । गीतार्थ ग्रंथनमिसे । वर्षला शांतरसे तो हा ग्रंथ
॥१७६२॥^२

क्षीरसागर के तट पर भगवान शंकर ने जो ज्ञान पार्वती से उसके कानो में निवेदन किया उसे कब कथन किया यह तो ज्ञात नहीं है। वह ज्ञान क्षीर समुद्र में मछली के पेट में गुप्त रूप से रहने वाले मत्स्येन्द्रनाथ ने सुनकर ग्रहण कर लिया। सप्तशृङ्ग पर्वत पर सहज संचार करते हुए मत्स्येन्द्रनाथ आए, तो वहाँ पर भगवा-
वयवी चौरगीनाथ पड़े हुए थे। उनको मत्स्येन्द्र के दर्शन हो जाने से सारे अवयव प्राप्त हो गए। तब अपनी अचल समाधि का उपभोग लेने की इच्छा से अपना सारा यौगिक एवम् आध्यात्मिक ऐश्वर्य उन्होंने श्री गोरखनाथ को प्रदान किया। योगरूप कमलिनी अपने भीतर धारण करने वाले सरोवर की तरह और विषयो का विध्वंस करने वाले डम यश को संपादन करने वाले 'विषयविध्वंसक वीर' श्री गोरखनाथ को श्रीमत्स्येन्द्र ने अपने योगैश्वर्य के पद पर स्थित कर उसका राज्याभिषेक किया। उसके बाद आशुतोष शङ्कर से प्राप्त अद्वयानन्द सुख गोरखनाथ ने गहिनी नाथ को प्रदान किया। कलि के द्वारा सारे प्राणियों को ग्रस लिया गया है ऐसा देखकर गहिनीनाथ ने निवृत्तिनाथ को आदेश देकर उनका उद्धार करने की आज्ञा दी और वह ज्ञान भी दे दिया जो उन्हें सम्प्राप्त था। निवृत्तिनाथ से श्री गहिनीनाथ ने कहा कि आदिगुरु महादेव से परम्परागत यह ज्ञान ऐश्वर्य हमारे कुल को प्राप्त हुआ है। इसी साधन से कलि द्वारा सताये गये जीवों की दुःख से निवृत्ति करो। श्री निवृत्तिनाथ स्वभाव से ही कृपालु थे। श्रीगुरु की आज्ञा से पीडित लोगो के दुःख की निवृत्ति हो जाय, इसलिए मेघ जिस प्रकार पानी बरसाकर

१. ज्ञानेश्वरी-अध्याय १८, ओवी १७५२-६२।

२. ज्ञानेश्वरी-अध्याय १८, ओवी १७५२ से ६२।

तुलनात्मक अध्ययन

आतप क्षोभ निवारण कर देते हैं वैसे ही गीतार्थ करने के मिस ज्ञानेश्वर ने ज्ञान्तरस की वृष्टि की। यहाँ चातक की तरह गुरु का प्रसाद प्राप्त हो जाय ऐसी इच्छा करके बैठे हुए मुझ जैसे अनन्य शिष्यों को देखकर उन्होंने मुझ पर कृपा की, मैं इसलिए इस सुयश को प्राप्त कर सका हूँ।

—ज्ञानेश्वरी।

नाथ संप्रदाय की महाराष्ट्रीय परम्परा का पता इससे लग जाता है। कुछ लोगों का यह मत है कि गोरखनाथ पहले बौद्ध थे और बाद में शैव हो गए। पर यह मत हमें समीचीन नहीं लगता। ज्ञानेश्वरी से उपलब्ध गुरु परम्परा—वे बौद्ध नहीं थे। इसे स्पष्ट रूप से प्रकट कर रही है। दसवीं शताब्दी में तांत्रिक साधना में जो वामाचार विकृत रूप धारण कर चुका था उसका शुद्धिकरण गुरु गोरखनाथ ने किया और शुद्धाचार से युक्त नाथ पथ का विकास किया। नाथ संप्रदाय मध्ययुगीन भारतीय साधना की गंगाजी मानी जा सकती है।

नाथ संप्रदाय का उदय उत्तर भारत में ही हुआ ऐसा बतलाया जाता है। 'नाथ संप्रदायाचा इतिहास' के लेखक श्री रा. चि. ढेरे के मत से नाथ-संप्रदाय की उदय भूमि दक्षिण का श्री शैल 'कदलीवन' है और इस संप्रदाय की प्रथम लीला स्थली आंध्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र है।^१

नाथ संप्रदाय के उदयकाल पूर्व श्री शैल में तांत्रिक साधना का प्रभावी केन्द्र था। यहाँ शैव, बौद्ध और शाक्त तांत्रिकों के अड्डे थे। यहाँ योगिनियों का जमघट भी था। स्त्री प्रधान साधना पद्धति की प्रक्रियाएँ भी बड़ी जोर शोर से यहाँ पर चल रही थी। कदलीवन श्री शैल के आसपास ही था। यहाँ पर मत्स्येन्द्रनाथ योगिनियों के जाल में फँस गये। उत्तर के पंडित तत्र साधना को रोकने का कार्य नाथ संप्रदाय ने किया इसे मानते हैं, तथा श्री शैल तत्र साधना का केन्द्र था वह भी स्वीकार करते हैं। पर कदलीवन दक्षिण में था यह उन्हें मान्य नहीं है। भारतीय साधना की सामग्री में दक्षिण के साधनों का विचार करना उन्हें शायद अमान्य है। वास्तव में यदि कदलीवन श्री शैल के आस-पास था इसे स्वीकार कर लिया जाय, तो नाथ-संप्रदाय का उदगम किस स्थल से हुआ इसका पता लग सकता है। श्री शैल और कदली वन की अभिन्नता बतलाने वाले कई प्रमाण उपलब्ध हैं। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए 'नाथ संप्रदायाचा इतिहास' यह पुस्तक दृष्टव्य है।^२

१. नाथ संप्रदायाचा इतिहास, पृ० २८—श्री रा. चि. ढेरे।

२. नाथ संप्रदायाचा इतिहास, रा. चि. ढेरे, २४—२८।

श्री गौल पर मजुनाथ (आदिनाथ) कदलीश्वर नामक स्थान नाथ सम्प्रदाय का पुरातन पीठ माना गया है। सर्व साधारण रूप से यह भी माना गया है कि गोरखनाथ दसवीं शताब्दी में हुए थे।

ज्ञानेश्वर का जन्म सन १२६० में हुआ। अपनी आयु के ३१ वें वर्ष में उन्होंने समाधि ली। सन १२९० में ज्ञानेश्वरी लिखकर समाप्त हुई। इस तरह ऐतिहासिक दृष्टि से हम किसी भी तरह नाथ सम्प्रदाय को ११ वीं शताब्दी के पूर्व नहीं ले जा सकते। गोरखनाथ के समय शैव, शाक्त और बौद्ध धर्म के ह्रासवशेष अनेक सम्प्रदायों में बँट गए थे। इन सबको सङ्घटित कर बारह सम्प्रदायों को मुसलमान होने से बचाया। उनकी 'गोरखवानी' प्रसिद्ध है, 'अवधूत-गीता' दत्तात्रेय द्वारा रचा गया ग्रन्थ मानते हैं, और नाथ सम्प्रदाय का प्रमाण ग्रन्थ भी। यह बात तो निश्चित ही है कि नाथ सम्प्रदाय एक शैव अद्वैत मत है। पर दत्तात्रेय भैरव, शक्ति तथा योग सम्प्रदाय से भी नाथ सम्प्रदाय सम्बद्ध है। 'सिद्ध मिद्वान्त पद्धति' एक और अलग ग्रन्थ है जो नाथ सम्प्रदाय का प्रमाणभूत ग्रन्थ माना जाता है। तांत्रिक साधना से मुक्त करने के लिये पूर्ववर्ती साधनाओं में जो ग्राह्य था उसे अङ्गीकार कर लिया, अशुद्ध था उसे शुद्ध किया, त्याज्य था उसे नष्ट किया। शिव-शक्ति का प्रधान्य, गुरु सस्था का महत्व, अद्वैत विचार, प्रतीति-प्रामाण्य, अवधूत-वस्था आदि बातों का विशेष प्रतिपादन उन्होंने किया। गिरनार पर्वत पर गोरख और दत्तात्रेय मिले थे। 'दत्त गोरक्ष सवाद' प्रसिद्ध है दत्तात्रेय ने ही गोरख को योग सिद्धि प्राप्त करा दी। तत्र मार्ग की विकृत यौगिक प्रक्रियाओं का शोधन करके उसे विशुद्ध बनाकर मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा मैथुनादि पञ्च मकारी स्त्री-प्रधान-वामाचार को साक्षेपपूर्वक दूर किया। और 'विषय विध्वंसक वीर' यह वीरुद धारण किया। गोरखनाथ का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व है। अपने अलौकिक योग-सामर्थ्य से और अतलस्पर्शी प्रजा से तत्रमार्गी के अनेक दल गोरक्ष-मतानुयायी बने और उन्होंने पूर्व संस्कार और गोरक्षोपदिष्ट मार्गों के विचित्र समिश्रण से अपना स्वतन्त्र मार्ग चलाया। हिन्दी वैष्णव कवियों में कबीर नाथपथ से प्रभावित हैं। उत्तर भारत में यद्यपि नाथ सम्प्रदाय का विकास न होकर बाद में उसमें अनेक विकृतियाँ आ गई थी जिनका कबीर ने निषेध किया है। अवधू, निरजन आदि अनेक शब्द तथा काया-साधना की बातें नाथ पथियों की विरासत के रूप में कबीर और अन्य निर्गुनियों सन्तों को मिली है। नाथ सम्प्रदाय ने सूफियों पर भी अपना प्रभाव डाला है। महाराष्ट्र में ज्ञानियों के गुरु श्री ज्ञानेश्वर सीधे नाथ पथ से जुड़े हुये हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि वैष्णवों में एक तरफ की

कडी ज्ञानेश्वर को लेकर और दूसरी कडी कबीर को लेकर नाथ सम्प्रदाय को वैष्णवों से जोड़ती है।

मूलतः नाथ पंथी होने पर भी उनके द्वारा वैष्णवों का भागवत धर्म बहुत ही प्रभावित हुआ। इसी से शैव तथा वैष्णवों में ऐक्य भावना निर्माण हुई और वे पारस्परिक रूप में एक-दूसरे के देवता के प्रति आदर करने लगे। श्री क्षेत्र पठरपुर के विठोवा की मूर्ति इन लोगों की पूजा और भक्ति का विषय बनी। इस देवता की मूर्ति में शिव और विष्णु सुचारु रूप से एकत्रित किये गये हैं। विठोवा बालकृष्ण ही है। बालकृष्ण या श्रीकृष्ण का नाम लेते ही जो वैष्णवी भावना मनुष्य में पाई जाती है उस तरह विठ्ठल भजन करने से शैवी या वैष्णवी किसी भी एक प्रकार की भावना निर्माण नहीं होती। 'विठ्ठल' नाम में ऐसा जादू भरा हुआ है कि इस नाम के लेने से शिव तथा विष्णु की अनुभूति एक ही रूप में एक ही समय हो जाती है। मराठी के वैष्णव सन्त कवियों ने अपने ग्रन्थों द्वारा भागवत धर्म पर प्रवचन कर उस पर पर्याप्त प्रकाश डाला है वैसे ही ईश्वर प्राप्ति के हेतु भक्ति को सुलभतम साधन बतलाया है। स्थान-स्थान पर अपने आपको वे भागवत कहलाते हैं। उनमें हमें किसी तरह की सांप्रदायिकता, या कटुता नहीं दिखाई देती जो स्वयं को वैष्णव या शैव कहलाने वाले सांप्रदायों में आज तक भी बनी हुई है। पठरीनाथ विठोवा के भक्त ज्ञानेश्वर से लेकर आज तक जितने भी हुए हैं वे सब वारकरी कहलाते हैं। वास्तविक रूप से ये सब भागवत धर्मानुयायी ही हैं, और वैष्णव होते हुए भी शैव और अन्य सम्प्रदायों के साथ इनमें सहिष्णुता है।

ज्ञानेश्वर के द्वारा नाथ सम्प्रदाय में जो शैव और वैष्णवों का समन्वय किया गया उसी का ही यह मूर्त रूप है। नाथ सम्प्रदाय के आदिनाथ शङ्कर-महादेव-शिव का समन्वयात्मक रूप कानडा विठोवा अर्थात् कर्नाटक के विठ्ठल कृष्ण रूप में परिणत हुआ।

उत्तर भारत के नाथ सम्प्रदाय में यह परिणत रूप नहीं दिखाई देता। वहाँ तांत्रिक साधना का आडम्बर दिखाई देता है। कबीर ने नाथ सम्प्रदाय पर भागवत धर्म के संस्कार अवश्य किये हैं। नाथ सम्प्रदाय में नौ नाथ प्रसिद्ध हैं, और इनके बारे में विभिन्न कथाएँ भिन्न-भिन्न भाषाओं में प्रचलित हैं।

तन्त्र सम्प्रदाय और वैष्णव मत—

अथर्व वेद में मन्त्रों तन्त्रों आदि की भरमार है। तांत्रिकों की साधना प्राचीन है। तन्त्र शब्द की परिभाषा—'तन्यते विस्तार्य ते ज्ञान मनेन इति तन्त्रम्। तनोति विपुला नर्तानि तन्मन्त्र समन्वितान् त्राणं च कुर्वते यस्मात् तन्म इत्यभि

धीयते । स्मृतिश्च तंत्राख्या परम ऋषि प्रणीता ।' गौतम के न्याय सूत्र में 'समान तत्र', 'न्याय तत्र' ऐसे शब्द आये हैं ।

तंत्रकारो की ऐसी श्रद्धा है कि कलियुग की अवस्था ऐसी है कि जिसमें कोई भी वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार आदि ठीक प्रकार से नहीं कर सकता । सभी पशु बनकर कार्ययापन करते हैं, अतः शिव ने लोगों के मोक्ष के लिये आगम-तन्त्रों का निर्माण किया है । गुरु-शिष्य-महिमा अन्य भारतीय शास्त्रों की तरह इसमें भी है । निगम वेद को कहते हैं और आगम दर्शन को कहते हैं । आगम की परिभाषा—आगच्छति बुद्धिम्—आरोहति यस्मात् अभ्युदय निश्चये सोपायाः स आगमः । आगम तन्त्रों में वैष्णवागम, शैवागम, शाक्तागम, पाचरात्र आगम और भागवत आगम आदि हैं । वैदिक ग्रन्थों में तन्त्रों का पाचवाँ और छठा स्थान है । जैसे—श्रुति, स्मृति, पुराण और तन्त्र । दत्तात्रेय का तन्त्रोपासना से सम्बन्ध है । त्रिदेवोका ऐक्यावतार श्री दत्तात्रेय है । तन्त्र की पुस्तकों में 'तन्त्र कौमुदी', 'शक्ति आगम', 'रुद्रीय माला', 'कलिका-कुलार्णव', 'तत्र-तत्त्व' तथा 'हितोपदेश' और 'महानिर्वाण' आदि पुस्तकें प्रमुख हैं । ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से शिव ही प्रमुख है । शिवजी ने अपनी पत्नी दुर्गा को कई रहस्यात्मक बातें बतलाई हैं । वेद, सूत्र और पुराणोक्त धर्म तो सामान्य धर्म हैं । किन्तु शैवी तन्त्र शास्त्र रहस्यात्मक है तथा सब के पहुँच की चीज नहीं है । अतः यह अमामान्य और अलौकिक है ।

तन्त्रों का दूसरा नाम आगम भी है । इनके रचयिता का पता नहीं लगता । किसी युग में तन्त्रों का बड़ा जोर-शोर था और वेदों से भी उनका महात्म्य बढ़ गया था । अतः यहाँ के लोग धर्मशास्त्र, पुराण और तन्त्रों से अनुशासित होते थे । कलियुग में इनका प्रभाव स्वाभाविक है । हमारे यहाँ की धार्मिक क्रियाएँ तांत्रिक हैं । तन्त्रों में से आधे तो औषधियों का काम करते हैं । इस प्रकार की धारणा वास्तव में ठीक नहीं है । रूडरॉफ जैसे लोग इसलिए इस प्रकार की धारणा रखते थे क्योंकि उनको धर्मशास्त्रों का कोई ज्ञान न था ।

शाक्तों के धर्म ग्रन्थ भी तन्त्र कहलाते हैं । इनके सिद्धान्तों को वामाचारी दक्षिणाचारी कहा जाता है । इनका स्वर कहीं-कहीं वेदानुकूल है तो कहीं-कहीं वेद विरोधी, एवम् शूद्रों के लिये भी है । बहुत से वैष्णव और शैव जो अपने आपको बाह्यतः वैसा कहलवाते हैं पर जिनका व्यवहार वामाचारी होता है, वे छिपे रूप में शाक्त ही हैं । जैनो और बौद्धों ने तन्त्रों से अपनी कई धार्मिक क्रियाओं को अनुप्राणित किया है । तिब्बत का लामा संप्रदाय, तथा नेपाल का हीनयान बौद्ध संप्रदाय ऐसे ही तन्त्रकारों से सम्बद्ध हैं । भक्ति मार्ग की ही तरह तन्त्र मार्ग का

अध्ययन एवम् साधना होती है। तत्रमार्गी अपने मार्ग को उपनिषदों से बढ़कर तथा ज्ञान और कर्ममार्ग से श्रेष्ठ बतलाते हैं। शिव की पत्नी कालिका ही उपासना की प्रमुख उपास्या है। प्रकृति-शक्ति को प्रधान माना जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति, संहार और पालन पुराणों की तरह वर्णित है। उपासना दैवी शक्ति प्राप्त करने की विधि तथा सिद्धि और परब्रह्म (Supreme Being) के साथ तादात्म्य की चर्चा प्रत्येक तन्त्र में की गई है।

आज के उपलब्ध तांत्रिक ग्रन्थ भले ही ६ वी-१० वी शताब्दी के हो किन्तु आठवी शताब्दी के शकराचार्य, बौद्ध, जैन, नागार्जुन और अन्य लोग इन सब पर तत्र का प्रभाव पड़ा हुआ है। तन्त्रकारों की रीति अपनाये हुए श्रीमदाद्य शकराचार्यजी की 'सौंदर्य लहरी' यह रचना प्रसिद्ध है। तत्रकारों के सिद्धांत सांख्य दर्शन से प्रभावित होते हुए भी आगे चलकर वेदान्तियों ने भी तत्रकारों की शक्तिको अपनी माया के रूप में ढाल दिया है। इनके ग्रन्थों की भाषा ऊबड़-खाबड़ संस्कृत है। ह्लासावस्था में पहुँचे हुए बुद्ध धर्म का स्वरूप इनमें देखने को मिल जाता है। तिब्बती अक्षरों में तांत्रिक देवता उल्लिखित हैं। इनको रयद (Rayad) कजूर और तंजूर (Kanjure & Tanjure) कहते हैं। मंजुश्री यह एक नाम और मिलता है।

दुर्गा के कई नामों में से एक नाम योगनिद्रा है। विष्णु और कृष्ण से इसका विशेष संबंध है। शिव की दुर्गा और विष्णु की ल्हादिनी, सधिनी और सवित् आदि शक्तियाँ हैं। इन मुख्य देवताओं की ये सगुण साकार सहचारियाँ हैं। गौड देश तांत्रिकों की भूमि माना गया है।

हिमालय के केदारनाथ, तुङ्गनाथ, रुद्रनाथ, मधमाहेश्वर, कल्मेश्वर आदि पाँच स्थानों में महार्णव तन्त्र पैदा हुआ ऐसा बतलाया जाता है। यह वर्ष से ढका हुआ पार्वत्य प्रदेश है, जहाँ से गगोत्री जमनोत्री निकलती है। वही केदारनाथ और वद्रीनाथ है। शिवजी कैलाश में रहते हैं। मानमरोवर अपनी पवित्रता से वहाँ पर विद्यमान है।

शिव के द्वारा वर्णित तन्त्र, यमल, डमर आदि हैं। शिवसूत्र में संवादशैली में इनका लिखा मिलता है।^१ ये संवाद शिव और पार्वती के बीच हुए थे। श्रीगणेशजी ने प्रथम देवयोनियों को तन्त्र पढ़ाया जो उनको शिवजी से प्राप्त हुआ था। महानिर्वाण तन्त्र में उसका उल्लेख है।^२ जो विद्यमान है, वह 'तत्सत्' है। ब्रह्म दो प्रकार का है। 'निष्कला' और 'सकला'। प्रकृति ही कला है। शक्ति सर्वत्र

१. शिवसूत्र।

२. महानिर्वाण तंत्र।

रहती है। ब्रह्म केवल उचित का स्वरूप है। शक्ति और वह स्वयम् अनादि रूप है। वह ब्रह्मरूपा है तथा सगुण और निर्गुण दोनों है। उसे चैतन्य-रूपिणी देवी भी समझा जाता है। सब भूतो में वह अभिव्यक्त होती है। इन सबके द्वारा ब्रह्म प्रकट होता है। शारदा के शब्दों को सारा विष्व घेरे हुए है। यह ठीक उभी प्रकार है जैसे तिल में तेल। ब्रह्म और शक्ति से नाद उत्पन्न हुआ। पहले केवल ब्रह्म था उसने कहा—‘एकोऽहम् बहुस्याम्।’ नाद से बिन्दु उत्पन्न हुआ। सूक्ष्म शरीर की अवस्था को अमाकला कहा जाता है। वही मूल मन्त्र है। बिन्दु तीन प्रकार के होते हैं—(१) शिवमय, (२) शक्तिमय, (३) शिवशक्तिमय। पराग बिन्दु से एक वृत्त का बोध होता है।

शब्द ब्रह्म ही अपरब्रह्म है। शिव शक्ति के मिलने पर उसे पराशक्तिमय कहते हैं। देवी उन्मुखी हो जाती है। शब्द ब्रह्म से तीन शक्तियाँ निम्न होती हैं—(१) ज्ञानशक्ति, (२) क्रियाशक्ति, (३) इच्छाशक्ति। शिवशब्द से सदाशिव, उससे ईशान और रुद्र, विष्णु तथा ब्रह्मा निर्माण होते हैं। ये सब शक्तिमय होते हैं पर इनके बिना वे कुछ भी नहीं हैं। तन्त्र-मार्ग योग और वेदान्त दर्शन से प्रभावित हैं।

मनुष्य के भीतर शब्द ब्रह्मा देवी कुण्डलिनी का रूप धारण करते हैं। मनुष्य में मूलाधार के स्वयम्भू लिंग में पराशक्ति माया स्थित रहती है। यह कुण्डलिनी कुण्डल मारकर बैठी रहती है। (A coiled serpent) यही स्वयं प्रकाशित जीव-शक्ति कहलाती है। प्राण उसी के द्वारा प्रकट होते हैं। मूलाधार में यही सोती है। कान बंद करने पर यदि फुसफुसाहट की आवाज (Hissing sound) न सुनाई दे तो मृत्यु हो जाती है। यही देवी, महामाया, अविद्या, विद्या, प्रकृति श्रवामाता तथा ललिता है। ललिता—जो निरंतर क्रीड़ा करती है, जिसकी क्रीड़ा ससार का खेल है। जिसकी आँखें सुन्दर पानी में तैरती हुई मछली की तरह खेलती रहती हैं। जो उसकी स्वर्गीय मुखाकृति पर विराजित है, तथा जो कभी खुली, तो कभी बंद अर्थात् अर्धोन्मिलित रहती हैं। जो दृश्य है और अदृश्य भी। अपनी आभा से अपरिमेय शब्दों को प्रकाशित करना इसी का कार्य है। ये अपने ही अतीव अधकार में लिपटी हुई हैं।

तन्त्रशास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार देवी ही परब्रह्म है। वे गुणों और स्वरूपों के परे हैं और ब्रह्माण्ड की माता हैं, तथा तीन प्रकार की हैं। (१) पररूपा (Supreme) इस स्वरूप को कोई नहीं जानता, ऐसा वर्णन विष्णु यमल के अनुसार है। (२) सूक्ष्म रूपा (Subtle) यह स्वरूप मन्त्रमय है। इसीलिये यह मन में स्थिर नहीं हो पाता कारण सूक्ष्म है। (३) स्थूल (Concrete) रूपा या

साकार सगुण रूप हाथ पैर युक्त आकृति देवी ही प्रकृति रूप से ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूपी हैं तथा उसके पुरुष और स्त्री रूप भी है। पर स्त्री रूपों में उसका अश अधिक है। महादेवी के रूप में वह सरस्वती, लक्ष्मी, गायत्री, दुर्गा, त्रिपुरा, सुन्दरी, अन्नपूर्णा तथा अन्य देवियों के रूप में परब्रह्म की अवतार है।

आठ प्रकार के बंधनों को तोड़कर उससे मुक्त होने के लिए साधना की जाती है और वह कई प्रकार की होती है। भागवत के गोपी वस्त्र-हरण की कथा को तंत्रकारों ने अपने ढङ्ग से समझाया है। कात्यायनी व्रत करने वाली गोपियों ने यमुना में स्नान किया। अपने कपड़े यमुना के किनारे उन्होंने उतारकर रखे थे। श्रीकृष्ण ने उनके वस्त्र चुराये और उनको अपने पास नग्न ही आने के लिए विवश किया। इस संसार में उलझे हुए मनुष्य के कृत्रिम प्रावरण या वस्त्र ही वे पटल हैं जो मनुष्य पर लादे गये हैं। आठ गोपियाँ संसार की अष्टधा-प्रकृति का मार्ग हैं और जो गलतियाँ जीव को भ्रम में डाल देती हैं, वे ही मानों वस्त्र हैं जो श्रीकृष्ण ने चुराये थे।

मन्त्र शास्त्र और वैष्णव मत—

मन्त्र शास्त्र में या तंत्र में तंत्रकारों की दृष्टि से भिन्न-भिन्न मन्त्र प्रयोग करते समय तथा गुरुभक्ति में प्रगति करने के लिए गुरु बदलने में कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती। इस बारे में इस प्रकार के कई उल्लेख मिलते हैं^१—

मधुलुब्धो यथा भृङ्गः पुष्पात् पुष्पान्तरं व्रजेत् ।

ज्ञानलुब्धस्तथा शिष्यः गुरोर्गुर्वेतरं व्रजेत् ॥

जिस प्रकार मधु की इच्छा करने वाला भृङ्ग एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर उड़कर चला जाता है, उसी तरह जिसे ज्ञान लालसा है ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वह जहाँ से जो कुछ तथ्य उपलब्ध हो जाय उतना वहाँ से लेकर अपनी प्रगति के मार्ग पर आगे चलता रहे। इससे सिद्ध हो जाता है कि मन्त्र शास्त्र अधश्चर्या का विषय नहीं, शास्त्र का विषय है।^२

षड्दर्शनों के बारे में तंत्रकारों का यह अभिप्राय था—

अन्यान्यशास्त्रेषु विनोद मात्रम् ।

न तेषु किञ्चित् भुवि दृष्टमस्ति ॥

चिकित्सिते, ज्योतिषतंत्रपादाः ।

पदे-पदे प्रत्यय मावहन्ति ॥१॥

१. तंत्र और मंत्र संप्रदाय—डा० रा. प्र. पारनेरकरजी का एक अप्रकाशित ग्रंथ।

न्यायादि शास्त्र हमें प्रत्यक्ष अनुभव बतलाने वाले नहीं हैं। परन्तु वैश्वक-शास्त्र, ज्योतिष-शास्त्र और मन्त्र-शास्त्र आदि से हम पग-पग पर प्रत्यक्ष अनुभव ले सकते हैं।^१

तन्त्रकार और मन्त्रशास्त्रज्ञ के अनुसार वेद शब्द की व्याख्या इस प्रकार है--
'इष्टप्राप्तिनिष्ठपरिहारयोरलौकिकमुपाय यो ग्रन्थो वेदयति स वेदः।'

—सायणाचार्य (ऋग्वेदमाध्यमभूमिका)^२

इष्टफलप्राप्ति और अनिष्ट का परिहार करने के लिए अलौकिक उपाय बतलाने वाला ग्रन्थ वेद कहलाता है। वेदों का वेदत्व और अमोघत्व इस प्रकार बतलाया गया है—

प्रत्यक्षेणानुमित्यावा यस्तूपायो न बुध्यते ।

एवं विन्दति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता ॥

जिम कार्य के लिये प्रत्यक्ष, व्यावहारिक उपायों का अथवा तर्कों पर आधारित अनुमानों का उपयोग नहीं होता और किसी भी प्रकार से न हो सकने वाला कार्य वेद से निश्चित सफल हो जाता है। वेदों का वेदत्व और अमोघत्व उन्हीं में समझना चाहिए।

मन्त्रशास्त्र को उपनिषद् वाङ्मय में तथा सूत्र वाङ्मय में और तन्त्रकारों द्वारा 'इत्यधिदैविक्रम' से अभिहित किया गया है। भिन्न-भिन्न यन्त्रों के प्रयोग और प्रमुख अधिष्ठाताओं के विषय को 'विद्या' कहा जाता है। प्राचीन ऋषियों में से मन्त्र शास्त्र के अध्वर्यु और तन्त्रकार शुक्राचार्य अथर्ववेद के बारे में अपना मत इस उक्ति से प्रकट करते हैं^३—

अथर्वगिरसो नाम सूपास्योपासनात्मकः ।

इति वेद चतुष्कं तु ह्युद्दिष्टं च समासतः ।

विविधोपास्य मन्त्राणाम् प्रयोगस्तु विभेदतः ।

कथिता सोपहारास्त धर्मश्च नियमैश्च पट् ।

अथर्वणा चोपवेदस्वतंत्ररूपः स एव ह ॥

'अथर्वगिरस' नामक वेद में उपास्य और उपासना का विषय प्रधान है। चार वेदों का उद्दिष्ट एकत्रित रूप में सिद्ध होकर अथर्ववेद में देखने को मिलता है। 'तन्त्ररूप' नाम का पाँचवा वेद इसी अथर्वण वेद का उपवेद ही है। तात्पर्य यह है

१. तंत्र और मन्त्र संप्रदाय—डा० रा. प्र. पारनेरकरजी का एक अप्रकाशित ग्रंथ।

२. सायणाचार्य—ऋग्वेदभाष्यभूमिका।

३. तंत्र और मन्त्रशास्त्र—डा० रा. प्र. पारनेरकरजी का एक अप्रकाशित ग्रंथ।

कि अथर्ववेद काल में मन्त्र शास्त्र को मूर्त स्वरूप प्राप्त हो गया था । इम काल से आगे के काल में भारतवर्ष में कुछ समय तक मन्त्रशास्त्र की काफी उन्नति हुई । इस शास्त्र की उन्नति की दृष्टि से जो-जो नये अनुसन्धान हुए तथा इस शास्त्र की जो-जो गाखाएँ निर्माण हुई वे सब अथर्ववेद की उपाग समझी गयी ।

मन्त्रशास्त्र की मन्त्रसिद्धि के लिए अथवा मन्त्र के अधिष्ठाता की प्राप्ति के लिए जो आराधना की जाती है उसे उपासना कहते हैं । इस उपासना-विषय पर प्रकाश डालने वाले साहित्य को 'उपासनाकाण्ड' कहा जाता है । वेदों में या उपनिषद् ग्रन्थों में ज्ञान-काण्ड उपासनाकाण्ड, और कर्मकाण्ड ऐसे तीन काण्ड मिलते हैं । अतः तन्त्रकारों का इतिहास उपनिषद्काल से उपलब्ध हो जाता है । इसे आठवीं-शती या दसवीं शती की उपज मानने की कोई आवश्यकता नहीं है । तन्त्रकार अपने विषय का तीन रूपों में विभाजन करते हैं—(१) मन्त्र, (२) यन्त्र और (३) तन्त्र । मन्त्र—ऐसा कोई अक्षर समुच्चय मन्त्र कहलाता है जिसके जपने से देवतादर्शन, तथा निज इष्ट-प्राप्ति हो जाती है ।

यन्त्र—यन्त्र एक विशेष रेखाकृति होती है जिसमें मन्त्रों के बीजाक्षर भी लिखे जाते हैं । इसकी अर्चना से और पूजन से उपास्य की पूजा का फल प्राप्त होता है । अपनी अभिलाषा की तृप्ति के लिए और अरिष्ट के नाश के लिये इन यन्त्रों का उपयोग कई ढङ्ग से किया जाता है ।

तन्त्र—तन्त्र में मन्त्र सिद्ध करने के लिए किया जाने वाला विधि-विधान और तत्संबंधी अन्य क्रियाएँ आती हैं । तन्त्र संप्रदाय में प्रमुखतः आगम, गावर, गारुड, कापालिक, महाकापालिक ये पाँच संप्रदाय विशेष प्रसिद्ध हैं ।^१

वैदिक साहित्य के युग से ही उपासना काण्ड मिलता है । यह तन्त्रकारों का ही विषय है । इनके प्रयोगों को 'अभिचार' कहा जाता है । ये अभिचार छः प्रकार के होते हैं—(१) जारण, (२) मारण, (३) वशीकरण, (४) सम्मोहन, (५) स्तम्भन और (६) उच्चाटन । इनको अभिचार कहा जाता है । तन्त्रकार इन अभिचार-कर्मों का उपयोग करने हैं । कभी-कभी इसका प्रत्यक्ष प्रयोग भी देखने के लिए मिलता है । इस कर्म से लोगो को कष्ट होता है एवम् पीडा होती है इसलिए भागवत-धर्म में और स्मार्त-धर्म में इन बातों का निषेध है । साधु सन्त हमेशा इनको उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं । किन्तु तांत्रिक संप्रदाय में जो सात्त्विक उपासना-मार्ग है उसकी छाप भागवत संप्रदाय पर अवश्य पड़ी है । जैसे-स्तन के वाद किये जाने वाले नित्य नैमित्तिक विशुद्ध कर्म, तांत्रिकों का भागवत धर्म पर पडा हुआ

प्रभाव ही है। साधु सतों के जीवन में ये नित्यकर्म प्रत्यक्ष देखने के निये मिलते हैं। इन्हें वरतते हुए वैष्णव सतों ने भागवत धर्म के अनुसार भजन, नाम-सकीर्तन आदि किया है जिसका इतिहास साक्षी है। वैसे तन्त्र संप्रदाय वालों की निंदा संत-वाङ्मय में पर्याप्त रूप से की गयी है। उपासना का विषय मूलतः वैदिक ही है अतएव उसका श्रेय तन्त्रकार को नहीं दिया जाता। वस्तुतः यह ठीक ही है पर वेदों के युग से चला आता हुआ यह विषय होने पर भी तन्त्रकार की छाप लग जाने से वह आज भी विद्यमान है इतना तो मानना ही पड़ेगा।

भागवत धर्म और राधा—

वैष्णव भक्ति एवम् भागवत धर्म में 'राधा' का प्रमुख स्थान होने से 'राधा' भक्ति का साकार सगुण रूप एवम् आदर्श बन गयी। अतः राधा के बारे में यहाँ पर स्वतन्त्र रूप से विवेचन किया जा रहा है।

पद्म पुराण, वाराह पुराण और ब्रह्म-वैवर्त-पुराण में राधा का विघट्ट एवम् व्यापक वर्णन मिलता है। वैष्णव साधना का प्रमुख ग्रन्थ भागवत है पर उसमें राधा नाम कहीं भी उपलब्ध नहीं होता। पर भागवत से ही गौडीय-गोस्वामियों ने राधा का आविष्कार कर लिया है। भागवत के दशम स्कंध में रासलीला के प्रकरण प्रसंग में कृष्ण की एक अत्यंत प्रिय गोपी का वर्णन आता है। रास मंडल में कृष्ण अपनी इस प्रियतमा गोपी को लेकर अदृश्य हो गए। तब विरहानुरागियों ने उस गोपी का पदचिह्न देखकर कहा^१—

अनयाराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः ।

मत्तो विहाय गोविन्दः प्रीतो माम नयद्ग्रह ॥

यहाँ पर 'अनयाराधितो' पद की व्याख्या करते हुए श्री सनातन गोस्वामी ने 'वैष्णव तोषिणी' टीका में राधा का संकेत किया है। अन्यो ने अनयैव आराधितः, आराध्य, वशीकृतः, न तु अस्माभिः । 'राधयति—आराधयतीति राधेति नाम कारणं च दर्शितं'। इस तरह राधा का व्यक्तित्व स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है—'नून हरिरयं राधितः राधा इति प्राप्तः' इस तरह राधा से उसका सम्बन्ध जोड़ा है।

परमेश्वर की शक्तिके अर्थ में 'राधस' शब्द भागवत में आया है—

निरस्त साम्याति शयेन 'राधसा' ।

स्वधामनि ब्रह्मणि रस्यते नमः ॥

राध=ससिद्धी। यह धातुपाठ में मिलता है। इस धातु का अर्थ मनोरथ या

भगवद्-प्राप्ति की इच्छा होना है। 'राघस' का ही आगे चलकर 'राधा' यह स्वरूप बना। वैष्णव शास्त्र में और साहित्य में लहादिनी नामक अतरंग शक्ति में उसका समावेश किया जाता है—

लहादिनी संधिनी संवित् अभिधाना अन्तरङ्गिका ।

बहिरङ्ग तटास्थाश्च जयन्ति प्रभु-शक्तयः ॥

भांडारकर राधा को आभीरो की इष्ट देवी बतलाते हैं जो सीरिया से आकर भारत में बस गए थे। उनके बाल गोपाल सात्वत धर्म के उपदेशा भगवान् कृष्ण से सम्मिलित हो गये बाद में राधा भी आर्य जाति में स्वीकार कर ली गई।^१ डा० मुन्शीराम शर्मा के अनुसार आभीर भारतीय ही थे। उनकी उपासना पद्धति की मौलिकता के कारण वे आर्यों से पृथक् माने गए।^२ डा० हजारीप्रसादजी के मतानुसार राधा या तो आभीर जाति की प्रेम देवी रही होंगी जिनका सम्बन्ध बाल-कृष्ण से रहा होगा। बालकृष्ण का वासुदेव कृष्ण से एकीकरण होने पर प्रारम्भ में राधा का उल्लेख नहीं हो सकता था। बालकृष्ण की प्रधानता हो जाने पर राधा भी प्रधान बन गई होगी। दूसरी कल्पना उनकी इस प्रकार है 'राधा इसी देश की आर्य जाति की प्रेम देवी रही होगी।^३ डा० मुन्शीराम की दृष्टि में राधा अपने मूल रूप में साख्य की प्रकृति ही है।^४ वेदों में कृष्ण की तरह 'राधा' नाम भी अनेक स्थानों पर आया है। रैवाराधस् अर्थात् धन अथवा अन्न के अर्थ में वर्णित है। अग्नि को 'सुराधा' कहा गया है। अग्नि सुराधा है अर्थात् अच्छे रैव अथवा धन से ओतप्रोत है। ऋग्वेद में इन्द्र को राधा नां पते' अर्थात् धनो का पति कहा गया है।

ईसा की बारहवीं शताब्दी में बङ्गाल में जो वैष्णव साहित्य निर्माण हुआ उसमें 'राधावाद' की प्रमुखता है। जयदेव ने अपने 'गीतगोविन्द' में प्रेमलीला का विषय श्रीकृष्ण को चुना और आश्रय 'राधा' को बनाया। बङ्गीय और भारतवर्ष के अन्य भाषीय साहित्य में राधा की जो मूर्ति हमारे सामने अंकित की गई है उसके दो स्वरूप सामने आते हैं। प्रथम तो दार्शनिक है और दूसरा धार्मिक है। इन दोनों से बनी साकार प्रतिमा राधा है। सामान्य रूप से राधावाद का बीज भारतीय

१. वैष्णविज्म, शैविज्म और अन्य मत—भांडारकर, पृ० ३८।

२. भारतीय साधना और सूर साहित्य—डा० मुन्शीराम शर्मा, पृ० १६४।

३. सूर साहित्य संशोधित संस्करण—डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० १६-१७।

४. भारतीय साधना और सूर साहित्य—डा० मुन्शीराम शर्मा, पृ० १७५।

५. ऋग्वेद—३-५१-१०।

शक्तिवाद में है। वैष्णव धर्म और दर्शन में भिन्न-भिन्न प्रकार से संयुक्त होकर, भिन्न-भिन्न रूपों और अवस्थाओं में परिणत होकर शुद्ध शक्तिरूपिणी राधा परम प्रेमरूपिणी बन गई। मूल प्रकृति आद्यशक्ति है। साख्य के पुरुष और प्रकृति दार्शनिक की दृष्टि में चाहे जो कुछ भी क्यों न हो किन्तु जनता के मन के पुरुष प्रकृति शिव शक्ति का रूपान्तर है। पुराणों में विष्णु की शक्ति श्री-लक्ष्मी अनेक प्रकार से विष्णु माया के तौर पर कीर्तित हैं। कूर्म पुराण के द्वितीय अध्याय में नारदादि महर्षियों से विष्णु ने लक्ष्मी का परिचय इस प्रकार दिया^१—

इयंसा परमाशक्तिर्मन्ययी ब्रह्म रूपिणी ।

माया मम प्रियानन्ता ययेदं धार्य ते जगत् ॥

अनयैव जगत् सर्वं सदेवासुर मनुष्यम् ।

मोहयामि द्विज श्रेष्ठा ग्रसामि विसृजामिव ॥

‘ये वही परमाशक्ति हैं, ये मन्मयी ब्रह्म रूपिणी हैं, ये मेरी माया हैं। मेरी प्रिया है—अनन्ता है—इन्हीं के द्वारा यह ससार विवृत है। हे द्विज श्रेष्ठ! इन्हीं के द्वारा मैं सदेवासुर-मनुष्यादि सारे समार को मोह से घेर लेता हूँ। उनको ग्रसता हूँ, फिर सृजन करता हूँ।’

पुराणों में विष्णु-माया के दो प्रधान भेद वर्णित हैं। (१) विष्णु की आत्ममाया, और (२) त्रिगुणात्मिका बाह्य माया। इस त्रिगुणात्मिका माया से विष्णु का कोई सीधा संबंध नहीं है। यह विष्णु की आश्रिता माया है। विष्णु की आत्ममाया ही वैष्णवों माया कहलाती है। यह लक्ष्मी नहीं है। अनंत शयन में जब विष्णु सो रहे थे तब उस समय की निद्रा उनकी वास्तविक निद्रा नहीं थी। वह विष्णु की योग-निद्रा थी। विष्णु पुराण का यह उल्लेख देखिए^२—

योगनिद्रा महामाया वैष्णवी मोहितं मया ।

अधिधया जगत् सर्वं तामाह भगवान हरिः ॥

‘खिलहरिवंश’ का यह उल्लेख भी दृष्टव्य है^३—

विष्णोः शरीरजो निद्रां विष्णु निदेश कारिणोम् ।

गीता में भी भगवान् इस वैष्णवी माया की चर्चा करते हैं। यही योगमाया है। यह योगमाया भगवान् की स्वरूपभूता ‘दुर्वटघटनी चित्शक्तिः’ है। सारी क्रीड़ा और लीलाएँ इसी योग माया के आश्रय से होती हैं। गौडीय वैष्णव इसे मान्य करते हैं। शक्तिमान भगवान् ने रमणेच्छा से अपनी शक्ति को दो भागों में

१. कूर्म पुराण (पूर्व भाग)—१-३४-३६ ।

२. विष्णु पुराण-५-१-७० ।

३. खिल हरिवंश-४-१० ।

विभक्त किया। इस तरह भगवान् स्वयम् अपने निकट 'आस्वाद्य' और 'आस्वादक' बन गये हैं। डा० शशिभूषणदास गुप्ता के मतानुसार राधावाद का बीज शक्तिवाद में है।^१ हो सकती है कि राधा की कल्पना पर शाक्तमत का प्रभाव हो पर इसे कल्पनाश्रित ही माना जावेगा।

विष्णु की दो शक्तियाँ प्रसिद्ध हैं (१) परा (२) अपरा। देवताओं की युगल मूर्तियाँ जनता में मान्य हैं। जैसे ब्रह्मा-माया, पुरुष-प्रकृति, शिव-शक्ति आदि। इसी प्रचलित विश्वास ने राधाकृष्ण युगल को भी मान्यता प्रदान कर दी। तत्रादि में पराशक्ति को ललिता देवी कहा गया है। पद्म पुराण में कृष्ण ही स्वयं ललिता देवी है, जिनको 'राधिका' कहकर गाया जाता है ऐसा उल्लेख है^२—

अहं च ललिता देवी राधिका या च गीयते।

अहं च वासुदेवाख्यो नित्यं कामकलात्मकः ॥

सत्यं योषित् स्वरूपोहं योषिच्छाहं सनातनी।

अहं च ललिता देवी पुंरूपा कृष्णविग्रहा ॥

आपयोरन्तरं नास्ति सत्यं-सत्यं हि नारदः।

पुराणों में ऐसे कई ममीकरण ढूँढने पर अनेक रूपों से बने हुए मिल जाते हैं। चतुर्वर्ण्य संप्रदायों में, रुद्र और सनक संप्रदाय में लक्ष्मी की जगह श्री राधिका का आविर्भाव मिलता है। गौड़ीय वैष्णवों में राधा-तत्त्व का सम्यक विकास दिखाई देता है। मूलतः साहित्यिक उज्ज्वल के माध्यम से राधा का धर्म मत में प्रवेश हुआ। वारहवीं शताब्दी के पूर्व विष्णुशक्ति के बारे में जो भी मत प्रचलित थे उसी में राधा-तत्त्व आकर मिल गया।

किमी ज्योतिषी पंडित का मत है कि राधा-कृष्ण तत्त्व में मूलतः ज्योतिष का सम्बन्ध है। विष्णु ही सूर्य है ऐसा उल्लेख वेद में मिलता है। कृष्ण सूर्य का प्रतिविम्ब है और गोपी-तारका का। गो अर्थात् रश्मि। अतएव सूर्य ही गोप और तारका गोपी है। योगेशचन्द्र के मतानुसार राधा नाम पुराणा था और विशाखा का वह नामान्तर था।^३ कृष्णयजुर्वेद में विशाखा, अनुराधा आदि नक्षत्रों के नाम हैं। 'राधो विशाखे' ऐसा उल्लेख यह स्पष्ट करता है कि विशाखा का नाम राधा है। राधा=सिद्धि। महाभारत में कर्ण की धातृमाता राधा नाम की है और कर्ण 'राधेय' कहलाता है। राधा का दूसरा नाम तारा था। रूप-गोस्वामी के द्वारा लिखित 'ललित माधव' नामक नाटक में यह उल्लेख है—

१. श्री राधा का क्रम विकास—डा० शशिभूषण दास गुप्ता, पृ० ३।

२. पद्म पुराण—पाताल खण्ड—४४, ४५, ४६।

३. भारतवर्ष। पत्र। माघ-१३४०।

दनुजदमनवक्षः पुष्करे चारुतारा ।

जयति जगद पूर्वाः कापि राधाभिधाना ॥

दनुज-दमन श्रीकृष्ण के वक्षरूपी आकाश में राधा नामक एक जगदपूर्ण चारु तारा है—उसी की जय हो । ज्योतिष शास्त्र विषयक आधार से राधा के स्वरूप पर कोई यथार्थ प्रकाश नहीं पड़ सकता । डा० विजयेन्द्र स्नातक का यह कथन ठीक ही है कि विगत डेढ़ सहस्र वर्षों से राधा तत्व भक्ति क्षेत्र का आराध्य तत्व रहा है, अतः उसे नक्षत्र-विद्या तक सीमित करने का दुस्माहस नहीं करना चाहिए ।^१

कृष्णदास कविराज चरितामृत में कहते हैं^२

कृष्ण बांछा पूतिरूपकरे आराधने ।

अतएव राधिका नाम पुराणे बाखाने ॥

इससे स्पष्ट है कि कृष्ण प्रियतमा प्रधाना गोपी का इशारे से राधा नाम का आभास दिया है । पद्मपुराण में 'राधा' नाम की एक प्रकार से बहुतायत है । रूप गोस्वामी से 'उज्ज्वल-नीलमणि' ग्रन्थमें और कृष्णदास कविराजने 'चैतन्य-चरितामृत' में पद्मपुराण से राधा नाम का उल्लेख किया है^३—

यथा राधा प्रिया विष्णो स्तस्याः कुण्डं प्रियं तथा ।

सर्वं गोपीषु सेवैका विष्णो रत्यान्तवल्लभा ॥

वैसे अनुमानतः पद्मपुराण छठी या आठवीं शती का बतलाया जाता है । ऊपर दिया गया श्लोक सोलहवीं शती में या उसके पूर्व पद्मपुराण में आकर मिल गया है ऐसा डा० शशिभूषणदास गुप्ता का अनुमान है ।^४

मत्स्यपुराण में राधा का उल्लेख है^५—

श्रीकृष्णो रसिया राधा यद्वासांशेन संभवा ।

महालक्ष्मीश्च वैकुण्ठे साच नारायणो रसि ॥

'ब्रह्मवैवर्त-पुराण' में राधा कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय बतलाई गयी है । और वे कृष्ण की शक्ति भी बतलायी गयी है ।^६

१ राधावल्लभ संप्रदायः सिद्धान्त और साहित्य—डा० विजयेन्द्र स्नातक

पृ० १८१ ।

२. आदि ४—चरितामृत—कृष्णदास कविराज ।

३. पद्मपुराण ।

४ राधा का क्रम विकास—डा० शशिभूषणदास गुप्त, पृ० १०८ ।

५. मत्स्यपुराण—२६-१४-१५ ।

६. ब्रह्मवैवर्त पुराण—कृष्ण जन्म खंड—१५ ।

प्राणाधिके राधिके त्वं श्रूयतां प्राणवल्लभे ।

प्राणाधि देवि प्राणेश प्राणाधारे मनोहरे ॥

‘गोपालोत्तर-तापनी’ में राधा गाधर्वी नाम से विश्रुता है । ‘द्रविड गीत प्रबन्धम्’ राधा की नाई गजगामिनी गौरी एवम् सौन्दर्य की प्रतिमा सब गोपियों में प्रधान और श्रीकृष्ण की निकट आत्मीया एवम् कृष्ण की प्रियतमा गोपी ‘नाम्पिन्नाई’ का वर्णन है । अनुमान किया जाता है कि यह ‘नाम्पिन्नाई’ राधा ही है । आठवीं शताब्दी में पहाड़पुर में पायी गयी युगल मूर्ति में राधाकृष्ण का स्वरूप है । कहा जा सकता है कि राधावाद का प्रचलन आठवीं शती से पूर्व रहा होगा ।

‘गीत गोविन्द’ बारहवीं शती का ग्रन्थ है । जयदेव के इस ग्रन्थ का महाप्रभु चैतन्य ने कृष्णा-वेणा नदी के तीर पर स्थित तीर्थों में, विशेषतः वैष्णव ब्राह्मणों में बहुत प्रचार देखा था । इससे कहा जा सकता है कि बारहवीं सदी के आसपास राधावाद का आश्रय लेकर वैष्णव धर्म दक्षिण में गिराई रूप से फैल गया था । ‘कृष्ण कण्ठमृत’ दसवीं से लेकर १५ वीं शताब्दी तक रचा गया ग्रन्थ है । दक्षिण में गोदावरी नदी के तीर पर ही चैतन्य महाप्रभु ने रामानदराय से राधा प्रेम के गूढ़ तत्वों को सुना था ऐसा कृष्णदास कविराज कृत ‘चैतन्य चरितामृत’ में प्रमाण मिलता है ।

लक्ष्मी के प्रेम की अपेक्षा गोपी-प्रेम श्रेष्ठ है । अतएव प्रेम के धन में सबसे अधिक धनी श्रीमती राधा ही है । प्रेममयी राधिका का सौन्दर्य लक्ष्मी के सौन्दर्य से अधिक माधुर्य युक्त है । निष्कर्ष यही है कि कृष्ण की प्रेम कहानी से ही राधा का उद्भव हुआ है और वह भी मूलतः भारतवर्ष के साहित्य का ही अवलम्बन करके विकसित और प्रचारित हुआ है ।

प्रेम के साम्राज्य में स्त्री और पुरुष-सबध के अनेक स्वरूप हुआ करते हैं । कृष्ण चरित्र में इन सब को उचित और सम्यक स्थान मिला है । व्यास ने विविधता युक्त इन सब का विशद वर्णन किया है । भगिनी के रूप में सुभद्रा, द्रौपदी, माता के रूप में यशोदा और सब प्रकार के प्रेमास का साँचा बनाकर उसमें से ढाली गई प्रेमास की साकार प्रतिमा राधा तथा गोपियों जब हम देखते हैं तो कहना पड़ता है कि इनकी तुलना किसी से भी नहीं हो सकती । राधा ने कभी माँ की तरह कृष्ण को भोजन खिलाया, कभी तुरन्त रमणी बनकर अपने प्रियतम कृष्ण का मन रिझाने के लिए उत्सुका बनकर मामने आयी है, तो पुनः प्रेयसी बनकर किसी भी व्यवहार में पीछे न रहते हुए कभी गाना गाकर आनन्द की दात्री बन गई है, तो कभी नाचकर कृष्ण को लुभाया है और कभी कृष्ण की विरहिणी बनकर चिन्तामग्न बन गयी है । सारांश यह कि एक राधा में स्त्री-प्रेम के सारे व्यापार

महर्षि व्यास ने अपनी आँखों के सामने रखे थे और उन सारे स्वरूपों के साथ तद्रूप होकर उनको एक रस और तन्मयता से कर दिखाने वाली—श्रीकृष्ण के प्रेम को अभिव्यक्त करने वाली राधा का निर्माण किया है। राधा का समूचा जीवन कृष्णमय था इससे कृष्ण के जो भाव थे वे सब राधा में मिलते हैं। इसलिये इसमें नानात्व देखने के लिए मिलता है। प्रेम की उच्चतम अवस्था राधा और कृष्ण के बीच का भेद भाव नष्ट होकर अभेद भाव निर्माण होने पर प्राप्त होना ही संभव है अन्यथा नहीं।

भारतवर्ष में कही भी चले जाने पर भक्ति की परगाथा जिसमें प्रकट हो गई हो ऐसी मूर्ति सिवा राधा के और कौनसी हो सकती है? वैसे देव मन्दिर में देवमूर्ति के साथ उसकी विवाहित पत्नी अर्थात् शक्ति खड़ी रहती है। जैसे शङ्कर-पार्वती, विष्णु-लक्ष्मी, राम-मीता पर श्रीकृष्ण के साथ-गोपालकृष्ण के साथ उनकी शक्ति-भक्ति राधा सान्त्व से खड़ी हम देखते हैं। राधा को हम भक्ति की मूर्तिमान प्रतिमा कह सकते हैं। वेद की 'योपाजारमिव प्रियम्' यह श्रुति प्रसिद्ध है। राधाकृष्ण के संबन्ध में भक्ति की साधना जब प्रज्ञासात्मक रूप में सर्वत्र प्रचलित हुई तब राधा-भक्ति शक्ति के रूप में पूजनीय बन गई। नारदमुनि भक्तिशास्त्र के प्रवर्तक हैं। राधा-कृष्ण भक्ति की प्रतिमाएँ हैं। इसमें कृष्ण परमात्मा है तथा राधा उनकी शक्ति-भक्ति है। राधा का भक्तिशास्त्र के अनुसार यही स्थान है।

राधा में लीलावाद की प्रतिष्ठा बारहवीं सदी तक परिपूर्ण हो जाती है। गीतगोविन्द के अनुसार यह कथन है कि^१—

राधा माधवयोर्यजन्ति यमुनाकूले रहः केलयः ।

मधुररस आधार की प्रमुख सूत्र राधिका-राधा है। लीलावाद और मधुररस की प्रधानता ये दो लक्षण वैष्णव साहित्य में प्रधान हैं। चैतन्य के पूर्ववर्ती युग में विद्यापति और चण्डीदास ने राधाकृष्ण पर काव्य लिखकर प्रसिद्धि पाई थी। निम्बार्क-संप्रदाय भी राधा को कृष्ण के साथ अभिन्न रूप से उपास्य भाव में स्वीकार करता है। राधा भाव की भक्ति दाक्षिणात्य वैष्णवों की देन है और चैतन्य पर उसका सब से अधिक प्रभाव है। जीव गोस्वामी ने राधा को दार्शनिक प्रतिष्ठा का आधार दिया।

राधा-प्रेम में स्वकीया-परकीयातत्त्व—परकीया तत्त्व का प्रचार स्वयं चैतन्य ने किया था। प्रेम के विभिन्न स्तरों और भेदों में इसकी विशेषावस्था परकीया तत्त्व का रूप है^२—

१. गीत गोविन्द—जयदेव (संपादक-आचार्य विनयमोहन शर्मा), पृ० ८५।

२. चैतन्य चरितामृत—आदि चतुर्थे।

‘परकीया भावे अति रसेर उल्हास ।

ब्रज बिना इहार अन्यत्र नाहि बास ॥

ब्रज वधु गणेर एइ भाव निरवधि ।

तारमध्ये श्री राधार भावे अवधि ॥॥

परकीया भाव मे रस का उल्हास आत्यन्तिक रूप से हो जाता है। यह भाव लेकर सिवा ब्रज के अन्यत्र कहीं निवास नहीं हो सकता। ब्रज-वधु-गण मे इसी भाव से जाया जा सकता है और उसमे भी राधा-भाव सर्वश्रेष्ठ है। कान्ता-भाव से की गई प्रीति मे परकीया प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ है। इसी प्रेम का परिणति राधा-प्रेम मे होती है। इस प्रेम मे सर्वस्व का त्याग करना पड़ता है। लज्जा-भय-बाधा से मुक्त प्रेम परकीया प्रेम है। अनेक धर्म साधनाओं का और तंत्रों का प्रभाव सम्मिलित होकर वैष्णव सहजिया से परकीया तत्व को लेकर राधा मे परकीया भाव दृढ किया गया है। भगवान् की प्रेम रूपा ल्हादिनी शक्ति का राधिका पूर्णतम आधार है। भक्ति की दृष्टि से भागवत-श्रेष्ठ-भक्तिन राधिका ही है। राधा भाव ही महाभाव हैं। राधा प्रेम ही पूर्ण मधुर रस का रागात्मक प्रेम है। यह राधा के सिवा अन्यत्र संभव ही नहीं है।

वैष्णव साहित्य में राधाकृष्ण के वर्णन अनेक स्थलों पर किये गये मिलते हैं। मन्दिरों में राधाकृष्ण की युगल मूर्तियाँ भी प्रायः मिलती हैं। कृष्ण की सत्यभामा, रुक्मिणी ये पत्नियाँ कृष्ण के साथ नहीं दिखाई देती। कृष्ण के साथ राधा ही मन्दिरों मे स्थापित की गयी है। इससे राधा श्रीकृष्ण की तरह एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व है ऐसा निराधार विश्वास उत्पन्न हो गया है। राधा ऐतिहासिक पात्र नहीं है किन्तु इसके बारे मे एक कथा इस प्रकार मिलती है—ब्रह्म-वैवर्त-पुराण में राधा कृष्ण की भक्ति का रहस्य इस प्रकार समझाया गया है, कि गोपियों के साथ रासक्रीड़ा करते-करते श्रीकृष्ण के अन्त करण से राधा उत्पन्न हुई। वैश्य वृषभानु की कलावती से राधा उत्पन्न हुई ऐसा भी उल्लेख मिलता है। यज्ञ के लिए भूमि जोतते समय वृषभानु को यह कन्या मिली ऐसा भी एक उल्लेख है। पद्मपुराण के अनुसार इसी का कन्यावत् पालन वृषभानु ने किया। सब गोपियों मे कृष्ण की अत्यन्त प्रिय गोपी राधा ही थी। देवी भागवत और नारद-पुराण मे भी राधा का उल्लेख है।

विष्णु की पाँच सृष्टि-निर्माणात्मक शक्तियों मे से राधा एक शक्ति है। राधा भक्ति के विकास के लिए ‘श्री-राधिका-तापनीयोपनिषद्’, ‘श्री राधोपनिषद्’ आदि ग्रन्थ निर्माण हुए। लीला के लिए ही राधा कृष्ण से भिन्न हुई है। राधा कृष्ण बनकर बाँसुरी बजाती है तो श्रीकृष्ण राधा बनकर फूलों की सहायता से

शृङ्गारचेष्टा करते हैं, ऐसा उल्लेख इन उपनिषदों में आया है। इन सब बातों का सार यह है कि श्रीकृष्ण की आल्हादिनी भक्ति राधा है, जो गधर्वा कहलाती है। ये श्रीकृष्ण की सर्वेश्वरी संपूर्ण सनातनी विद्या है। राधा को छोड़कर श्रीकृष्ण पूजन व्यर्थ है। जयदेव, विद्यापति, चंडीदास और नरसी मेहता ने राधा का गुणगान किया है। जयदेव की राधा विलासिनी, यौवनपूर्ण प्रेमाकुल है तो 'शैशव यौवन दुहुँ मिली गैल' कहने वाले विद्यापति ने राधा को शैशव और यौवन की दहलीज पर कदम रखने वाली किशोरी के रूप में वर्णित किया है। विद्यापति ने युवा राधा का वर्णन किया है। यह राधा विलासप्रिय है। चंडीदास की राधा प्रभु की अनंत-सगिनी है। विद्यापति की राधा चंचल, मधुर और नव-यौवना है, चंडीदास की प्रेम-गभीरा, व्याकुल, लोकाचार से डरनेवाली है। सूर की राधा स्वकीया है—ब्रजेश्वरी है। भक्ति का अनेक प्रकार का रूप इन मराठी और हिन्दी के वैष्णव कवियों ने तन्मयता से वर्णन कर एक उत्कृष्ट कोटि का साहित्य सृजन किया है।

नर-नारी के मीलित परस्पर भाव से धर्म-साधना की धारा भारतवर्ष में बहुत पुराने युग से चली आ रही है। अद्वयतत्त्व परमानन्द स्वरूप है और यही चरमतत्त्व भी। इसकी दो धाराएँ हैं एक शिव और दूसरी शक्ति। पुरुष शिव तत्त्व का प्रतीक और नारी शक्ति तत्त्व का प्रतीक है। यही सकल भावना वैष्णव धर्म में प्रविष्ट हो गई। मूलतः यह योग-साधना से आल्लावित थी पर बाद में उसने प्रेम साधना में अपना रूपान्तर कर लिया। राधाकृष्ण के मिनन-जनित-आनन्द को प्रेम के सिवा और कुछ नहीं कह सकते। यह युगल तत्त्व ही परमतत्त्व है और इसी में महाभाव की दशा सभाव्य है अन्यत्र नहीं। नर-नारी का जागतिक प्रेम याने स्थूल दैहिक आकर्षण भी जाने अनजाने उसी एक सहज रस की धारा का उपभोग है जो प्रेम रस-धारा कहलाती है। वैष्णव सहजियों के अनुसार यह लीला स्वरूप-लीला और श्रीरूप लीला के रूप में सर्वत्र विद्यमान है। प्राकृत जगत् में एक पुरुष का पुरुष बाह्य रूप है और इस रूप का आश्रय कर जो रूप भीतर रहता है वह कृष्णस्वरूप है और वही पर वह अवस्थान करता है। इसी प्रकार से प्रत्येक नारी के बाहरी रूप के अन्दर अवस्थान करने वाला रूप राधास्वरूप है। यह भीतरी स्वरूप ही महाभाव को ग्रहण कर सकता है जिसमें एक 'आस्वाद्य' और दूसरा 'आस्वादक' बन जाता है।

सौन्दर्य और माधुर्य की प्रतिमा-मूर्तिमती प्रेम रूपिणी नारी के भीतर से ही राधातत्त्व का आस्वादन हो सकता है। भारतीय साहित्यकारों ने नारी-सौन्दर्य और नारी-प्रेम माधुर्य के अवलंबन से एक अपरूप भानसी प्रतिमा निर्माण की जो राधा

वनकर भारतीय मानसपटल पर अविच्छिन्न रूप से अङ्कित हो गई है। धमार और होली के पद सूरदासादि अष्टछाप के कवियों ने गाये हैं। इसमें विरह का करुण स्वर गूँज उठा है। राधा मानवीय प्रेम की मूर्ति के साथ-साथ ही अकृत्रिम प्रेम की मानवीय सहज स्नेह की पराकाष्ठा पर पहुँची हुई साकार प्रतिमा है। श्रीकृष्ण-राधा की लीलाओं का आधार भागवत ही है, तथा वैष्णव कवियों का वर्ण्य और काव्य विषय राधाकृष्ण-प्रेम ही है। कान्तासक्ति और मधुरा-भक्ति को प्रकट करने वाले आलवारों की रगनाथ की अन्दाल और मेडतणी मीरा इसके अन्यतम उदाहरण हैं। इन दोनों की साधना राधा की भाँति की गई प्रेम-साधना ही है। कृष्ण कान्तशिरोमणि है, तो राधा कान्ता-शिरोमणि। भक्ति ने ही स्वयम् राधा वनकर उसकी माधुरी सबको चखाई है। ब्रज की ललनाओं ने गोपिकाओं के रूप में सर्वव्यापिनी मानवी प्रीति को भक्ति के उदात्तीकरण से श्री राधा को उसका प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया है। इस सर्व-व्यापिनी-नारी ने नट-नागर रस पुरुषोत्तम और सौन्दर्य सागर कन्हैया को अपना लिया है।

स्त्री और पुरुष में परस्पर सहज सुलभ प्राकृतिक आकर्षण रहता है। इसी आकर्षण को लेकर मधुरा भक्ति और कान्तासक्ति के माध्यम से परिणत करते हुए, भगवान् में अपने आपको सम्पूर्णतया लीन कर देने का एवम् प्रारम्भ से अन्त तक समस्त लौकिक मानवी भावनाओं का अलौकिक भगवान् के प्रति विन्यास (समर्पण) राधा-भाव है। इस महाभाव की स्त्री रूप में सगुण साकार प्रतिमा राधा के रूप में सामने आई है। इससे बढ़कर क्या राधा की अन्य परिभाषा बन सकती है ?

मराठी के प्रसिद्ध कवि श्री राम गणेश गडकरी जीवात्मा राधिका की परमात्मा-कृष्ण के प्रति बड़े ही अदभुत ढङ्ग से प्रीति एवम् भक्ति की सीमा रेखा पर राधा की स्थापना करते हैं। सच है प्रीति की परमोच्च अवस्था भक्त और भगवान् की एकता में ही विद्यमान है।

मो अगदी भोळी राधा ॥ तू माधवजी । नव साधा ॥

मोहिनी करी सुख बाधा ॥

तुज दासी विनवुनी भुरली । कन्हैया । बजाव-वजाव मुरली ॥^१

मैं तो भोली-भाली राधा हूँ। पर तू सीदा-सादा माधव नहीं है। तेरी मोहिनी सब सुखों के लिये बाधा बन गई है। तुझ से यह दासी विनन्ति कर थक गई है, अब तो अपनी मुरली बजाओ। सर्वत्र चाँदनी छिटकती हुई है और सारे प्रस्तर भी फूले-फूले जान पड़ते हैं। सारा विश्व आनन्द से झूल रहा है। ऐसा

जान पड़ता है कि उसमें तुम्हारी स्फूर्ति प्रविष्ट हो गई है। अणु-अणुओं में और शरीर के कण-कण में स्वच्छन्दता व्याप्त हो गई है और भिन्नता अपना शत्रुत्व भूलकर अभिन्न हो गई है। हे नन्दलाल ! अब अपनी कृपा भर दे दो। केवल प्रेम की दुनियाँ शेष बची है, बुद्धि का धैर्य छूट गया है। शरीर आशामय हो गया है, जल में जलधि का तीर डूब गया है। देखते-देखते सारी दृष्टि ही लुप्त हो गई है। मुझे क्या लग रहा है, उसे कह नहीं सकती। केवल मानस में आनन्द छा गया है। वृक्ष के शीर्ष पर उसकी जड़े चढ़ गई हैं। शून्य में परार्थों के धरा भर गये हैं। फूलों के बिना सुगंध आने लगा है। हवा के बिना साँस और प्रश्वास चल रहे हैं। बिना मृत्यु के ही सब कुछ छूट गया है। कन्हैया एक बार मेरे साथ बोले तो मैं अपने जीवन की वाजी लगा दूँगी। अन्यथा तुझे राधा को खो देना पड़ेगा। मेरे अस्तित्व को सम्हालकर यह विश्व-गोल घुमाइये। मेरे प्रेम से मुझे पकड़कर उसे शरीर से अलग कर लीजिये और देखिये तुम्हारी राधा तुम्हारे पीछे दौड़ी आ रही है। मैं इसे शरीर की लहर मानूँ या आनन्दावस्था की हलचल समझूँ अथवा इस जीवात्मा की चेतनावस्था जानूँ। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता ? ये सब के सब मुझ में साकार होकर तुम से मिलते आये हैं। शृङ्गार रस से सुसज्जित हो यह राधा तुझे मनाने आ गई है। कई जन्म-जन्मान्तरो की पहिचान आज सजग हो गई है और कृष्ण में राधा रम गई है—समा गई है। अब बाँधे अघरो पर तिरछे होकर, बाँकपन के कटाक्ष सहित मुरली बजाकर मेरी ओर देखिये। मैं इसी तरह तुम्हारा ध्यान करना चाहती हूँ। इसी खेल को हे वनमाली ! सदा खेलते रहो। अब ऐसी भावना बन गई है कि शीत और उष्ण शुभ्र और कृष्ण का कोई ज्ञान ही नहीं बचा है। अब तो राधा और कृष्ण एक रूप हो गये हैं ऐसी जयनाद यह मुरली ही घोषित करने लगी है। सर्वत्र सब कुछ शान्त हो गया है विश्व में शान्ति है, आत्मा में शान्ति है, कृष्ण और राधा भी शान्त हैं। मानो मुरली में ही शान्तता समा गई है। शीत और उष्ण तथा ताप और पीडा को सहन कर जिस साधना को अपनाकर यह मुरली अपने स्वन से गूँज रही है उस से मेरा यह विश्वास दृढ़ हो गया है कि राधा-कृष्ण प्रेम की अमर कहानी ससार सदा गाता रहेगा। श्री गडकरी का यह विवेचन राधा के भाव को सुस्पष्ट कर देता है।

चतुर्थ-अध्याय

मराठी के वैष्णव साहित्य की विविध शाखाएँ :
सामान्य परिचय

चतुर्थ अध्याय

मराठी के वैष्णव साहित्य की विविध शाखाएँ :

सामान्य परिचय

तैसे मराठी साहित्य के आदि कवि के रूप में मुकुन्दराज को उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ 'विवेक सिंधु' के कृतिकार के रूप में पहचानते हैं। हमें यहाँ पर मराठी साहित्य का आलोचन नहीं करना है, किन्तु हमने मराठी के जिन पाँच वैष्णव कवियों को अध्ययनार्थ लिया है उनका विवेचन करना हमारा अभीष्ट होने से यहाँ पर वही विवेचन किया जाता है।

श्री ज्ञानेश्वर :

श्री ज्ञानदेव के पूर्वजों की जानकारी हमें उनके प्रपितामह के प्रपितामह से उपलब्ध होती है। इनके प्रपितामह के प्रपितामह का नाम हरिपत था और वे सन् ११३८ के आसपास जीवित थे। इनके पोते श्री त्र्यवकपत सन् १२०७ के लगभग देवगिरी के यादव राजाओं के यहाँ नौकरी करते थे। जैत्रपाल यादव राजा ने सन् १२०७ में एक आज्ञा पत्र इनको दिया था जो आज भी उपलब्ध है। ये पैठण के पाम गोदावरी तीर पर वसे हुए आपे गाँव में रहते थे। त्र्यवकपत के दो लड़के थे, हरिपत और गोविन्द पत। हरिपत राजा सिधण की ओर से लड़ते-लड़ते मारे गये। ज्येष्ठ पुत्र गोविन्द पत सत ज्ञानेश्वर के प्रपितामह थे। उनकी पत्नी का नाम निराई था जो पैठण के कृष्णाजी पत देवकुळे की भगिनी थी। गोविन्द पत और निराई ने गाहिनीनाथ से उपदेश लिया था। ये यजुर्वेदी वत्सगोत्री वाजसनेयी शाखा के थे। गाहिनीनाथ के कृपापात्र और भगवद् भक्त होने से वैराग्य की साकार मूर्ति के रूप में इनको पुत्र लाभ हुआ। इस पुत्रका नाम विठ्ठलपत रखा गया। विठ्ठलपत सत ज्ञानेश्वर के पिता थे और ये वचन में वेदपठन, काव्य, व्याकरण, शास्त्र आदि पढ़कर तीर्थ यात्रा करने निकले। भगवान् श्रीकृष्ण के अवतार से संबंधित सभी स्थलों की उन्होंने यात्रा की। इस प्रकार तीर्थाटन करते हुए वे आळदी वापस लौट आये। आळदी के सिद्धेश्वर पत कुलकर्णी ने इनके ज्ञानमय और तेज पुज शरीर को देखा और स्वभावतः इनके प्रति आदर की भावना जागृत हो गई। वे उन्हें अपने घर लिवा ले गए। उनसे पूछताछ करने पर विठ्ठलपत ने उनको अपनी पूरी जानकारी दे दी। विठ्ठलपत के स्वभाव और गुणों पर शीघ्रकर सिद्धेश्वर कुलकर्णी ने

अपनी एकमात्र कन्या उनको समर्पित कर उन्हें अपना जामाता बना लिया। विवाहो-परात विठ्ठलपत अपनी अधूरी तीर्थयात्रा पूरी करने निकले और रामेश्वर तथा दक्षिण के अन्य तीर्थों की यात्रा पूर्णकर वे अपनी ससुराल आळदी में लौट आए। इसके बाद वे अपने वृद्ध माता-पिता से मिलने के लिए अपनी पत्नी तथा श्वसुर के साथ आपे गाँव पधारे। वैराग्य-प्रवण विठ्ठलपत का मन गृह-गृहस्थीमें रमना असभव ही था। वे सासारिक कार्यों के प्रति उदासीनता बरतने लगे। वृद्धावस्था प्राप्त हो जाने के कारण उनके माँ-बाप चल बसे। तब उनके श्वसुर ने उन्हें आळदी लाकर रखा।

पारिवारिक जीवन—

यहाँ पर भी विठ्ठलपत का मन नहीं रमा। वैराग्य-प्रवणता बनी ही रही। इसी प्रवृत्ति ने उनके मन में पितृऋण से मुक्त होकर सन्यास लेने की इच्छा उत्पन्न की। बहुत समय बीत जाने पर भी पुत्र न होने से सन्यास लेने की इच्छा इनमें बलवती होने लगी। इसी विषय को लेकर एक दिन पति-पत्नी में कुछ कहा-सुनी हो गई और घर को त्यागकर विठ्ठलपत काशी चले गए। वहाँ श्रीपाद स्वामी से सन्यास दीक्षा ले ली। उनका नाम चैतन्याश्रम रखा गया। उनके गुरु उनको वहीं छोड़कर दक्षिण में तीर्थयात्रा के लिए निकले। सौभाग्यवश आळदी भी गए। अश्वत्थ वृक्ष की नित्य परिक्रमा करने वाली रुक्मिणी को उन्होंने देखा। उसने श्रीपादस्वामी को नमस्कार किया। तब 'पुत्रवती भव' यह आशीर्वाद उसे मिला। इस आशीर्वाद को सुनकर वह सिटपिटार्ड। यह देखकर उन्होंने विशेष पूछताछ की और पता लगाया कि उनका शिष्य चैतन्याश्रम ही उसका पति है। तब वे तुरन्त काशी लौट आये और विठ्ठलपत को पुनः गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा दी। गुर्वाज्ञा से विठ्ठलपत पुनः लौटे और उन्होंने गृहस्थाश्रम स्वीकार किया। इनकी चार सताने हुईं। शक ११६५ में निवृत्ति, शक ११६७ में ज्ञानदेव, शक ११६६ में मोपानदेव और शक १२०१ में मुक्ताबाई का जन्म हुआ।^१ इन भाई-बहनो के जन्म-शको के बारे में दो मत प्रचलित हैं। प्रथम मत के समर्थको में श्री भिंगारकर, पागारकर, प्रा. वा. अ. भिडे, और डा० रा. द. रानडे तथा डा. श. गो. तुळपुळे हैं, तथा दूसरे मत के समर्थको में श्री वि. ल. भावे, प्रा. श. वा. दाडेकर हैं। द्वितीय मत का आधार सत जनाबाई का एक अभङ्ग है। यहाँ पर दोनों मतों की तालिका दी जाती है।

	प्रथम मत	द्वितीय मत
निवृत्तिनाथ जन्म	११६५	११६०
ज्ञानदेव ,,	११६७	११६३
सोपानदेव ,,	११६६	११६६
मुक्ताबाई ,,	१२०१	११६६

दूसरे मत का आधार :^१

शालिवाहन शके अकराशे नव्वद । निवृत्ति आनंद प्रकटले ।

ब्राह्मणावचे शकीं ज्ञानदेव प्रगटले । सोपानदेखिलें । शाहाण्यांत ।

नव्याण्याव सालीं मुक्ताबाई देखिली । जनी म्हणे केली मात त्यांनीं ॥

प्रथम मत के अनुसार चारो भाई-बहनो मे दो-दो साल का अन्तर पड़ जाता दूसरे मत के अनुसार तीन-तीन साल का । जनाबाई के अभङ्ग का एक और भिन्न पाठ मिलता है जो इस प्रकार है—

शके अकराशे पंचाण्याव खंत्सरीं निवृत्ति उदरीं प्रकटले ।

सत्याण्याव सालीं ज्ञानदेव जाले । नव्याण्यावीं देखलें सोपान देवा ।

वाराशतें एकीं मुक्ताबाई जन्मली । जनी म्हणे केली मात त्यांनीं ॥

यह भिन्न पाठ देखकर ऐसा लगता है कि जनाबाई का मूल अभङ्ग ही प्रक्षिप्त होगा । जो कुछ भी हो डा० श. गो. तुळपुळे का मत ग्राह्य और सर्वमान्य है ।^२

सन्यासी की सतान होने से समाज में उन्हें कोई स्थान प्राप्त नहीं था । सन्यासी के पुत्रों को यज्ञोपवीत सस्कार का भी अधिकार नहीं है । अतः उनसे कहा गया कि पैठण जाकर वहाँ के पण्डितों से आज्ञापत्र और प्रायश्चित्त ले लो । वहाँ जाते ही ज्ञानेश्वर ने देखा कि एक भैसे को उसका स्वामी पीट रहा था । इस कष्टाजनक दृश्य को देखकर ज्ञानेश्वर के अन्तःकरण में कष्ट उत्पन्न हुई । ज्ञानेश्वर सब की आत्मा को समान मानते थे । उन्हें चिढ़ाने के निमित्त से पैठण के ब्राह्मणों ने ज्ञानेश्वर से पूछा, 'क्या यह भैंसा वेद पढ़ सकता है ?' इस पर ज्ञानेश्वर ने उस भैंसे से वेद पाठ करवाया । इस करामात से हेमाद्रि पण्डित और वोपदेव आदि ने उन्हें शक १२०६ में शुद्धिपत्र प्रदान किया । फिर ये चारों भाई नेवासे नामक स्थान पर पधारे ।

ज्ञानेश्वर की कृतियाँ—

नेवासे में ही ज्ञानेश्वर ने अपनी प्रसिद्ध कृति 'ज्ञानेश्वरी' प्रस्तुत की ।

१. जनाबाई कृत अमंग—सकल संत गाथा, पृ० ५४६ ।

२. पाँच संत कवि—डा० शं. गो. तुळपुळे—पृ० ५ ।

इमका नाम उन्होंने 'भावार्थ दीपिका' रखा । यह टीका गीता पर आधारित है । इसकी शैली, उपमाएँ तथा कल्पना द्वारा प्रकट किये गये शब्दचित्र आदि सब कुछ अत्यन्त मनोरम और सुन्दर है । पाठक के मन में कवि के विचार प्रत्यक्ष साकार हो उठते हैं । उपमाओं की भरमार वे नहीं करते । स्वाभाविक रूप से अर्थ प्रतीति हो जाय यही उनका प्रयत्न है । जहाँ अर्थ प्रतीति नहीं होती वही पर वे एक से अधिक उपमाओं द्वारा अपना आशय प्रकट करते हैं । उनका निवेदन है कि 'मैंने यह सारस्वत का पेड़ बोया है इसके मधुर फल आप चख सकते हैं । 'ब्रह्म-विद्या की वर्षा करने के लिये वे मराठी और संस्कृत को एक ही सिंहासन पर प्रतिष्ठित करते हैं ।^१

‘माझा मराठाचि बोल कौतुके ।

परि अमृता ते ही पैजेसि जिके ।

ऐसी अक्षरेचि रसीके मेळवीन ।’

जेथ संपूर्ण पद उभारे । तेथ मनचि धावे वाहिरे ।

बोलु भुजाहि आशा भरे । आलिगावया ॥

तैसे या शब्दांचे व्यापक पण । देखिजे असाधारण ।

पाठियाँ भावज्ञा पावति गुण । चिन्तामणि चे ॥^२

मेरी यह मराठी वाणी अमृत की मिठास से बढ़कर है ऐसा सिद्ध कर सकती है ऐसी में हीड़ बढ़ता हूँ । इसमें शब्दों की व्यापकता असाधारण कोटि की है । इसके पढ़ने वाले भावज्ञों को इसमें गुण ही गुण दिखाई देगे । उन्हें ऐसा लगेगा जैसे उनके हाथ में चिन्तामणि ही पड़ गयी हो ।

ज्ञानेश्वर की यह कृति ज्ञानेश्वरी के साथ वागीश्वरी भी है । ज्ञान के सुवर्ण के द्वारा बुद्धि के नग में काव्य का जड़ा हुआ हीरा ही चमक रहा हो ऐसा उसका महत्व है । इसमें शृङ्गार के मस्तक पर शान्ति रसने अपने चरण रख दिये हों ऐसा जान पड़ता है । वे प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं कि मैं इस प्रकार से अपने बोल बोलूंगा जिससे अरूप को रूप प्राप्त हो जावेगा और अतीन्द्रिय ज्ञान भी इन्द्रियों से उपलब्ध करा दूँगा । देखिये—

मी बोलेन । बोली अरूपचि दावीन ।

अतिन्द्रिय परि भोगवीन । इन्द्रियाकरवी ।^३

१. ज्ञानेश्वरी ६-१४, १६ ।

२. ज्ञानेश्वरी ६-२१ ।

३. ज्ञानेश्वरी ६-३६ ।

मराठी भाषा को अमृत से भी अधिक मिठास श्री ज्ञानेश्वर ने प्रदान कर दी है। गीता के अठारह अध्याय हैं और ज्ञानेश्वरी की ६००० ओवियाँ हैं। आज उसकी ८८६६ ओवियाँ उपलब्ध हैं। ज्ञानेश्वर ने अपनी पंद्रह वर्ष की आयु में इस महत्वपूर्ण ग्रन्थ का निर्माण किया। महाराष्ट्रीय विद्वानों का यह अत्यन्त प्रिय ग्रन्थ रहा है। इसमें भी नवाँ अध्याय सबको अधिक अच्छा लगता है। उनकी यह विशेषता है कि वे अपने सामने बैठे हुए श्रोताओं को बड़ा और श्रेष्ठ मानकर उन्हें वैसा सम्बोधित करते हुए अपनी लघुता और क्षुद्रता को स्वीकार कर अत्यन्त विनम्रता से और प्रेम से अपने वक्तव्य को उनके अन्तःकरण-पटल पर अङ्कित करते चलते हैं। समता, बहुता और विश्वात्मकऐक्य की भावना से सराबोर होकर वे विश्वात्मक देवताके प्रति विनम्रता और ऋजुता से प्रार्थना करते हुए यह 'प्रसाददान' (प्रसाददान) माँगते हैं^१—

आतां विश्वात्मके देवें । येणे वाग्यज्ञे तोषावें ।

तोषोनि भज धावे पासायदान हे ॥

×

×

×

किंहुना सर्वसुखीं । पूर्ण होऊनि तिहीं लोकीं ।

भजि जो आदि पुरुषी । अखंडित ॥^२

इस वाग्यज्ञ से तुष्ट होकर विश्वात्मक भगवान् मुझे इतना प्रसाद-दान दीजिये। इस कृपा से खल अपनी दुष्टता छोड़ दे और वे सत्कर्म में रति रखने लग जायें। परस्पर प्राणिमात्र सौहार्द्र भावना को अपनाये। पापी लोग अपने पापों से मुक्त होकर पवित्र बन जायें। विश्व में स्वधर्म का सूर्य प्रकाशित होने लगे जिससे प्रत्येक प्राणिमात्र की बाँछाएँ तृप्त हो जायेंगी। इस भूतल पर अनवरत रूप से ईश्वर कृपा की वृष्टि हो तथा सब में आस्तिकता और आस्था का प्रादुर्भाव हो जाय। जो आदि पुरुष नारायण का अखंड भजन करेगे वे कल्पवृक्षों की तलहटी में बैठेंगे। चेतना-चिन्तामणि के गाँव में बसेंगे। जो लोग सबके हितू हैं, तथा सज्जन हैं और अपने व्यवहार में निष्कलक चन्द्रमा की तरह और तापहीन मार्तण्ड की तरह लाभ पहुँचाने वाले हैं, वे सब ईश्वर कृपा के पात्र हैं। अर्थात् समार के सब लोग ऐसे बन जाय यही बात भगवान् से ज्ञानेश्वर माँगते हैं। ज्ञानेश्वरी की कुछ प्रतियों में निम्नलिखित ओवी मिलती है^३—

२. ज्ञानेश्वरी १८-१७६३।

१. ज्ञानेश्वरी १८-१७६४, १७६६।

३. ज्ञानेश्वरी १८-१८१०।

‘शके बाराशेतवारोत्तरे । तं टीकाकेली ज्ञानेश्वरे ।

सच्चिदानंद वावा आदरे । लेखकू जाहला ।’

इससे पता चलता है कि ज्ञानेश्वर-ज्ञानेश्वरी कहते थे और सच्चिदानंद वावा लेखक के रूप में उसे लिखते थे । शक १२१२ में यह ग्रन्थ लिखा गया । इस ओवी के रचयिता ज्ञानेश्वर नहीं हैं वरन् सच्चिदानंद वावा हैं । नाथपंथियों की इन भाइयों ने दीक्षा क्यों ली ? ज्ञानेश्वरी लिखने का क्या प्रयोजन है ? आदि प्रश्न हमारे सम्मुख महत्व के हैं । श्रीपाद स्वामी का जब इन पर आग्रह था तो फिर नाथपंथ की ओर ये क्यों मुड़े ? यहाँ पर संक्षेप में इसी का अव विवेचन किया जावेगा ।

ज्ञानेश्वरी लिखने का प्रयोजन—

विठ्ठलपंत के सन्यासाश्रम से पुनः गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने पर उन्हें चातुर्वर्ण्य में कोई स्थान न मिलने से तथा सन्यासियों के इन पुत्रों को समाज में विशेष आदर न दिये जाने से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कि ये नाथ पंथ की ओर झुके हों । इनके अतिरिक्त इनकी दो पूर्व पीढ़ियों में नाथ संप्रदाय के पुरुषों से अच्छा सम्पर्क था, यह भी इसका एक कारण हो सकता है । सबसे बड़े भाई निवृत्तिनाथ ने गाहिनीनाथ से गुरुमंत्र लिया । निवृत्तिनाथ से वह अन्य भाइयों को प्राप्त हो गया । किन्तु इनके उपदेश लेने के पहले से ही ज्ञानेश्वर को मोक्ष, ज्ञान तथा वैराग्य की जानकारी प्राप्त थी । ज्ञानेश्वरी में नाथ पंथ के शैवाद्वैत दर्शन का तथा गांकर मत के सिद्धान्तों का समन्वय दिखाई देता है । ज्ञानेश्वर का यह कार्य महान् माना जावेगा ।

वेदमार्गी शंकराचार्य को मोक्ष या आध्यात्मिक ज्ञान का दरवाजा समाज के चारों वर्गों के लिये तथा स्त्री शूद्रादि को मुक्त करना स्वीकार न था । ज्ञानेश्वर ने व्यवहार में मर्यादा का पालन उचित है, ऐसा कहकर अध्यात्म के क्षेत्र में स्त्री शूद्रादि के लिए समानता का द्वार मुक्त कर दिया । मोक्ष की प्राप्ति के लिये इस मर्यादावाद की पाबंदी को वे नहीं मानते थे । रामानुज के पांचरात्र-सिद्धान्त की ओर भी उनकी दृष्टि गयी है । सव्यूह और निर्व्यूह मार्गों में से ज्ञानेश्वर को निर्व्यूह मार्ग पसन्द था । श्री ज्ञानेश्वर ने अलवार संतों के भी भावों का आश्रय लिया है । स्वयम् ज्ञानेश्वर का कथन है कि—

तैसा व्यासाचा भागोवा धेतु । भाष्य कारातें वाढ पुसतु ॥^१

कुछ विद्वान् ये भाष्यकार शंकराचार्य होंगे ऐसा मानते हैं, तो कुछ रामानुजाचार्य । सूक्ष्म रूप से देखने पर उपनिषद्, गीता, गौड़पादकारिका, योगवासिष्ठ,

शाकराद्वैत मत, काश्मीरी-शैव-संप्रदाय और गुरु-परम्परा से प्राप्त नाथ-संप्रदाय का शैवाद्वैत तत्त्वज्ञान सम्मिलित रूप से ज्ञानेश्वरी के अद्वैत सागर में आकर मिल गये हैं। ज्ञानेश्वरी एक सर्वोत्कृष्ट गीता-टीका है। वे केवल अनुवादकर्ता नहीं हैं अपितु स्वतन्त्र भाष्यकार भी हैं। उनकी स्वतन्त्र प्रज्ञा स्फूर्तिवाद के रूपसे 'ज्ञानेश्वरी' में तथा अमृतानुभव में देखने के लिए मिलती है। यह विश्व ईश्वर का चिह्निलास है ऐसा सिद्धांत ज्ञानेश्वर प्रस्थापित करते हैं।

श्री ज्ञानेश्वर का दूसरा ग्रन्थ 'अमृतानुभव' है। यह शुद्ध रसायन ग्रन्थ है। वह लोकप्रिय इसलिए नहीं हो सका क्योंकि वह अत्यन्त तर्कप्रधान और कठिन है। यद्यपि यह मराठी में लिखा हुआ ग्रन्थ है फिर भी उसका अध्ययन केवल दर्शन शास्त्र के विशेष अध्येता ही कर सकते हैं। इसमें कुल ८०४ ओवियाँ हैं। शिवशक्ति का ऐक्य, शब्द खडन, शब्द मडन, अज्ञान का निरसन और अन्त में ज्ञान का भी निरसन किया गया है। परमात्मा केवल स्फूर्तिमात्र है अतः वहाँ दृष्टा और दृश्य ये दोनों दशाएँ व्यर्थ सिद्ध होती हैं। इस वाक्यज्ञ का प्रयोजन केवल पारमार्थिक सुख प्राप्त्यर्थ किया गया है। इसमें शब्द-योजना की मितव्ययिता अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गयी है। अत्युच्च तत्त्वज्ञान तर्क-पद्धति से और दृष्टांतों की सहायता से कैसे अभिव्यजित किया जाय इसका आदर्श 'अमृतानुभव' से ज्ञानेश्वर ने प्रस्तुत किया है। अमृतानुभव का क्लिष्टत्व और नीरसत्व भी प्रसिद्ध है। यह पूर्णतः स्वतन्त्र एवम् प्रज्ञायुक्त दार्शनिक ग्रन्थ है। इसकी रचना का काल संभवतः शक १२१४ एवम् सन् १२६२ है।

इसके अतिरिक्त 'चागदेव पासष्टी' ज्ञानेश्वर की तृतीय कृति है। इसकी रचना शक १२१६ अर्थात् सन् १२६४ की है। इसे एक प्रासंगिक प्रकरण ही माना जाता है। यह आलवी में लिखा गया। विख्यात हठयोगी चागदेव ने ज्ञानेश्वर की कीर्ति सुनकर उन्हें एक कोरा पत्र भेज दिया। वे इस द्विविधा में पड़े थे, कि ज्ञानेश्वर को कैसे संबोधित किया जाय। क्योंकि ज्ञानेश्वर आयु में छोटे थे पर कीर्ति में और योग्यता में बड़े थे। अपने गुरु निवृत्तिनाथ की आज्ञा से ६५ ओवियों का प्रश्नोत्तर लिखकर चागदेव को पूर्ण बोध का उपदेश दिया। अपने गुरु की कृपा से स्वानुभव का रसीला आम्रफल चागदेव के वहाने से मुझे प्राप्त हो गया ऐसा वे कहते हैं। आरम्भ देखिये^१ —

स्वस्ति श्री वटेशु । जो लपोनि जगदाभासु ।

दावी सग ग्रासु । प्रकटला करी ॥

प्रकटे तंव न दिसे । लपे तंवतंव आभासे ।

प्रकट ना लपला असे । न क्षोभता जो ॥

ਅ ੬-੧੪੬ ।

(३) राजयाचि काता काय भीक मागे ।

काय समर्थाचो कांता कोरान्न मागे ॥^१

इस तरह शब्द साम्य, विचार साम्य और उपमारूपको की शैली तथा कृष्ण भक्ति दोनों में पूर्ण रूप से एक सी ही अभिव्यजित है। अतः निष्कर्ष यही निकलता है कि अभङ्गकर्ता ज्ञानेश्वर और ज्ञानेश्वरीकार ज्ञानेश्वर एक ही व्यक्ति है।^२

ज्ञानेश्वरकृत अभङ्गों में बाप रखुमा देवीवर् विठ्ठला' की छाप मिलती है। कीर्तन-भक्ति, हरिहर-ऐक्य, सत्ता को गौरव प्रदान करना, विठ्ठल और कृष्ण का अभेदत्व आदि कई बातें ऐसी हैं जो यह सिद्ध करती हैं कि दोनों कृतियाँ एक ही कृतिकार की हैं। ज्ञानेश्वर कृष्ण कुल अभङ्गों की छानवीन कर उसका संपादन बहुत आवश्यक है। इस विषय में प्रा. गजेन्द्रगडकर जी का प्रयत्न विशेष उल्लेखनीय है।^३

ज्ञानेश्वर के भाई वहन -

ज्ञानदेव के बड़े भाई और गुरु निवृत्तिनाथ के द्वारा लिखी गयी निवृत्तेश्वरी, उत्तरटीका आदि ग्रन्थ बतलाये जाते हैं। निवृत्तेश्वरी उनकी ही है इसका निर्णय अभी नहीं हो पाया है। तीन चार सौ अभङ्ग अवश्य उनके मिलते हैं जिनसे उनकी काव्यशक्ति का पता चल जाता है। ज्ञानदेव के लिए वे चित्तमूर्य हैं। इनका भी 'हरिपाठ' उल्लेखनीय और उत्तम ग्रन्थ है। निवृत्तिनाथ के द्वारा रचे गये अभङ्गों की पक्तियाँ सुन्दर और बोधगम्य शैलीपूर्ण हैं यथा—

नाहीं आम्हा काळ, नाहीं आम्हा वेळ

अखण्ड सोजवळ हरि दिसे ॥

ध्यानेवीण मन विश्रांति विण स्थान

सूर्येविण गगन शून्य दिसे ॥^४

स्मरण रहे कि निवृत्तिनाथ के अभङ्ग ज्ञानमय हैं, वे ज्ञानेश्वर की तरह काव्यमय नहीं हैं। सोपानदेव के द्वारा रचित पचास अभङ्ग मिलते हैं। वैसे इनके रचे गये 'सोपानदेवी', पचीकरण, प्राकृतगीता आदि ग्रन्थ बतलाये जाते हैं। सोपानदेव कृत यह अभग अन्त करण में करुणा की ऊर्मियाँ पैदा कर देता है—

१. अभङ्ग २५२ सकल संत गाथा और ज्ञानेश्वरी अ १२-८५ ।

२. मराठी वाङ्मयाचा इतिहास खं. १, पृ० ५६८, ६०१ ।

३. ज्ञानेश्वरदर्शन भाग २ साहित्य खण्ड, पृ० ३०६ ते ३१५ ।

४. महाराष्ट्र सारस्वत पुरवणी—डा० शं. गो. तुळपुळे, पृ० ८६६ ।

‘चलारे वैष्णव हो जाऊँ पंढरीसी । प्रेमानृत खूण मागो
त्या विठ्ठलासी ॥’^१

मुक्ताबाई काव्य और अध्यात्म इन दोनों विषयों की दृष्टि से ज्ञानेश्वर के स्तर पर आजाती है। इनके अभङ्गों में मिठास बड़ी सरसतासे भरी हुई मिलती है। उसमें स्वाभाविक रूप से पाई जा सकनेवाली स्त्रियों की कोमल हृदयवृत्ति का प्रकाशन सुकुमार ढङ्ग से हुआ है। इनके अभङ्गों में ताटी के अभग विशेष रूप से दृष्टव्य है। प्रसंग इस प्रकार का था। किसी निन्दक ने इन सन्यासियों के पुत्रों को देखकर कहा कि ये भाई-बहन बड़े अपशकुनी हैं। तब ज्ञानेश्वर खिन्न मन से अपनी भोपड़ी का दरवाजा बंद कर बैठे। तब कमरे की ताटी अर्थात् दरवाजा खोलने के लिए मुक्ताबाई ने प्रार्थना की तभी इन अभगों की सृष्टि हुई।

मजवरी दया करा ताटी उघड़ा ज्ञानेश्वरा ।
संत जेणे व्हावे । जग बोलणे सोसावे ॥

× × ×

लडिवाळ मुक्ताबाई । बीज मुद्दल ठायी-ठायी ।
तुम्ही तरोन विश्व तारा ताटी उघड़ा ज्ञानेश्वरा ॥^२

‘हे बधू ज्ञानेश्वर ! मुझ पर दया कीजिए और शीघ्र द्वार खोल दीजिए। सत बनने वाले को इस दुनियाँ में रहने वाले लोगों की टीका टिप्पणियाँ सहनी ही चाहिए। बड़प्पन तभी प्राप्त होता है जब अहंकार, गर्व, तथा अभिमान चला जाता है। जहाँ बड़े लोग रहते हैं वही भूतदया एवम् कुरुणा का निवास रहता है। जब ब्रह्म सर्वत्र रहता है तब क्रोध भी किस पर किया जाय ? इसलिए समदृष्टियुक्त होकर मुझे दरवाजा खोल दीजिए। पवित्र मनवाला योगी लोगों के द्वारा किये गये अपराधों को सहता है। यदि विश्व अग्नितत्त्व बन जाय तो प्राणियों को संत-मुखों की ओर ही ताकना पड़ता है। विश्व तो परब्रह्म का एक सूत्र है, जिसे वे जैसा चाहें खींचते रहते हैं। आपकी बहन मुक्ताबाई आपकी लाडली है अतः मैं और आपसे क्या कहूँ। बीज और उसका पूर्ण विकास कहाँ और किस ठौर नहीं है ? आप खुद तर जाइये और दूसरों को भी तार दीजिए। कृपा करके दरवाजा खोलिए।’

चौदह पंद्रह वर्ष की अवस्था वाली इस लड़की में इतनी उच्च कोटि का

१. सकल संत गाथा सोपानदेव अंशंग २६६३, पृ० ५२८ ।

२. महाराष्ट्र सारस्वत : वि. ल. भावे और डा० शं. गो. तुळपुळे, पृ० १५६ ।

वैराग्य देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। मुक्ताबाई को काव्य और अध्यात्म इन दोनों बातों में ज्ञानेश्वर के स्तर पर रखा जा सकता है। हिन्दी उन्नतवागमियों की तरह चमत्कृतिपूर्ण शैली में मुक्ताबाई वर्णन करने में पटु है। इसकी एक वानगी देखिये—

मुंगी उड़ाली आकाशी । तिने गिळिले सूर्यासी ॥
घोर नवलाव भाला । बाभे पुत्र प्रसवला ।
माभी वियाली घर भाली । देखोनि मुक्ताई हासली ॥^१

चीटी आकाश में उड़ी और उमने सूर्य को निगला। अर्थात् सन्त जीवात्मा अनन्त परमात्मा को प्राप्त कर लेती है। अज्ञान को नष्ट कर ज्ञान सूर्य का प्रकाश उसे उपलब्ध हो जाता है। यह कैसे आश्चर्य की बात है कि बच्चा को पुत्र पैदा हुआ और मक्खी से चील पैदा हुई। इसे देखकर मुक्ताई हँसने लगी।

इसी शैली में एक ओवी भी देखिए कितनी ज्ञानमय और काव्यमय है।

'पहिली माभी ओवी । परतुनि पाहिले ।
दृष्टि ने देखिले । निजरूपी ॥'^२

अपने आत्मस्वरूप को मैंने देख लिया और जब मैं उसका अनुभव लेकर पुनः वापस आई तो वही दृश्य देखा।

पते की बात तो यह है कि इस तरह की ओवियाँ समान अधिकार और समान आयु की जनाबाई और मुक्ताबाई ने एक साथ बैठकर गाई है।

तीर्थ यात्रा और समाधि—

ज्ञानेश्वर ने अपने समकालीन नामदेव आदि अन्य सन्तों को साथ लेकर भारतवर्ष के तीर्थों की यात्राएँ भी की थीं। पठरपुर में कार्तिक शक १२१८ में एकान्त सुखलाभ प्राप्त करने के लिए समाधि लेने का उन्होंने निश्चय किया। कार्तिक वदी त्रयोदशी के दिन इन्द्रायणी के तीर पर दोहर को उन्होंने समाधि ले ली। इसके बाद ही शके १२१८ में मार्गशीर्ष वदी त्रयोदशी को सोपानदेव ने सासवड में समाधि ले ली। दो भाइयों के विरह के बाद अपनी जन्मभूमि देखने के लिये निवृत्ति और मुक्ताबाई आपे गाँव गए। वहाँ वचपन की सारी स्मृतियाँ सजग हो आईं। इसी से विशेषतः मुक्ताबाई अधिक खिन्न और उद्विग्न-मना होकर शक १२१९ के वैशाख शुक्ल द्वादशी के दिन एदलाबाद के पास के माणगाँव में समाधिस्थ हो गईं। इस प्रकार एक के बाद एक अपने भाई बहन के चल बसने से निवृत्तिनाथ

१. महाराष्ट्र सारस्वत पुरवणी, पृ० ६००—डा० शं. गो. तुळपुळे ।

२. " " पृ० ६०० " "

को बड़ा दुख हुआ। उन्हें नारायण के द्वारा उनके साथ यह किया गया व्यवहार विपरीत लगा और उन्होंने कहा^१—

ज्येष्ठाच्या आधी कनिष्ठाने जाणे ।

केले नारायणे उफराटे ॥

उपराटे फार वाटे माझे मर्नी ।

वळचणीचे पाणि आळ्या गेलें ॥

‘ज्येष्ठ के पहले कनिष्ठ चल बसे। नारायण ने यह क्या विपरीत क्रम चलाया। मेरे मन में इसका बड़ा शोक है। ओलती का पानी मगरे पर कभी नहीं चढ़ता पर इस प्रसंग में उलटा हो गया अर्थात् मगरे का पानी ओरी पर चला गया।’

इसी उद्विग्न मनस्थिति ने शक १२९६ की ज्येष्ठ वदी द्वादशी को अपनी देह त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी नदी में विमर्जित कर दी। इस तरह इन प्रसिद्ध चार सतों का एवम् भाई-बहन का चरित्र पूर्ण हो गया।

प्रा. न. र. फाटक के मतानुसार ज्ञानेश्वर का अन्तरंग मुख्यतः सामाजिक था। इस्लाम के राक्षसी आक्रमण से आभ्यन्तर रूप में महाराष्ट्र भुलस गया था, तथा समाज देवधर्म के बारे में अधःपतित हो गया था। ऐसे समय में सामाजिक और धार्मिक संघटना करते हुए ज्ञानदेव ने उसे नवधर्म का रसायन पिलाकर जीवित किया।^२ परन्तु प्रा. श. गो. वाळिवे और डा० श. गो. तुळपुळे के मत में यह ऐतिहासिक असत्य मात्र है।^३ वस्तुतः ज्ञानेश्वरी का प्रमुख सूत्र आत्म साक्षात्कार है। आत्मानुभव के बलपर सबके लिए भक्तिज्ञान का मन्दिर खड़ा करके कुल, जाति आदि का भेद न मानते हुए सबके लिए उसे मुक्त करना तथा अध्यात्म-क्षेत्र की राह दिखलाकर उन्हें समत्व की भूमि पर अर्थात् मानव्य की भूमि पर ले आना ही उनका प्रमुख कार्य जान पड़ता है।^४

ज्ञानेश्वर और उनके बंधु सोपानदेव तथा भगिनी मुक्ताबाई निवृत्तिनाथ के द्वारा नाथ पंथ में समाविष्ट हो गये थे। इनके पिता विठ्ठल पत को आळदी के ब्राह्मणों ने देहांत प्रायश्चित्त लेने के लिए कहा तो ब्रह्मवृन्दों का शास्त्राधार शिरोधार्य मानकर प्रयागराज के त्रिवेणी सगम में उन्होंने अपने आपको समर्पित कर दिया।

१. निवृत्तिनाथ अभंग ।

२. ज्ञानेश्वर आणि ज्ञानेश्वरी, पृ० १०५-७-१०, प्रा. न. र. फाटक ।

३. ज्ञानेश्वर चरित्र आणि ज्ञानेश्वरी चर्चा, पृ० ५८-६३, प्रा. शं. गो. वाळिवे ।

४. पाँच संत कवि—डा० शं. गो. तुळपुळे ५ ।

मन्यासी के पुत्र होने से जो कष्ट उठाने पड़े उन सबको उठाकर एकमात्र भगवद् भक्ति का प्रचार इन लोगों ने किया। इनकी कर्मभूमि व संचार भूमि आळंदी, प्रतिष्ठान, नेवासे, आदि रही। ग्रन्थ रचना समाप्त हो जाने पर इन चारों ने नामदेव और अन्य लोगों के साथ तीर्थयात्रा की। इस यात्रा में नामदेव और ज्ञानदेव ने भक्ति प्रेम का अपूर्व सुख लूटा था। कृष्ण-विष्णु-हरि-गोविन्द के नाम से कीर्तन, स्मरण, भजन आदि करते हुए पंढरपुर में ये लोग लौटे। यात्रा के बाद आळंदी में आकर समाधि लेने का जब ज्ञानेश्वर ने निश्चय किया तो नामदेव भी साथ थे। यह मंजीवन-समाधि इस परिवार के जीवन की सबसे बड़ी दुखद घटना है। नामदेव के इस प्रसंग पर लिखे गये अभंग करुण रस से ओतप्रोत हैं। ज्ञानेश्वर के रचे गये अभंग इसी यात्राकाल के जान पड़ते हैं।

ज्ञानेश्वर में नाथ और भागवत संप्रदाय का सुन्दर समन्वय दिखाई देता है। नाथ सम्प्रदाय की योग-साधना है किन्तु उसका उद्देश्य आत्मानुभूति है। भक्ति बाह्यसाधन के रूप में न होकर आंतर स्वरूप की है। अर्थात् वह नाम स्मरणादि भाव-साधना की है। योगमार्ग श्रेष्ठ अवश्य है पर वह सर्वसुलभ नहीं है। उसमें सदा यह भय बना रहता है कि योग साधना की परिणति आत्मानुभूति में न होकर गरीर संपदा बनने में हो सकती है। उसी प्रकार से भागवत संप्रदाय की भक्ति सर्वश्रेष्ठ और सर्वसुलभ साधन होने पर भी उसकी मर्यादा सगुण और मूर्तिपूजा तक ही सीमित रह सकती है। इसलिए नाथ संप्रदाय के योग मार्ग को भक्ति का आधार देकर भागवतो की भक्ति को ज्ञान की आखिं उन्होंने प्रदान की। योग और भक्ति के ऐक्य से परमार्थ की प्राप्ति ही उनका प्रमुख लक्ष्य है।

नामदेव—

सत नामदेव का चरित्र प्रामाणिक रूप से उपलब्ध न होने के कारण नामदेव के चरित्र में जन्मस्थान, समाधिस्थान जन्म शक तथा चरित्र की चमत्कारपूर्ण घटनाओं से भरी बातें, किवदंतियाँ, जनश्रुतियाँ आदि सामग्री होने से प्रामाणिक चरित्र प्रस्तुत कर सकना एक अत्यंत जटिल कार्य बन गया है। फिर भी जो सामग्री मिल सकी है उसका यहाँ पर द्विवेचन में उपयोग कर लिया गया है।

नामदेव का जन्म स्थान—

नामदेव के जन्म स्थान के बारे में निम्नलिखित मत प्रचलित हैं। नामदेव के जन्मस्थान का नाम नरमीवामणी बतलाया जाता है। निश्चित रूप से इस स्थान के बारे में भी एक मत नहीं है। डा० तुळपुळे, कोरटकर आजगाँवकर,

वि. ल. भावे आदि प्रभृति के मत में यह स्थान परमणी जिले में है ।^१ अन्य लोग और श्री यो. ना. पाटसकर यह स्थान कराड जिले के पास के नरसिंगपुर अर्थात् नरसीवामणी को नामदेव का जन्मस्थान मानते हैं । परम्परा नामदेव पढरपुर में ही पैदा हुए ऐसा मानती है । एकनाथ का एक अभङ्ग इस बारे में यह जानकारी देता है^२—

द्वारकेहुनि विठू पंढरिये आला ।

नामयाचा पूर्वज दामाशेटी बाहिला ॥

दामा आणि गोणार्ई नवसी विठूसी ।

पुत्रदेई आम्हा देवभक्त करिशी ॥

श्री ल. रा. पांगारकर आदि लोग नामदेव के पूर्वज नरसीवामणी में थे, तथा जन्म वही हुआ पर वचपन में ही सारा परिवार पढरपुर में विठोबा की भक्ति के लोभ से आकर के बस गये ऐसा कहते हैं ।^३ परम्परा के अनुसार नामदेव के पूर्वज उनके जन्म से पहले ही पढरपुर में आकर बस गये थे । नामदेव का जन्म सन् १२७० तथा शक ११६२ में हुआ । कम से कम यह निष्कर्ष तो सब को मान्य है ।

नामदेव अपने पूर्व चरित्र में डाकू थे और बाद में पश्चात्ताप हो जाने से वे भक्तिमार्ग में आ गए ।^४ इसके लिए वे जिस ५६ चरणों के अभंग का आधार लेते हैं वह अभंग नामदेव का नहीं है । तथा अपनी बात की पुष्टि के लिए वे नामदेव का जन्मशक बदलते हैं जिससे नामदेव के जीवन की अन्य बातें और डाकूगिरी का व्यवसाय आदि की संगति बैठ जाती है । परन्तु ये सब बातें सिद्ध नहीं होती हैं ।^५ मुक्ताबाई जिस नामदेव के विषय में यह कहती है, 'अखंड जयाला दे बाचा शैजार' वे उनके इस पूर्व व्यवसाय के बारे में कुछ भी नहीं कहती हैं । इसके अतिरिक्त आजगाँवकर के मत का सप्रमाण खंडन श्री मो. ना. हाटसकर ने एक पुस्तिका लिखकर किया है जो दृष्टव्य है ।^६

१. पाँच संत कवि—पृ० १३३-१३४-१३६, डा० शं. गो. तुळपुळे ।

२. एकनाथकृत अभङ्ग, १६२६, सकल संत गाथा, पृ० २६७ ।

३. मराठी वाङ्मयाचा इतिहास खं. १-पृ० ५५७, ल. रा. पांगारकर ।

४. नामदेव चरित्र—आजगाँवकर, पृ० ६५ ।

५. पाँच संतकवि—डा० शं. गो. तुळपुळे, पृ० १३६ ।

६. बालभक्त नामदेव दरोडेखोर होते काय ?

(पूना इ. स. १९३५), ले. मो. ना. पाटसकर ।

नामदेव के जन्म शक के बारे में विवेचन करने वाला निम्नलिखित अभंग पंढरपुर के नामदेव घराने की एक पुरानी हस्तलिखित पोथी में से यहाँ पर उद्धृत किया जाता है—माझे जन्मपत्र वावाजी ब्राह्मणे । लिहिले त्याची खूण सारु ऐका अधिक व्याण्णव गणित अकराशते । उगवता आदित्य तेजोराशी शुक्ल एकादशी-कार्तिकी रविवार । प्रमोद सवत्सर शालीवाहन शक ऐशी वर्षे आयुष्य पत्रिका प्रमाण । नाम सकीर्तन नामया वृद्धि ।^१ इस अभंग में दी गई जानकारी की गणना करने पर शालीवाहन शक ११६२ कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन रविवार आता है । इसी की अंग्रेजी गणना से दिनांक २६ अक्टूबर १२७० ई. स. आता है । इस तरह नामदेव, ज्ञानदेव के समकालीन सिद्ध होते हैं । अल्लाउद्दीन खिलजी का आक्रमण शक १२१६ में दक्षिण में प्रथम बार हुआ था । यह वह समय था जब ज्ञानदेव को समाधि लेकर कुछ ही वर्ष बीते थे । नामदेव कम से कम ५० साल तक इस घटना के बाद जीवित थे । ज्ञानदेव और नामदेव को किसी भी तरह अलग कर सकना संभव नहीं है ।

नामदेव की जीवनी सम्बन्धी सामग्री के सूत्र—

नामदेव परिवार के अन्तर्गत आने वाली नामदेव की दास जनावार्डे के रचित अभंग भी नामदेव के चरित्र पर प्रकाश डालते हैं । देखिये^२—गोणार्डे ने मानता ली थी और विठ्ठल से ऐसे पुत्र की याचना की कि जो उमका भक्त हो । उसके शुद्ध भाव को देखकर पांडुरंग प्रसन्न हुए और नामदेव पैदा हुए । दामाशेटी को आनन्द हुआ । नामदेव की पत्नी का नाम राजाई था । नामदेव के नारा, विठा, गोदा और महादा ये चार पुत्र और लिवाई नाम की पुत्री थी । वहन का नाम आऊवाई था । इन चारों पुत्रों की पत्नियों के नाम क्रमशः लाडाई, गोडाई, येसाई, और साखताई थे । जनावार्डे कहती है, 'मैं नामदेव की अज्ञानी और गँवार दासी हूँ ।' भक्ति की अपूर्वता से पंढरनाथ ने उसके यहाँ मजदूर बनकर उमके घर का छप्पर छुवाया । वचन से ही विठ्ठल के कृपा पात्र नामदेव के जीवन से सवधित अन्य चमत्कारपूर्ण बातों का उल्लेख इन अभंगों में मिलता है । वे उमके हाथ का नैवेद्य ग्रहण करते हैं और दूध पीते हैं । भक्ति और नाम सकीर्तन करने वाले नामदेव का यह यथातथ्य वर्णन जनावार्डे ने इस तरह किया है^३—

१. पंढरपुर की हस्तलिखित पोथी से उद्धृत ।

२. नामदेव गाथा चित्रशाळा प्रेस—जनावार्डे अभंग २७१, ८०, ८५, ६१, ६२, ६३

पृ० ५६७-६८ ।

३. नामदेवगाथा—अभंग २८१, पृ० ५६७ ।

सुं भाचा करदोडा रकट्याची लंगोटी । नामा वाळवंटी कथा करी ॥
ब्रह्मादिक देव येओनि पाहाती । आनंदे गर्जती जयजयकार ॥
जनी म्हणे त्याचे काम वणूँ सुख पाहाती जे । मुख विठोबा चे ॥

‘मुज की बटी हुई रस्सी का करदोडा पहनकर उसमें चीथड़े की लंगोटी लग्नकर चद्रभागा नदी की रेती में नामदेव विठ्ठल का नाम स्मरण, हरिसकीर्तन करते हैं इसे देखने ब्रह्मादि देवता आते और भगवान् के जयजयकार में सम्मिलित होते हैं । विठोबा इससे प्रसन्न हो जाते हैं । उनके मुख की शोभा और अपूर्व सुख को जो देखते हैं उनका मैं भोली-भाली जनावाई क्या वर्णन करूँ ?’

(२) मराठी में नामदेव के चरित्र के साधनों में महिपति का ‘भक्त-विजय’ नामक ग्रन्थ है । ‘भक्तमान’ के आधार पर यह लिखा गया है । ‘भक्तमाल’ की नामदेव वाली जीवनी में जो विलक्षण बातें दी गई हैं उसमें कुछ सुधार महिपति ने किया है । महिपति के अनुसार नामदेव अयोनिज थे और भीमानदी की एक सीपी में मिले थे । नामदेव के पंजाब निवास का वृत्तान्त देने वाली एक पुस्तिका बाबा पूरणदास द्वारा लिखित ‘श्री स्वामी नामदेवजी की जनम साखी’ यह प्रसिद्ध है । इसमें नामदेव लक्ष्मावती नामक एक बाल विधवा से ईश्वर कृपा से पुत्र रूप में उत्पन्न हुए ऐसा वर्णित है । ज्ञानदेव, नामदेव के गुरु बतलाये गये हैं । जन्मकाल शक-१२८५ बतलाया गया है । महिपति नामदेव की पंजाब यात्रा पर कुछ भी नहीं कहते ।

(३) नामदेव ने अपना आत्मचरित्र पूरा तो नहीं लिखा परन्तु अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों की जानकारी वे उसमें देते हैं । नामदेव मराठी के आद्य आत्मचरित्रकार हैं । यह आत्मचरित्र नामदेव कृत है या उनके किसी अज्ञात शिष्य या भक्त द्वारा लिखा गया है ऐसा माना जाता है । इसमें मिलावट कितनी है और उनका निजी कितना है इसका निर्णय नहीं हो सका है । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं लिया जा सकता कि यह नामदेव कृत है ही नहीं । उनके आध्यात्मिक जीवन के तीन प्रसंग इसमें महत्वपूर्ण हैं जो उनके पारमार्थिक आंतरंग को प्रकाशित कर सकने में पूरे सक्षम हैं । वे तीन प्रसंग ये हैं—(१) नामदेव को भगवान् की भक्ति करने में कौटुम्बिक विरोध पर्याप्त रूप में हुआ । (२) ज्ञानदेवादि भाइयों से इनकी प्रथमवार भेंट हुई और (३) विसोबा खेचर से उनको गुरूपदेश मिला । नामदेव अपने चरित्र की स्वयं इस प्रकार समालोचना करते हैं^१—

शिंपियाचे कुळीं जन्म मज जाला । परि हेतु गुंतला सदाशिवीं ।
 रात्री माजीं शिवीं दिवसामाजी शिवी । आराण्यक जीवीं नाही माह्या ।
 सुई आणि सातुळी, कात्री गज दोरा । मांडिला पसारा सदाशिवीं ।
 नामा म्हणे शिवीं विठोबाचे अङ्गी । त्यावेनि मी जगीं धन्य जालो ॥

दर्जी के कुल मे मेरा जन्म हुआ । परन्तु मेरा ध्येय परमात्मा की प्राप्ति है ।
 वैसे दिनरात मे कपडे सीते रहता हूँ । मुझे जरा भी चैन लेने की फुरसत नहीं ।
 सुई, धागा, कँची, कपडे नापने का गज यह सारा प्रपञ्च उसी सदाशिव के द्वारा
 फैलाया गया है । पर मैं तो विठोबा को ही अपने शरीर मे सी लेता हूँ जिसे मेरा
 जन्म सार्थक और सफल हो गया है ।

(४) आजगाँवकर, पागारकर, और श. पा. जोशी की पंजाबातील नामदेव' आदि नामदेव पर लिखी गयी पुस्तके भी विशेष जानकारी के लिये दृष्टव्य है । इनके अतिरिक्त और भी पुस्तके और लेख डा० ट्रम्प, मर्कॉलिफ, प्रियोळकर, भिंगारकर, पांडुरङ्ग शर्मा आदि ने लिखे हैं जो विशेष रूप से दृष्टव्य है ।

(५) हिन्दी साधनों मे 'भक्त-माल' भक्तों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है । 'भक्तमाल' मे नामदेव के जीवन की विलक्षण बातें मिलती हैं । इससे भी पूर्व लिखी गयी अनन्तदास कृत 'नामदेव परिचयी' मिलती है ।^१ अनन्तदास के अनुसार नामदेव कलियुग मे प्रथम भक्त है । केशव को दूध पिजाना, मन्दिर का द्वार फेरना, बादशाह से भगडा, मृत बैल को जीवित करना तथा हरि का अपने हाथ से छप्पर छवाना आदि घटनाएँ हैं ।

(६) 'उत्तर भारत की संत परम्परा' मे सर्वप्रथम हिन्दी मे नामदेव के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी है । विद्वान लेखक का कहना है^२—'ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर लिखी गई, पूर्णतः विश्वसनीय समझी जाने वाली जीवनियों का नितात अभाव है और जब तक नामदेव की समझी जाने वाली सारी रचनाओं की पूरी छानबीन नहीं हो जाती, तब तक उनमें दी गई बहुत सी बातों को भी हम असिद्ध नहीं कह सकते । इनके अनुसार नामदेव नरसीवामनी नाम के कराड़ के निकटस्थ ग्राम मे दामाशेट दर्जी के यहाँ पुत्र रूप मे पैदा हुए । छीपी कहलाने वाली जाति दर्जी और कपडे छापनेका कार्य महाराष्ट्रमे करती थी । अन्य सब जीवनी-सबकी बातें कुछ हेर-फेर के साथ वे ही हैं जो अन्यत्र मिलती हैं । श्री परशुराम

१ नामदेव की परिचयी—हस्तलिखित ग्रन्थ क्रमांक २७८, पूना विश्व विद्यालय,

(जयकर ग्रंथालय), अनन्तदास ।

२. उत्तरी भारत की संत परम्परा—परशुराम चतुर्वेदी, पृ० १०६ ।

६. हिन्दी साहित्य

है और उनके परवर्ती सतो पर निश्चय ही उनका प्रभाव पड़ा है जिसे उन्होंने मुक्त कठ से स्वीकार किया है। ऐसी दशा में उन्हें उत्तर भारत में निर्गुण भक्ति का प्रवर्तक मानने में हमें कोई भिन्नक नहीं होनी चाहिये।^१

नामदेव के जीवन की महत्वपूर्ण बातें और रचनाएँ—

अब तक नामदेव की जीवनी के विभिन्न आधार और सूत्रों को हमने देखा। अब निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि नामदेव पठरपुर में सन् १२७० शक-११६२ में पैदा हुए। बचपन से ही वे विठ्ठल भक्त थे। विठ्ठल की मूर्ति, विठ्ठल का नाम, विठ्ठल का जयघोष, पठरपुर का निदिध्याम इन बातों से वे सौ फीसदी विठ्ठल भक्त बन गये। विठ्ठल मूर्ति सचेतन है और यही एकमात्र उपास्य है ऐसी उनकी दृढ़ श्रद्धा थी यह ल. रा. पांगारकरजी का मत सही जान पड़ता है।^२ लौकिक जीवन की ओर उनकी दृष्टि उदासीन थी अतः उनकी गृहस्थी सुचारु रूप से चलने के बदले विरोध पूर्ण वातावरण से युक्त ही सदा रही। 'मैं भक्त हूँ' यह अहंकार उनमें उत्पन्न हो गया था। उनकी इस स्थिति का तिरोभाव होकर विशुद्ध भक्ति की स्थापना उनके अन्तःकरण में होने का प्रसंग शक १२१३ में आया। यह वह प्रसंग था जब नामदेव ने आळंदी में जाकर ज्ञानेश्वर से भेंट की। इस मिलन में उन्हें अपना आत्म-निरीक्षण करने का सुअवसर मिला और वे अंतर्मुख बन गए। ज्ञानदेव के आदेशानुसार 'आवळ्या-नागनाथ' में जाकर विसोवा खेचर से गुरुपदेश लिया। इसके पूर्व का प्रसंग बड़ा मार्मिक है। नामदेव जब नागनाथ के मन्दिर में पहुँचे तो शिवलिंग पर टांगे फँलाये विसोवा खेचर को उन्होंने सोया हुआ देखा। नामदेव को यह देखकर विस्मय हुआ। उन्होंने विसोवा खेचर के पैरों को वहाँ से हटाया तो एक आश्चर्य नामदेव ने देखा। वे जिधर पैर हटाते उधर शिवलिंग ही दिखाई देता। इससे उन्हें भगवान् सर्वत्र है यह ज्ञात हुआ। विसोवा के अनुग्रह से वे ज्ञानी बन गए। इस गुरु कृपा का वे स्वयम् वर्णन करते हैं—

श्रवणी सांगितली मात । मस्तकी ठेवियला पद पिंडा ।
विवर्जित केला नामा । खेचर विसा । प्रेमाचा पिसा ।
तेणे नामा कैसा उपदेशिला तथा सांगितले गुज । दाखविले निज ।
पाल्हाळी हो तूज । काय चाडा । खेचर म्हणे मज ।
ज्ञानराज हे गुरु तेणे अगोचर नाम्या केला ।^३

१. हिन्दी की मराठी सन्तो की देन—आचार्य विनयमोहन शर्मा, पृ० १३६ ।

२. मराठी वाङ्मयाचा इतिहास खण्ड १—ल. रा. पांगारकर ।

३. नामदेवाची गाथा—चित्रशाला प्रेस, अमृता १३८, पृ० ३१३ भाग २ ।

विसोवा ने नामदेव को नाम-मंत्र देकर कृतार्थ कर दिया। विसोवा भक्ति-प्रेम में पागल बन गये थे। उसका रहस्य बतलाकर उन्होंने नामदेव को विदेही बना दिया। यही ज्ञान वास्तव में गुरु-मंत्र है। ईश्वर प्राप्ति का नाम ही एक ज़मोघ साधन है यह बतलाकर उसे नामदेव को सौंप दिया। 'पठरिनाथ की नगरी में मोक्ष और अध्यात्म के क्षेत्र में सब लोग एक ही घरातल पर हैं इस तथ्य को नामदेव ने आत्ममात कर लिया और अपने आचरण से भागवत-धर्मीय कैसा होता है उसे प्रत्यक्ष दिखा दिया। गृहस्थाश्रम तो उन्होंने न छोड़ा परन्तु उसकी उपेक्षा करते हुए भगवद् भक्ति में इतने लीन हो गए कि वे वारकरी संप्रदाय के एक आदर्श भक्त और एक बड़े सन्त का स्वयम् आदर्श बन गये। नामदेव ने इसी भक्ति के आवेग में शत कोटी अभग रचने की प्रतिज्ञा की ऐसा कहा जाता है। वे स्वयम् कहते हैं—'शतकोटी तुम्हें करीन अभग।' इतनी बड़ी सख्या में न तो उनके अभग मिलते हैं न उन्होंने इतने रचे होंगे। इस प्रतिज्ञा का तात्पर्य ऐसा है कि बहुत अभङ्ग नामदेव ने रचे। वैसे कुल २५०० अभङ्ग उपलब्ध हैं। इनमें भी लगभग ५०० या ६०० अभङ्ग मूल नामदेव के होंगे। 'विष्णुदास नामा' के भी अभग नामदेव की गाथा में मिल गये हैं। और भी अन्य नामदेव हुए होंगे जिनकी रचनाएँ इसमें मिल गयी होंगी। महाराष्ट्र सरकार की ओर से नामदेव की प्रामाणिक अभगों की गाथा प्रकाशित करने के लिए एक ममिति स्थापित की गई है। 'असली अभगों में नामदेव और ज्ञानेश्वर का अभिन्नत्व बराबर देखने को मिल जाता है।

चरित्रकार नामदेव—

ज्ञानेश्वर के साथ और अन्य सत्तों के सहित नामदेव ने तीर्थ यात्रा की थी। उस प्रसंग को लेकर रचे गये अभंग 'तीर्थावली के अभंग' नाम से प्रसिद्ध हैं, जो ज्ञानेश्वर के चरित्र का ही एक भाग है। नामदेव मराठी के आद्य चरित्रकार भले ही न हों पर उनका ज्ञानेश्वर चरित्र रसपूर्ण है। 'आदि', 'समाधि' और तीर्थावली' नाम के तीन प्रकरणों में पूरा ज्ञानेश्वर चरित्र नामदेव ने करीब-करीब साढ़े तीन सौ अभगों में गाया है। 'आदि' में ज्ञानेश्वर, उनके भाई और बहन का पूरा जीवन वर्णित है। 'तीर्थावली' में ज्ञानदेव के साथ की गयी यात्रा और मिली हुई आत्मा-नुभूति का सरसता पूर्ण वर्णन है। ज्ञानेश्वर के विसोवा शिष्य थे और विसोवा के शिष्य नामदेव थे। अतः अपने परात्पर गुरु के प्रति नामदेव का अन्तःकरण श्रद्धा पूर्ण भावों से भरा हुआ होगा इसमें क्या आश्चर्य हो सकता है? इसमें ज्ञान और भक्तिका पूर्ण समन्वय दिखाई देता है। 'समाधि' प्रकरण में ज्ञानेश्वर के वियोग का परम दुःख करुण रस को पराकाष्ठा पर पहुँचाकर नामदेव ने प्रकट कर दिया। अपना

आर्त हृदय ही मानों इस बहाने अभंगों में नामदेव ने अभिव्यक्त कर दिया है। ज्ञानदेव को समाधि लेते हुए प्रत्यक्ष नामदेव ने देखा था। अतः उनका वियोग नामदेव को असह्य होना स्वाभाविक ही था। इसके बाद वे उत्तर भारत में मुद्गर पंजाव में गये और भागवत धर्म का प्रचार बीस-पच्चीस साल तक करते रहे। पंजाव में वे धोमान नामक स्थान पर रहते थे। उनकी हिन्दी रचना तभी रची गयी होगी। शं. पा. जोशी की 'पंजावातील नामदेव' यह पुस्तक इस विषय में विशेष दृष्ट्य है।

नामदेव की हिन्दी रचना या पद—

सिखों के ग्रन्थ साहब में 'भक्त नामदेवजी की मुखवानी' नाम से ६१ पद मिलते हैं। इधर विभिन्न स्थानों में पाई जाने वाली हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर कुल हिन्दी पदों की संख्या २३२ हो जाती है तथा साखियों की संख्या १३ है। इन प्रतियों में पठरपुर, काशी, नागरी-प्रचारिणी-सभा वाराणसी, धोमान, पटियाला और पूना विश्वविद्यालय की हस्तलिखित प्रतियाँ आती हैं। पूना-विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग से अब नामदेव के हिन्दी पदों की पदावली और साखियाँ संपादित होकर प्रकाशित हो गयी हैं। एक पद देखिये^१ —

मन मेरे गजु जिह्वा मेरी काती। मपि-मपि काटऊ जमकी फाँसी ॥

कहा करऊ जाती कहा करऊ पांती। राम को नाम जपऊँ दिन राती ॥

रांगनी रागऊँ सीवनी सीवऊँ। रामनाम धिनु घरिअन जीवऊँ ॥

सुहने की सूर्ई रूपे का धागा। नामे का चीतु हरि संगलागा ॥

'मन रूपी गज और जिह्वा रूपी कैची की सहायता से यम का फंदा में काट रहा हूँ। मैं तो दिन-रात रामनाम जपता हूँ मुझे जाति-पाँति से क्या लेना देना है। कपड़े रँगना और कपड़े सीना मैं अपने हाथों से करता हूँ। परन्तु मेरा एक क्षण भी रामनाम के बिना नहीं बीतता है। मैं तो अपनी सूर्ई को स्वर्ण की समझता हूँ और सूर्ई के छेद से बाहर आने वाला डोरा चाँदी का है ऐसा मानता हूँ। मेरा सारा चित्त पूर्णतः भगवान् की ओर ही लगा है।' इन पदों में मराठी की छाप प्रत्यक्ष दिखाई देती है संबध कारक का 'च' और भूतकाल का 'ल' प्रत्यय क्वचित् प्रयुक्त हुए हैं। नामदेव के मराठी काव्य में मिलने वाली सगुण-भक्ति हृदय की आर्तता, रूपक चातुर्य और दृष्टांत योजना उनकी हिन्दी रचनाओं में भी यत्र-तत्र मिलती है पर इसमें जो एक विशेष बात देखने को मिलती है वह है सन्तो की 'निर्गुण-शैली।' कबीर उनके गुरु रामानन्द, पीपा, रज्जव आदि ने आगे चलकर

१. पंजावातील नामदेव पद ४—शं. पा. जोशी, पृ० ८४।

जिस शैली में लिखा वह यही शैली थी। इस तरह नामदेव ही हिन्दी निर्गुण शैली के आदि कवि हैं। पंजाब में नामदेव के बहोरदास जाल्लो, लब्धा आदि प्रमुख शिष्य थे। राष्ट्रभाषा की आज की समस्या एक तरह से नामदेव ने अपनी कृति से उमी समय हल कर दी थी। माघ शुद्ध द्वितीया को घोमान में (गुरुदास पुर जिले में) एक मेला लगता है। इस नामदेव स्मारक को 'गुरुद्वारा बाबा नामदेव जी' कहते हैं। पंजाब में नामदेव संप्रदाय में 'छीपा' बुनकर, दर्जी जाति के लोग अधिक मिलते हैं। भागवत धर्म की पताका इस तरह पठरपुर से पंजाब तक नामदेव ने फहराई। यह एक बहुत बड़ा कार्य है। उन दिनों यातायात के साधन नहीं थे। मुसलमानों के आक्रमणों से और शासन से राजनीतिक और सामाजिक जीवन क्षत-विक्षत और जर्जर हो गया था। इसलिए नामदेव के इस महान कार्य का बड़ा महत्त्व है। नामदेव का सारा परिवार भक्त होने से सब ने अभग रचना की है। इन सब में जनाबाई दासी के अभंग विशेष प्रसिद्ध हैं। ऐसा कहा जाता है कि माझात भगवान् विठ्ठल जनाबाई की एक निष्ठा से प्रसन्न होकर उसके हर काम जैसे पीमना, कूटना आदि में मदद किया करते थे। कम से कम इस भक्ति का ऐसा विश्वास था यह तो हम अच्छी तरह कह सकते हैं। जनाबाई का एक अभग वानगी के रूप में दृष्ट्य है^१—

‘येई येई विठाबाई। माझे पंढरीचे आई ॥

मीमा आणि चंद्रभागा। बुझ्या चरणीच्या गंगा ॥

इतुक्या सहित त्वा वा यावे। माझे रंगणी नाचावे ॥

माझा रंग तुझीया गुणीं म्हणे नामयाची जनी ॥’

काम काज करते-करते जनाबाई की विठ्ठलमय भक्ति की धुन लग जाती थी और सर्वत्र उसे विठ्ठलमय ही सब कुछ दिखाई देता था। और भी एक अभंग देखिये^२—

‘भाड लोट करी जनी। केर भरी चक्रपाणी ॥

साळी सड्यास काढी। पुढे जाऊनि उखळ भाडी ॥

सांडुनिया थोरपण। करी दळण कांडण ॥

राना जाये शेणी साठी। वेचू लागे विठोबा पाठी ॥

जनी जाई पाणिपासी। मागे घावे हवीकेशी ॥

सूक्ष्म तथा निष्पाप एकाग्रता जनाबाई के अभङ्गों में हमें मिलती है। इस भक्तिपूर्ण आर्द्र हृदय से उसने 'हरिश्चन्द्राख्यान', 'प्रल्हाद-चरित्र', 'कृष्ण-जन्म', 'बाल-क्रीड़ा' आदि विषयों पर बहुत रचना की है। विसोबा खेचर के भी रचे हुए अभंग मिलते हैं। नामदेव के साथी ज्ञानेश्वर मंडल के अन्य सत् कवियों में 'परसा-भागवत', 'सावतामाली', 'गोरा-कुम्हार' ये भी नामदेव के साथ गाते-नाचते व अभंग रचना करते थे। 'परसा-भागवत' और नामदेव का आपस में प्रगाढ़ स्नेह था। 'गोरा-कुम्हार' पर भी इनकी विशेष कृपा रही। सन्त मंडल के ये सबसे ज्येष्ठ थे। ये आयु से श्रेष्ठ तथा विरक्ति में भी ज्येष्ठ जान पड़ते हैं। अपना अलाव तपाने के लिये मिट्टी लाना, उसे भिगोकर तैयार करना, तपाना, रूँधना आदि सब क्रियाओं में बराबर उन्हें अपने इष्टदेव का ही ध्यान बना रहता। परिश्रम के मूल्य को समझने वाले श्रमदान का महत्व जानने वाले इन सत्तों ने कर्म की भी उपेक्षा नहीं की, यही इनकी विशेषता मानी जावेगी। एक और कुम्हार राका, पत्नी बाका तथा उसकी कन्या देऊबाई भी इस वैष्णव मंडल के सदस्य और भक्त थे। स्वर्णकार में नरहरि स्वर्णकार, मालियों में सावता-माली ये सभी जातियों के उत्कृष्ट कोटि के सन्त ही माने जायेंगे। इनका एक ही धर्म था—मानव धर्म। यही उनका भागवत धर्म था। इनकी एक ही दीक्षा थी भक्ति और एक ही ध्येय था भगवत् चिंतन। चोखा महार का यह प्रसिद्ध पद इस बात को सिद्ध करता है^१—

विठ्ठल-विठ्ठल गजरी । अवधी दुम दुमली पंढरी ।

होतो नामाचा गजर । दिड्या पताकांचे भार ।

निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान । अपार वैष्णव ते ध्यान ।

हरि कीर्तना ची दाटी । तेथे चोखा घाले मिटी ।

ऐसा जान पड़ता है कि इन लोगो ने भूतल पर ही बैकुंठ लाकर प्रस्थापित कर दिया हो। सेना नाई की रचनाओं में से लिया हुआ एक पद ग्रन्थ साहब में है। दक्षिण के लोग इसे नहीं जानते। यह नामदेव का भक्त था तथा जबलपुर के पास वादोगढ़ का रहने वाला था। आश्चर्य तो इस बात का है कि मातृ भाषा हिन्दी होने पर भी पढ़री का वारकरी होने के नाते मराठी भाषा की उसे उत्तम जानकारी थी। इसकी सब रचनाएँ मराठी में मिलती हैं। पंजाब से राजस्थान तक इस सेनानाई के अनुयायी मिलते हैं तथा मन्दिर भी पाये जाते हैं। (विशेष जानकारी के लिए पढ़िये—पंजाबातील नामदेव—श. पा. जोशी)। सन् १३५० में करीब-करीब ८०-८५ वर्ष के होकर नामदेव ने पंजाब से पढरपुर में आकर

१. सकल संत गाथा—चाखोवा-अभंग २२१७, पृ० ३०७, भा. पां. बहिरट ।

समाधि ली। वैसे धोमान में भी नामदेव की समाधि मिलती है। विठ्ठल के प्रेम भंडारी नामदेव एकान्तिक वृत्ति के सगुणोपासक भक्त के रूप में मराठी में प्रसिद्ध हैं परन्तु नाम संकीर्तन करने वाले निर्गुणी भक्त बनकर वे उत्तर भारत में भी प्रसिद्ध हुए यही उनकी विशेषता है। अतः वे मराठी और हिन्दी दोनों के वैष्णव सन्त कवि हैं।

श्री एकनाथ :

अन्य संतों की तरह श्री सत एकनाथ के चरित्र के बारे में सामग्री बहुत कम मिलती है। अतः वहिसर्क्ष्य और अन्तर्साक्ष्य के आधार पर एकनाथ के चरित्र की सामग्री अध्ययन के लिये लेनी पड़ेगी। भारत इतिहास सशोधन मंडल के एक प्रमुख सचालक और पूना विश्व-विद्यालय के कुलगुरु महामहोपाध्याय दत्तो वामन पोतदारजी को एकनाथ के पौत्र के द्वारा लिखित एक हस्तलिखित पोथी उपलब्ध हो गई है। उसके आधार पर एकनाथ के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इस हस्तलिखित पोथी में निम्नलिखित उल्लेख है—

। इत्याहिताग्नि मरण विधि ।^१

शके १५६८ व्यय सवत्सरे आषाढ कृष्णैकादश्या सोमवासरे प्रतिष्ठान निवासिना एकनाथ पौत्रेण हरि पडितानां पुत्रेण रघुनाथेन इदं अत्येष्टि पुस्तक स्वहस्तैर्नैव स्वार्थ परार्थच लिखित ॥ शुभमस्त ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥

एकनाथ के पूर्वज—

इससे यह भली-भाँति प्रतीत होता है कि श्री एकनाथ के पौत्र रघुनाथ ने अपने हाथों से इस पोथी की नकल की है। इसके साथ अपने पिता हरि-पण्डित और अपने पितामह एकनाथ का भी नाम निर्देश किया है। शक १५६८ में यह पोथी लिखी गयी है। नाथ चरित्रकारों के द्वारा राघोघा नाम से जिसे पहचाना जाता है वह यही रघुनाथ है। हरि पण्डित का यह सब से छोटा लड़का था। परम्परा के अनुसार बतलाया जाता है कि हरि पण्डित एकनाथ से भगड़कर काशा चले गए। अपने साथ वे अपने दो बड़े पुत्रों को भी लेते गये। तीसरा लड़का एकनाथ के पीछे कीर्तन में खड़ा रहकर ध्रुपद गाया करता था। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि नाथ-निर्माण के समय राघोघा की आयु कम से कम पन्द्रह या बीस वर्ष की रही हो। अतः एव किसी भी अवस्था में श्री सत एकनाथ का जन्म शक १५४० के बाद समझना उचित न होगा। वैसे भावुकतावश लिखे गये

१. एकनाथ-दर्शन भाग १, पृ० ३४६—महामहोपाध्याय दत्तो वामन पोतदार

‘एकनाथांचे अक्षर असेच, असेल काय ?’

तथा ऐतिहासिक अनुसंधान की दृष्टि से लिखे गये कई चरित्र उपलब्ध हैं। स्वयम् एकनाथ अपने चरित्र के बारे में कहते हैं^१—

मुळीच्या मुळीं एका जन्मला । मायबापे थोर धाक घेतला ।१।

कैसे मूळ नक्षत्र आले कपाळा । स्वये लागलो दोहीच्या निर्मूळा ।२।

शांति करिता अवध्याचि भाली शांती । मुळी लागोनिया लाविली रूथाती ।३।

एका जनार्दनी मूळीच्या गोठी । माय सकट सगळा बापचि घोंटी ॥

मूल नक्षत्र में एकनाथ पैदा हुये । तब उनके माँ-बाप को चिंता उत्पन्न हुई । यह मूल नक्षत्र मेरे भाग्य में क्या आया मैंने तो दोनों का विनाश कर दिया । मूल माया के मूल को अर्थात् परब्रह्म को ही एकनाथ ने आत्मसात कर लिया और आत्मस्वरूप को पहचान लिया ।

एकनाथ चरित्र व जीवनी—

सुप्रसिद्ध सत भानुदास के वंश में एकनाथ उत्पन्न हुए । कृष्णदेवराय के समय भानुदास जीवित थे । सन् १४३० से १४५२ तक कृष्णदेवराय का काल माना जाता है । विजयनगर के राजा ने पठरपुर की विठ्ठल मूर्ति अपनी राजधानी में ले जाकर रखी । पठरपुर में विठ्ठल दर्शन का सुख छूटने वालों के लिए यह बड़े सकट का समय था । इसी विकट वेला में भानुदास विठ्ठल की मूर्ति को साहस पूर्वक पठरपुर ले आये । मूर्ति चुराने का उन पर अभियोग लगाया गया पर वे ईश्वर कृपा से इस अभियोग से मुक्त हो गए । सत भानुदास के पुत्र चक्रपाणि, चक्रपाणि के पुत्र सूर्यनारायण और सूर्यनारायण के पुत्र एकनाथ हुए । प्रा. न. र. फाटक के मतानुसार और बहुमान्य मत से एकनाथ का जन्म सन् १५३२ में हुआ ।^२ डा० श. गो. तुळपुळे के मत में यह शक १४५५ है । अर्थात् अन्य सब ऐतिहासिक आधारों को लेकर वे बतलाते हैं कि किसी भी तरह शक १४५० के बाद एकनाथ का जन्म मानना समीचीन न होगा ।^३

एकनाथ के माँ-बाप उनके जन्म के कुछ ही दिनों के बाद मर गए । तब उनका पालन-पोषण चक्रपाणि ने किया । बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि वाले बालक एकनाथ ने संस्कृत का अध्ययन कर डाला । भगवद् भक्ति में बचपन से ही इनका झुकाव था । अपनी वृद्धावस्था के कारण उस समय के प्रसिद्ध सत श्री जनार्दन

१. एकनाथ कृत अमंग—मराठी वाङ्मयाचा इतिहास खंड २, पृ० २१७ ।

२. एकनाथ वाङ्मय आणि कार्य, पु० १—न. र. फाटक ।

३. पाँच सन्त कवि—डा० शं. गो. तुळपुळे, पृ० १६५, १६६ ।

स्वामी के उत्तर दायित्व में एकनाथ को सौंप दिया । इस विषय में श्रीकृष्णदास जगदानदन अपने 'प्रतिष्ठान चरित्र' नामक ग्रन्थ में इस प्रकार विवेचन करते हैं ।^१

‘भग पाचारुनि येकनाथ । चक्रपाणि जाला सागत । म्हणे आमुच्या वशात । तूं येकत्वे येकला ॥२५॥ म्हणे आमुचे भरले पूर्ण दिवस । आम्हां जाणो निज धामास । आता तुझ्या सरक्षणास तुज कोणास निखावे ॥२६॥ तरी आहे ऐक विचार । आमदावती नाम नगर जेथे जनार्दन साधु थोर । अति उदार सुखदाता ॥२७॥ श्री दत्तात्रेय आदि पुरुष । तोचि चंद्रशेखर प्रत्यक्ष । त्या चंद्र-शेखराचा नि.शेष । पूर्ण गिण्य जनार्दन ॥२८॥.....। जनार्दनाशरण जासी । सर्व सुखाचे सार लाभसी । हे सत्य मानले आम्हासी निश्चयेसी निर्धार ॥३२॥’

‘चक्रपाणि ने स्वयम् एकनाथ को बुलाकर कहा कि तुम हमारे वश में केवल अकेले बचे हो । अब हमारे दिन पूरे हो गये हैं । अतः यही चिन्ता है कि तुम्हारा उत्तरदायित्व अब हम किसे सौंप दे । अमदावती (अहमदनगर) में जनार्दन स्वामी साधु पुरुष रहते हैं । वे अत्यंत उदार हैं । आदि पुरुष दत्तात्रेय और प्रत्यक्ष भगवान् चंद्रशेखर के पूर्ण रूप से गिण्य हैं । ऐसे जनार्दन पत की शरण जाने से सब सुखों का सार तुम्हें मिल जावेगा । ऐसा हमने निश्चय कर लिया है अतः तुम जनार्दन स्वामी के पास शरण जाओ ।’

अन्य चरित्रकार और डा० ग. गो. तुळपुळे के मत में अपने पितामह की आज्ञा के बिना स्वयम् एकनाथ ही भागकर जनार्दन पत की शरण में गये ।^२ जो कुछ भी हो यहाँ पर प्रचलित दोनों मत दे दिये गये हैं । दक्षिण में देवगिरी पर अल्लाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रथम चढ़ाई हुई थी । उसके बाद मुसलमानी सत्ता का उदय और उत्कर्ष बहमनी राज्यकाल से दक्षिण में आरम्भ हो जाता है । चौदहवीं सदी से मुस्लिम शासन दक्षिण में था, तथा हिन्दू जनता से ही कर्मचारी नियुक्त होते थे । अहमदनगर प्रमुख सूबे का स्थान था । प्रतिष्ठान भी एक महत्वपूर्ण स्थान था । एकनाथ के गुरु जनार्दन स्वामी चालीस गाँव में शक १४२६ के रक्ताक्षी नाम सवत्सर में पैदा हुए । ये देवगिरी किले के एक प्रमुख कर्मचारी थे । अपना व्यवसाय सम्हालते हुए वे ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे और कहा जाता है कि ये बड़े साक्षात्कारी पुरुष थे । दत्त के उपामक होने से दत्त की स्तुति करने वाले पद और अभग उन्होंने रचे । दत्त भगवान् की उन पर पूर्ण कृपा थी । एकनाथ का उत्तरदायित्व उन्होंने सम्हाला । अपने गुरु द्वारा प्रदत्त पाठभी एकनाथ शीघ्र याद कर

१. अध्याय १—प्रतिष्ठान चरित्र (एकनाथ दर्शन भाग १), पृ० २५८ ।

२. पांच संत कवि—डा० शं. गो. तुळपुळे, पृ० १६६ ।

लेते । पूरा अध्ययन अपने गुरु के मार्गदर्शन में एकनाथ ने कर लिया । सरस्वती गंगाधर ने नरसिंह-सरस्वती का चरित्र और गुरुचरित्र लिखा । उसमें तत्कालीन महाराष्ट्र का सामाजिक दर्शन हो जाता है । यह १५ वीं शती में लिखा गया है । 'महाराष्ट्र-धर्म' यह गब्द प्रथमवार इसमें प्रयुक्त हुआ है । इसी धर्म का प्रभाव अपने गुरु की कृपा से एकनाथ पर पड़ा था । प्रपच करते हुए परमार्थ का लाभ किम प्रकार लिया जाय, इसका प्रात्यक्षिक जनार्दन स्वामी ने एकनाथ को अपने जीवन से दिया और आचरण से सिखाया । ये गुरु शिष्य अभिन्न हृदय थे इसकी साक्ष्य 'एका जनार्दन' इस एकनाथ की छाप से उनकी कृतियों में देखने को मिलती है ।

एकनाथ की ग्रन्थ कृतियाँ—

अपने गुरु के मुख से ज्ञानेश्वरी सुनकर गुरु भक्ति की महिमा एकनाथ के अन्तःकरण में समा गई । इसका वे बराबर अपने आचरण में सदुपयोग करते रहे । इसी गुरु भक्ति के फलस्वरूप भगवान् दत्त का सगुण-साक्षात्कार हो गया । इसके बाद अपने गुरु की आज्ञा से उनके साथ कई तीर्थ यात्राएँ कीं । चंद्रभट्ट नाम के एक और शिष्य भी उनके साथ थे । चंद्रभट्ट व्याख्यान देते और पुराण कथन किया करते । एक दिन उन्होंने चतुःश्लोकी भागवत पर व्याख्यान दिया जो जनार्दन स्वामी और एकनाथ को बड़ा प्रिय लगा । पंचवटी में त्रिविकेश्वर स्थान पर आने पर एकनाथ ने अपने गुरु की आज्ञा से चतुःश्लोकी भागवत की रचना की । वह प्रसङ्ग इस प्रकार वर्णित है—

जनार्दन म्हणती एकनाथा । सागतो वचन ऐक आता । श्रीदत्त वरद तुझिया माथा । साधला अवचिता निज भाग्ये ॥ चतुःश्लोकी जे भागवत चंद्रभटे आणिले से सागात । त्याजपरी टीका करावी प्राकृत प्राजळ बहुत ये स्थानी ।'^१

'जनार्दन ने एकनाथ से कहा सौभाग्य से तुम पर भगवान् दत्त की पूर्ण कृपा है इसलिए मेरा यह वचन सुनकर चंद्रभट्ट ने जिस चतुःश्लोकी भागवत को सुनाया है उस पर प्राजल रूप में प्राकृत में इसी स्थान पर एक टीका लिखकर प्रस्तुत कर दो ।' उनकी आज्ञानुसार एकनाथ ने उस पर टीका लिखना आरम्भ किया और उसे वही समाप्त कर दिया । विषय का विवेचन बड़ी सरसता के साथ एकनाथ करते हैं । ब्रह्मदेव चिन्तित थे कि सृष्टि कैसे निर्माण हो ? तब एक अशरीरी वाणी ने उन्हें कुछ कहकर उसे दूर करना चाहा । पर उसे वह समझ में नहीं आया । तब चतुर्भुज मूर्ति रूपधारी भगवान् ने अपना गुह्य ज्ञान ब्रह्मदेव को प्रदान किया । ब्रह्मदेव से श्री नारद मुनि के द्वारा वह श्री महर्षि व्यास को प्राप्त हुआ । व्यास से

वह शुकाचार्य को मिला । ये सभी स्वानन्द-साम्राज्य के चक्रवर्तीपद पर आसीन हो गये थे । शुकाचार्य ने अपने सुन्दर श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंध के नवे अध्याय में यह गुह्य ज्ञान केवल चार श्लोकों में सचितकर जग को प्रदान किया । पर वह संस्कृत में होने से केवल संस्कृतज्ञ ही उसका आस्वाद ले सकते थे । इसलिए एकनाथ ने उसे सार्वजनीन बनाने की दृष्टि से मराठी में अभिव्यक्त कर दिया । यों भागवत ग्रन्थ अपने आप में ही लोकप्रिय है । पर अपने आख्यान से उन्होंने उसे और भी अधिक लोकप्रियता प्रदान कर दी । वे कहते हैं^१—

माझे वेडे वाकुडे आरुष बोल । त्या माजि ब्रह्मज्ञान सखोल ।

नित्य नव प्रेमाची बोल । हे कृपा संताची ॥

‘मेरे ये उलटे-सीधे आर्प बोल हैं, परन्तु इनमें गहरा ब्रह्मज्ञान भरा हुआ है । मैं नित्य नये प्रेम की आर्द्रता उसमें ला सका यह सन्तो की कृपा का फल मानना चाहिए ।’ वे आगे और कहते हैं^२—

भागवत मराठे । हे बोलणे नवल वाटे ।

पूर्वा नाही ऐकले कोठे । अभिनव मोठे घिटावा केला ॥

‘मराठी में भागवत’ रचने की यह कल्पना ही बड़ी अद्भुत लगेगी । आज-तक ऐसा किसी ने सुना नहीं होगा । पर यह अभिनव कार्य करने की धृष्टता मैंने की है ।

इस प्रकार चतुःश्लोकी भागवत का यह विवरण देखकर जनार्दन स्वामी ने उनको भागवत के एकादश स्कंध पर टीका करने के लिये कहा तब पठण में एकनाथी भागवत की रचना आरम्भ कर उसे वाराणसी में जाकर पूर्ण कर दिया । इसके बारे में आगे विवेचन किया जावेगा ।

एकनाथ ने अकेले भी कुछ तीर्थ यात्राएँ की और जब वे प्रतिष्ठान लौट आये तब तक करीब-करीब वे २५ वर्ष के हो गये थे । यही पर अपने गुरु की कृपा से दौलताबाद के त्रिविक्रम शास्त्री की कन्या गिरिजाबाई के साथ उनका विवाह सम्पन्न हुआ । उनको यशोदा, हरिपंडित और गंगा ये सताने हुई । मराठी के प्रसिद्ध कवि मुक्तेश्वर उनकी लड़की के एक सुपुत्र थे । एकनाथ की गृहस्थी को हम प्रपंच और परमार्थ, प्रेम और भक्ति, तथा जीव और ब्रह्म का समन्वय मान सकते हैं ।

अपने सब से बड़े महाग्रन्थ के बारे में वे कहते हैं—

१. चतुःश्लोकी भागवत—एकनाथ, ६८४—६८६ ।

२. “ ” ” ”

‘ग्रंथारभ प्रतिष्ठानी । तेथ पंचाध्यायी संपादुनि ।

इतर ग्रंथाची करणी । आनंदवनी विस्तारली ॥’^१

इस महाग्रन्थ का आरम्भ प्रतिष्ठान में ही हो गया था । प्रथम पाँच अध्याय यही पर लिखकर उन्होंने उसे वाराणसी में जाकर वहाँ पूरा किया । शक १४६२ से शक १४६५ तक उसका लेखन जारी था । इस ग्रन्थ को ‘उद्धवगीता’ भी कहा जाता है और भागवत धर्म का धर्म ग्रन्थ भी वह माना जाता है । इसमें काव्य और अध्यात्म, भागवत धर्म का विस्तारपूर्वक विवेचन, रूपको की भरमार, भक्ति ही एकमात्र परमार्थ का श्रेष्ठ मार्ग है इस सिद्धांत की प्रस्थापना उन्होंने की है । सब में भगवद्भाव देखते हुए भक्ति विरक्ति और ईशप्राप्ति को एकनाथ एक-रूप मानते हैं । कई कथाएँ, आख्यान, उपाख्यान, दृष्टांत आदि से भक्ति की महिमा बखानी है । इसमें कृष्ण-भक्ति, गुरु-भक्ति, भाषा-भक्ति और भागवत भक्ति के विवेचनो में कई स्थानों पर पुनरावृत्ति भी हुई है । पर अठारह हजार ओवियों के इस अतिप्रचंड ग्रन्थ में लौकिक जीवन में जो भाषा अपनाई जाती है उसी को अपनाकर सीधी-साधी शैली में कठिन पारमार्थिक सिद्धान्त ससारी जीवों को सरमता के साथ समझाते हैं । जनार्दन स्वामी भी उनकी इस कृति से परम सतुष्ट होकर उन्हें आनंद युक्त वाणी में यह आशीर्वाद देते हैं^२—

‘हे टीका तरी मराठी । परि ज्ञानदाने होईल लाठी ॥’

मराठी में टीका होने पर भी इसके ज्ञानदान से वह श्रेष्ठ मानी जावेगी ।

इसी समय वे ‘रुक्मिणी स्वयंवर’ भी रच रहे थे । शक १४६३ में इसे उन्होंने रचा । इसी वाराणसी के वास्तव्य में हिन्दी के वरेण्य वैष्णव सत तुलसीदासजी के बारे में उन्होंने अवश्य सुना होगा । संभवतः वे उनसे मिले भी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है । वैसे इन दोनों के ऐतिहासिक मिलन का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है । इस विषय पर श्री जगमोहन चतुर्वेदी द्वारा लिखित ‘एकनाथ और तुलसीदास’ यह ग्रन्थ दृष्टव्य और उल्लेखनीय है । दोनों के चरित्र में अधिक साम्य है, दोनों में भावसाम्य है, दोनों का वाराणसी से सम्बन्ध था और दोनों ने रामकथा पर रचनाएँ की हैं । तुलसीदासजी एकनाथ से आयु में बड़े थे । दोनों ने जन-भाषा में ग्रन्थ रचना की है । एकनाथ के भागवत का प्रथम वाराणसी के मराठी भाषियों के द्वारा विरोध हुआ पर बाद में इस प्रसिद्ध ग्रन्थ का काशी के कर्मठ विद्वानों के द्वारा स्वागत किया गया और उसे पालकी में रखकर उसका जुलूस

१ एकनाथी भागवत ।

२. एकनाथ भागवत पर जनार्दन स्वामी का अभिप्राय ।

निकाला गया था। वैसे स्मरणीय बात यह है कि कागी के कर्मठ विद्वानों को प्राकृत मराठी भाषा में रचना की यह बात आरम्भ में जँची नहीं थी।

एकनाथ की स्फुट अन्य रचनाएँ—

एकनाथ ने हस्तामलक, शुकाष्टक, स्वात्मसुख, आनन्द लहरी, गीतासार, चिरंजीव पद, गीता-महिमा आदि छोटी स्फुट रचनाएँ लिखी हैं। शकराचार्य के चौदह श्लोकों से युक्त स्तोत्र पर ६७४ ओवियों में 'हस्तामलक' नाम की मराठी सरस टीका एकनाथ ने लिखी है। 'शुकाष्टक' में ४४७ ओवियों में शुक्रमुनि के अद्वैतावस्था में संप्राप्त आनन्दरूप स्थिति का वर्णन है। यह अद्वैतावस्था त्रैगुण्य और विधि-निषेध के परे रहती है। यही भावार्थ के द्वारा इसमें एकनाथ ने प्रकट किया है। 'स्वात्मसुख' ५१० ओवियों में गुरुस्तवन, अद्वैतभक्ति आदि विषयों का विवेचन करने वाली छोटी रचना है। 'आनन्द लहरी' में एकनाथ की अपनी स्वात्मानुभूति, एकनिष्ठ गुरु-भक्ति की महिमा आदि वर्णित है। 'चिरंजीव पद' में केवल ४२ ओवियों में देह-मुखों के प्रति उदासीनता वरतकर अनुताप युक्त वैराग्य से और मृत्यु का स्मरण रखकर परमार्थ-क्षेत्र में चिरंजीव पद की प्राप्ति कैसे की जाय इसे बतलाया है। अन्य दोनों रचनाएँ छोटे स्फुट प्रकरण हैं। रुक्मिणी-स्वयम्बर गक १४६३ में अपने वाराणसी निवास के समय में एकनाथ ने रचा, यह उल्लेख हम पहले ही कर आये हैं। यह एक खड काव्य है। भागवत के दशम स्कंध के कुल १४४ श्लोकों पर आधारित १७१२ ओवियों में एकनाथ ने इसको अपनी स्वतन्त्र प्रज्ञा से रचा है। एकनाथ की यह एक अमर कृति है। इसमें काव्य, अध्यात्मज्ञान और भक्ति, कल्पना और भावना, परमार्थ और प्रपंच ये सबके सब कृष्ण कथा के ताने-बाने में एकरूप हो गये हैं।^१

अन्य कृतियाँ और अभंग—

सत एकनाथ के पद और अभंगों की गाथा प्रसिद्ध है। सङ्कीर्तन करते-करते समय-समय पर इनकी रचना वे करते थे। निर्गुण का बोध और सगुण की भक्ति दोनों की अनुभूति इन अभङ्गों से व्यक्त की गई है। कृष्ण की सगुण भक्ति तो उनके हृदय में सदा विद्यमान रहा करती थी। बालक्रीडा के अभंग, ग्वालिन और अनेक वेदांतपरक अध्यात्म के रूपकों को इन अभङ्गों का और पदों का वर्ण्य विषय बनाया गया है। विपुल मात्रा में हिन्दी पदों की भी रचना एकनाथ ने की है। उनके अभङ्गों का रस मूलतः भक्ति है, यों विषयानुसार शृङ्गार, अद्भुत और

वात्सल्य रसो मे वे पद रचते हैं, पर सब मे भक्ति रस प्रधान हो जाता है उनके अभङ्गो की प्रशंसा उनके गुरु जनार्दन स्वामी ने भी की है। अपने अनुपम सौंदर्य सहित चंचल नेत्र मटकती हुई, वायु के भोको से कर्ण कुडल हिलाती हुई जाने वाली राधा का शब्द चित्र देखिये—

वारियाने कुण्डल हाले । डोळे मोडित राधा घाले ॥ध्रु०॥

राधा पाहुनि भुलले हरि । बैल दुभे नंदा घरी ॥

हरि पाहुनि भुलली चित्ता । राधा घुसली डेरा रिता ॥

मन मिनलेसे मना । एका भुलला जनार्दना ॥

‘राधा के कर्ण कुडल हवा के भोके से हिलते हैं, सावले कन्हैया की ओर आँखें मटकती हुई चलती है। राधा के अनुपम सौन्दर्य को देखकर हरि लुब्ध हो गये हैं और नद के घर गाय के बदले बैल दुहने लगे हैं। राधा की भी यही अवस्था है। वह हरि को देखकर अपने चित्त में चकित हो गई है और परिणामतः रिक्त मटुकी ही मथानी से मथ रही है। दोनों के मन परस्पर आकर्षित हो गये हैं। इसी तरह अपने गुरु जनार्दन के प्रति एकनाथ भी श्रद्धा से लुब्ध है। ‘इन अभङ्गो की शब्द योजना, कल्पना प्रवणता, भावना की आर्दता सभी अध्ययन करने योग्य है। एकनाथ के वाङ्मय का एक और प्रकार ‘भारुड’ नाम का है। ‘भारुड’ शब्द ‘बहुरूड’ से बना है। अंग्रेजी में जिसे (Folk-Lore) कहा जाता है उसी तरह एकनाथ ने अपने तद्युगीन महाराष्ट्रीय सामाजिक जीवन से सवधित लोकगीत ही इन भारुडो के माध्यम से रचे हैं। इनमें अद्भुतता के साथ प्रचलित सामाजिक रूढियों पर फट्टियाँ कसी गई हैं। व्यंग्यात्मक चुटकियाँ ली गई हैं। हिन्दी-पदों में ‘हिन्दु-तुर्क सवाद’, विशेष प्रसिद्ध है। इन सब में वेदात युक्त अध्यात्म के रूपको का प्रयोग एकनाथ ने मुक्त हस्त से किया है।

श्री एकनाथ के बड़े लड़के हरि पंडित बहुत बड़े शास्त्री थे। श्री एकनाथ से उनकी न निभने के कारण वे उनसे रूठकर वाराणसी में जाकर रहने लगे थे। बाद में श्री एकनाथ के समझाने बुझाने पर हरिपंडित वापस पैठण को लौट आये। एक बार वे दासोपत नाम के एक और अपने समकालीन सत्पुरुष से मिलने गए और अपने साधुत्व और सतत्व से उनके अहंकार को दूर कर आए। शक १५०६ में एकनाथ ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। ज्ञानेश्वर ने एकनाथ को स्वप्न में आदेश दिया। एकनाथ अपने एक अभग में उसका वर्णन इस प्रकार करते हैं—

श्री ज्ञानदेवे येऊनि स्वप्नांत । सांगितली मात मजलागी ॥
 दिव्य तेजःपुंज मदनाचा पुतळा । परब्रह्म केवळ बोलतसे ॥
 अजानवृक्षाची मुळी कंठासी लागली । येऊनि आळंदी काढीं वेगी ॥
 ऐसे स्वप्न होतां आलो अलंकापुरीं । तंवनदी भाभारी देखिले द्वार ॥
 एका जनार्दनी पूर्व पुण्य फळलें । श्रीगुरु भेटले ज्ञानेश्वर ॥^१

मुसलमानों के आक्रमणों में आलंदी का ज्ञानदेव का समाधिस्थान नष्ट हो गया था । इसका जीर्णोद्धार एकनाथ ने किया । स्वप्न में आकर तेजःपुंज ज्ञानेश्वर ने उनसे कहा कि अजान वृक्ष की जड़ों ने उनके गले को जकड़ दिया है । अतः शीघ्र आकर मुझे उनसे मुक्त करो । वे आळंदी गए समाधि को देखा और उन जड़ों को साफ किया । गुरु जनार्दन स्वामी की कृपा के पुण्य फलस्वरूप श्री ज्ञानेश्वर गुरु से प्रत्यक्ष मुलाकात हो गई । ज्ञानेश्वरी के प्रचार में एव अध्ययन में पाये जाने वाले तद्द्युगीन में अज्ञान जन्य और दुराग्रहमूलक सकटों का एकनाथ ने निराकरण किया । उसके अपपाठों को दूर कर उसका पाठानुसंधान किया इसका वे यो निरूपण करते हैं ।

शकें पंचराशते सखोत्तरी तारण नाम संवत्सरी ।
 येका जनार्दने अत्यादरीं । गीता ज्ञानेश्वरी प्रति शुद्ध केली ॥
 ग्रन्थ पूर्वोच अति शुद्ध । परिपाठांतरे शुद्धावद्ध ।
 ते शोधुनि एवंविध । प्रति शुद्ध सिद्ध ज्ञानेश्वरी ॥^२

‘शक १५०६ में, तारण नाम के संवत्सर में जनार्दन स्वामी के एकनाथ ने अत्यन्त आदरपूर्वक गीता-ज्ञानेश्वरी की प्रति को शुद्ध रूप में प्रस्तुत किया । वैसे अपने से ग्रन्थ शुद्ध था । पर अनेक पाठ भेदों ने उसके मूल स्वरूप को विकृत कर दिया था । अतः उनका अनुशीलन कर पुनः ज्ञानेश्वरी का पाठानुसंधानयुक्त संपादन कर उसे शुद्ध रूप से सिद्ध किया है ।’ इस तरह एकनाथ को हम मराठी के प्रथम पाठानुसंधापक और संपादक मान सकते हैं । उनके इस कार्य के बाद ज्ञानेश्वरी में जो मराठी में अपनी ओवी क्षेपक रूप में मिला देने का कार्य करेगा वह अमृत से भरी थाली में फूटा ठीकरा रखने जैसा कार्य करेगा ऐसी चेतावनी भी एकनाथ ने दे रखी है ।

भावार्थ रामायण एकनाथ की अन्तिम कृति—

अपनी तद्द्युगीन राजनैतिक अस्थिरता और सामाजिक पारस्थिति से उत्पन्न

१. एकनाथ गाथा-अभंग ३५२४, पृ० ३३७ ।

२. ज्ञानेश्वरी शं. वा. दांडेकर कृत—एकनाथकृत ओवियों, पृ० ८२६ ।

दुर्दगा को देखकर और तुलसीदास की रामोपासना से प्रेरित होकर आदर्श रामराज्य की कल्पना से भावार्थ रामायण का एकनाथ ने प्रणयन किया। इस सप्तकांडात्मक रामायण के प्रथम पांच कांड और छठवे कांड के प्रथम ४४ अध्याय एकनाथ पूरा कर सके और उसको पूरा करने का कार्य अपने शिष्य गाववा पर छोड़कर वे स्वर्ग सिधारे। पूरी पुस्तक के २६७ अध्यायों में से १७२ नाथ रचित और अन्त के १२५ अध्याय गाववा के रचित हैं। गाववा ने अपना नाम कहीं भी नहीं दिया है। अतः तक 'एका जनार्दन' यही छाप और शैली रखी है। भावार्थ रामायण में गृह, ससार, लौकिक, पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन का सूक्ष्म और यथातथ्य वर्णन मिलता है। इस रामायण के लिये वाल्मीकि, अध्यात्म, क्रांच, शिव-रामायण से तथा वासिष्ठ योग तथा कालिकारुण्ड आदि से एकनाथ ने आधार लिये हैं। यहाँ पर भी उनकी ज्ञान, भक्ति और वेदान्तपरक आध्यात्मिकता की दृष्टि बराबर बनी हुई है। तत्कालीन अत्याचारी शासन नष्ट होकर रामराज्य की स्थापना हो जाय, स्वधर्म प्रतिष्ठित हो जाय इसकी चिन्ता एकनाथ को इस ग्रन्थ में लगी दिखाई देती है। यह उनका ओजस्वी महाकाव्य है। एकनाथ की समाजोन्मुखता अद्वितीय और अपूर्व है। भागवत के धर्म मन्दिर को दृढ लोकाभिमुखता का एवं लोकजागृति का स्तम्भ एकनाथ ने दिया था यह वान त्रिवार सत्य है। एकनाथ स्वयम् गृहस्थाश्रमी जीव थे। अपने आचरण से शूद्रादि को भी उनका प्रेम प्राप्त हुआ था। वे उनके यहाँ भोजन तक कर आये थे। रामेश्वर को अर्पण करने वे गंगाजल ले जा रहे थे। पर राह में एक तृपार्त गधे को देखकर वह गंगाजल उसे प्राशन करा दिया। उनमें समत्व बुद्धि थी। वे परम कारुणिक थे। एक यवन के बार-बार उन पर धूकने पर भी उन्होंने अपनी शांति कायम रखी और बार-बार स्नान करते रहे। इस घटना से उनकी सहिष्णुता और समतानता दिखाई देती है। वे सचमुच लोकोत्तर पुरुष थे। एकनाथ ने अपनी लेखनी से रसयुक्त, प्रसादयुक्त, कवित्व से स्फुरित, सद्भाव से आर्द्र और प्राज्ञ भाषा में अध्यात्मिक विवेचन अपनी समस्त कृतियों में प्रस्तुत कर दिया है। ईश्वर प्राप्ति का सरल मार्ग एकनाथ ने अपने तद्युगीन समाज के सामने आचरण, अनुभूति और अभिव्यक्ति से महाराष्ट्रीय जनता को दिखाया। शक १५२१ में फाल्गुन वदी षष्ठी को पैठण में अपना जीवित कार्य एकनाथ ने समाप्त किया। अपने गुरु के वे सचमुच पात्रतम शिष्य थे।

तुकाराम :

स्व० पु० म० लाड के मतानुसार तुकाराम किसी ऊसर एवम् वंजर जमीन में खाद देकर उत्पन्न किये गये अनाज की तरह नहीं उत्पन्न हुए, वरन् अनेक

अनेक पीढियों से उपजाऊ जमीन में बोये गये हरि भक्ति के पुण्य बीज से अंकुरित सरस मधुर वृक्ष के रसीले पक्व फल की तरह उत्पन्न हुए हैं।^१ इनके पूर्वज विश्वंभर ने भगवान् से विठ्ठल भक्ति को वंशपरंपरागत वरदान के रूप में माग लिया था। विठ्ठल ने ही उनको देह में बसाया। तुकाराम मोरे कुल के आवळे उपनाम वाले बनिया (कुणबी) थे। वे देह के महाजन थे। तुकाराम अपनी हीनता के बारे में बतलाते हैं—

‘बरा कुणबी केलो। नाही तरि दभेचि असतो मेलो।’

और

आळस न करी या लाभाचा। तुका विनवि कुणबियाचा ॥’

अच्छा हुआ मैं कुनबी जाति में उत्पन्न हुआ अन्यथा व्यर्थ अभिमान और झूठे दभ से ही मर जाता। अतएव यह जो लाभ हुआ इसमें विना आलस्य के अपना भला कर लेना चाहिए ऐसा विनम्रतापूर्वक तुकाराम बनियेका निवेदन है। पढरी की यात्रा इनके कुल में पुस्तनी रूप में थी। इनके पिता का नाम बोल्होबा और माता का नाम कनकाई था। शक १५२० अर्थात् सन् १५६८ में तुकाराम का जन्म हुआ। तुकाराम के दो भाई सावजी और कान्होबा नाम के थे। सावजी बचपन से ही विरक्त थे। शकर की कृपा से ये जन्मे थे। तुकाराम की दो गादियाँ हुई थी। प्रथम पत्नी का नाम रखमाई था जो खाँसी और तपेदिक से नित्य बीमार रहती थी। दूसरी पत्नी पुरो के धनवान साहूकार आप्पाजी गुळवे की लडकी अवलो उपाख्य जिजाबाई थी। तुकाराम का दूसरा विवाह अपनी तेरहवी वर्ष की आयु में हुआ। बचपन बड़े सुख में बीता। सुखोपभोग की सारी सामग्री और अनन्त सम्पदा उनके पास में थी। महिपती अपने भक्ति-विजय में कहते हैं—

माता-पिता बंधू सज्जन। परी उदण्ड धन्य।

शरीरी आरोग्य लोकांत मग्न। एक हि उरो असेना ॥

दुखों का आक्रमण—

सत्रह वर्ष की उम्र में माँ-बाप चल बसे। बड़े भाई की स्त्री मर गई। इसी दुख से विरक्त होकर सावजी तीर्थाटन करने के लिये घर छोड़कर निकल गए। तुकाराम अपनी दो स्त्रियों के साथ सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। पर अब धीरे-धीरे वह सुख नष्ट होने लगा। अकाल पड़ने से व्यवसाय में घाटा होने लगा

१. तुकाराम चरित्र पूर्वाध—पु. म. लाड, पृ० १।

२. तुकाराम अभंग गाथा—अभंग ३२०, पृ० ५३।

३. भक्तिविजय—महिपती।

और प्रतिष्ठा नष्ट होने लगी। अन्त में दिवाला निकल गया। दुष्ट और नीच साहूकारों ने काल की तरह घेर लिया। इसी अकाल में उनकी प्रथम पत्नी अन्न-अन्न कहते हुए ही मर गई। अनाज बहुत भूख हो गया। इस तरह वे सब तरह से क्षत-विक्षत हो गये। उनको निराशा ने पूरी तरह से व्याप लिया। इसी में उनका बेटा सतू भी चल बसा और गाय बैल भी मर गए। वे अपनी इस विपन्नावस्था से पूर्ण विरक्त और उद्विग्न हो गये।

‘प्रिया पुत्र बंधु। याचा तोडिला सम्बन्धु।

सहज भालो मंदू। फाग्यहीन करंटा।

तोडून दाखवे जनी। शिरे सांदी, भरेराना।

एकांत तो जाणा तथा साठी लागला ॥’^१

प्रिया, पुत्र और बंधु का चिर विछोह हो जाने से मैं मदभाग्य और रंक बन गया हूँ। लोगों को अपना काला मुह नहीं दिखा सकता इसलिये जंगल में कहीं किसी कोने में छिपकर एकान्त में बैठा रहता हूँ। नियति के क्रूर प्रहारों ने उन्हें ऐसा फल चखाया कि व्यवसाय और गृहस्थी ने ही उनका परित्याग कर दिया। तुकाराम इनको दुखमय मानने लगे। दूसरी पत्नी घनवान की बेटा थी। परिस्थिति जब तक अच्छी रही तब तक वह प्रसन्न थी। परन्तु ऐसे सकट कालीन प्रसंग तथा अवस्था में वह उनको टोकने लगी। ससार के प्रति वे पूर्ण उदासीन बन गए। अविद्या की रात्रि नष्ट होकर भक्ति के अंकुर उनके अन्तःकरण में प्रादुर्भूत हुए। माया मोह के पाश-आसक्ति के बंधन जलभुनकर नष्ट हो गये। भक्तों की बड़ी कठिन परीक्षा होती है। इस विषय पर तुकारामोक्ति प्रसिद्ध है—

देव भक्तालागी करु नेदी संसार। अङ्गी वारावार करुनिया ॥

भाग्य ध्यावे तरी अंगी भरे ताठा। म्हणोनि करंटा करोनि ठेवी ॥

स्त्री ध्यावी गुणवंती नाती गुंते आशा। या लागी कर्कशा पाठी लागी।

तुका म्हणे मज प्रचित आलो। देखा आणिक या लोका काय सांगो ॥’^२

‘भगवान् भक्तों को गृहस्थी भी चलाने नहीं देता। अहंकार पूर्ण होकर सौभाग्यशाली बनने की अपेक्षा निरहकारी बन दरिद्री बनना अच्छा है। गुणवती स्त्री के रहने पर उसी में आसक्ति बढ जाती है। शायद इसीलिये मेरी स्त्री कर्कशा याने भगड़ालू प्रवृत्ति की है। हे भगवान् मुझे इसका पूरा अनुभव आया है और इन लोगों को मैं क्या कहूँ?’ इस तरह पूर्ण रूप से परमार्थी बन गए। विठ्ठल भक्तिको

१. भक्ति विजय—महिपती।

२. तुकाराम अभङ्ग गाथा—अभङ्ग ३०५१, पृ० ५११।

वे अपनी वपौती मानते हैं। वे भार्मनाथ नाम के देहू के पास की पहाड़ी पर या पास के ही भंडारा नाम की पहाड़ी पर एकान्त में तपस्या साधन करने लगे। अपने गाँव के एक दूटे हुए जीर्ण विठ्ठल मन्दिर का गाँव के चार लोगों की सहायता से उन्होंने जीर्णोद्धार किया। उस मन्दिर में दिनरात नामस्मरण, सङ्कीर्तन, भजन अभंग रचना करते हुए उसी में मग्न रहने लगे। एकनाथी भागवत को सहस्रवार पढ़कर उसका पुनः पुनः पारायण करते रहे। नामदेव के अभङ्गों को पढ़ा। अन्य साधु सन्तों के ग्रन्थों को भी पढ़ते रहे। परिणामतः उन्हें पर-द्रव्य और परनारी विषय लगने लगे। अपने व्यावसायिक सारे कागजों को इन्द्रायणी में डुबोकर वे पूर्णतः निस्संग बनने की साधना करने लगे। रोज प्रातःकाल उठकर भगवद्-साधना में लीन रहना उनका ध्येय बन गया। अध्ययन, मनन, चिंतन यही जीवन क्रम-सा बन गया।

पारमार्थिक पात्रता प्राप्त करने की साधना—

अपनी अनवरत साधना में कहीं निद्रा न आजाय इसलिए वे अपनी चौटी को रस्सी से बाँधकर खूँटी में टांगते जिससे झपकी आजाने पर निद्रा भग हो जाती और वे एकाग्रता से मनन, चिंतन, निदिध्यामन करने में रत रहा करते। बुद्धि कुशाग्र और स्मरण शक्ति तीव्र होने से ग्रन्थों के अध्ययन ने उन्हें पूर्ण विद्वान बना दिया। सत-समागम भी बढ़ता गया। सभी सगे संबंधियों ने उनका द्वेष करना आरम्भ कर दिया फिर भी वे अपना कार्य करते ही रहे। एकान्तवास में उनका मन रमने लगा। अरण्य के पेड़, लताएँ, पशुपक्षी उनके लिये सगे कुटुम्बी जनो की तरह भासित होने लगे :^१

‘हमारे लिये वृक्ष-लताएँ और वनचर ये हमारे सगे-हितृ हैं। सुंस्वर ध्वनि में पक्षी गाते हैं। इसलिये एकान्त सेवन बड़ा अच्छा लगता है। कोई गुण अथवा दोष भी शरीर से नहीं चिपकते। देह की शोभा के लिए कथा कमंडल आदि की आवश्यकता हवा से ही परिपूर्ण हो जाती है। हरिकथा विस्तारपूर्वक करना यही भोजन बन गया है। इसके विविध प्रकार ढूँढ़-ढूँढ़कर रुचि सहित हरिकथा सेवन करना उचित है। यहाँ रहकर अपने मन से ही सवाद किया जा सकता है और चर्चा और प्रतिवाद भी अपने आप से ही संभव है।’ इस तरह तुकाराम का मन विठ्ठल-चरण में मग्न हो गया। पत्नी जिजाबाई उनसे सदा भगडती-गालियाँ, देती, परन्तु फिर भी उनका ध्यान रखती। जंगल में अपनी एकान्त साधना में अपनी साधना में मग्न इस साधक को ढूँढ़-ढूँढ़कर खाना खिलाती, इधर तुकाराम

दानी वनकर अपना घर लुटवाते । एक बार तो स्नान करने बैठी हुई अपनी पत्नी का वस्त्र भी एक गरीब महारिन को उठाकर दे दिया । उनकी इस दान-शूरता और निर्लज्जता पर वह तुकाराम को बहुत कोसती । इस तरह तुकाराम का घरेलू जीवन था । एकवार स्वप्न में नामदेव ने आकर अपने शतकोटी अभङ्ग रचने के अधूरे कार्य को पूरा करने का आदेश दिया । नामदेव की तरह विठ्ठल ने भी उनको स्वप्न में यही आदेश दिया ।

कवित्त स्फुरण और गुरु कृपा—

नामदेव का स्वप्न में आदेश वे अपने एक अभङ्ग में वर्णन करते हैं^१—

नामदेव केले स्वप्नामाजि जागे । सवे पांडुरंगे घेऊनिया ॥१॥

सांगितले काम करावे कवित्व । वाऊगे निमित्त वोलो नको ॥

माप टाकी सळ धारिली विठ्ठले । थापटोनि केले सावधान ॥२॥

प्रमाणची संख्या सांगे शत कोटी । उरले शेवटी लावी तुका ॥

‘नामदेव पांडुरंग सहित स्वप्न में आये और आदेश दिया कि तुम कविता करो । किसी तरह की कोई अडचन इस कार्य में उसे न करने के लिये मत दिखाना । मुझे अपने हाथ से स्पर्श कर विठ्ठल ने सावधान किया और आदेश दिया कि तुम नामदेव के शतकोटी अभङ्ग रचने के वचे हुये कार्य को पूरा कर डालो । मैं स्वयम् विठ्ठल अभिमानपूर्वक तुम्हें आदेश दे रहा हूँ । अतः इस कार्य को कर डालो ।’ परिणामतः उनमें कवित्त का स्फुरण हुआ और वे अभङ्ग रचना में लग गये । इसी तरह फक्कड और निरीह वनकर वे पहुँचे हुये सत-महात्मा वन गये । अपने मन से भक्तिमार्ग का अनुसरण करते हुये एक दिन अचानक उन पर गुरु कृपा हुई ।

‘सद्गुरु राये कृपा मज केली । परी नाही घडली सेवा कांहीं ॥

सांपडविले वाटे जाता गंगास्नाना । मस्तकी तो जाणा ठेविला कर ॥

भोजना मागती तूप पावशेर । पडिला विसर स्वप्नामाजी ॥

कांही कळे उपजला अन्तराय । म्हणोनियो काय त्वरा जाली ॥

जाणत्या नेणत्या ज्या जैसी आवडी । उतार सांगडी तापे पेटी ॥

तुका म्हणे मज दावियेला तार । कृपेचा सागर पांडुरंग ॥^२

सद्गुरु बाबाजी चैतन्य ने मुझ पर कृपा की परन्तु कोई सेवा मुझसे नहीं ली । गंगास्नान अर्थात् इन्द्रायणी स्नानार्थ जाते हुये सद्गुरु ने उनके मस्तक पर

१. तुकाराम अभंग गाथा—अभंग १३२०, पृ० २३१ ।

२. तुकाराम अभंग गाथा—अभंग ३६८-३६९, पृ० ६० ।

वरदहस्त रखा और अपनी गुरु परम्परा बतलाई। राघव चैतन्य, केगव चैतन्य और बाबाजी चैतन्य की परम्परा में बाबाजी चैतन्य ही उनके गुरु थे। उपासना के लिए तुकाराम को उन्होंने 'रामकृष्ण हरि' यह मंत्र दिया। यह घटना माघ शुद्ध दशमी, गुरुवार के दिन घटी। तुकाराम कहते हैं मेरे मन के भाव को ठीक तरह जानकर मेरी रुचि और चाव का सरल मंत्र मुझे उपदेश के रूप में दिया। अतएव साधना में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। भवसागर के उसपार जाने के लिये यह नाम रूपी नौका मिल जाने से मैं कृतकृत्य हो गया। स्वप्न में सद्गुरु ने भोजनार्थ एक पाव धी माँगा था परन्तु तुकाराम को इसका विस्मय हुआ। इसीलिए उनको ऐसा लगा कि गुरु-सेवा में गलती हो जाने से वे शीघ्र ही अन्तर्धान हो गए। यह गुरुपदेश शक १५४१ में हुआ।^१

इसके बाद कीर्तन रंग में तुकाराम के मुख से अभंग-काव्यगंगा अबाध गति से प्रवाहित होने लगी। उनका यह काव्योत्कर्ष रामेश्वर भट्ट नाम के एक ब्राह्मण को सहन नहीं हुआ। वह तथा अन्य लोग उनका द्वेष करने लगे। कुनबी जाति का एक व्यक्ति महान् आदमी बनकर कवित्व करता है यह देखकर वे उनके कार्य को पाखंड समझने लगे। उनका गाँव में रहना भी मुश्किल कर दिया। तुकाराम कहने लगे^२—

काय खावे आतां ? कोणीकडे जावें ? गावांत रहावे कोण्याबळें ?

कोपला पाटिल गाविचे हे लोक आतां घाली भीक कोण मज ?

अब मैं क्या खाऊँ और कहाँ जाऊँ और गाँव में किस के बल पर या आधार पर खड़ा रहूँ ? गाँव का पाटिल नाराज है और ये अन्य ग्रामवासी लोग और उनका यह व्यवहार ! अब मुझे भीख भी कौन देगा ? लोगों का संपर्क न उत्पन्न हो तथा कोई लाछन न लगे और वे खुश रहे इसी आत्मसहिष्णु वृत्ति से उनकी दी इच्छानुसार अपनी अभंग की पोथियाँ इन्द्रायणी में डुबो दी। पहले व्यावहारिक दृष्टि से अपनी चोपडियाँ डुबो दी थी अब पारमार्थिक साधन की पोथियाँ भी गँवानी पड़ी। लोग भी कहने लगे बेचारे पूरे लुट गये। तेरह दिन प्रायोपवेशन करते रहे। न अन्न ग्रहण किया न जल। एक शिला पर ध्यानस्थ होकर बैठे रहे। अन्त में अभंग की पोथियाँ फूलकर ऊपर आ गईं। अब उन्हें सगुण माकार का दर्शन हो गया। रामेश्वर भट्ट और अन्य विरोधक मवाजी जैसे भी उनके शिष्य बनकर नाम सङ्कीर्तन में भाग बजाने वालों में स्वयम् सहकार्य देने लगे। अब वे निश्चित होकर गाने लगे।

१. पाँच संत कवि—डा० शं. गो. तुळपुळे, पृ० ३००।

२. तुकाराम अभंग गाथा—अभंग ६७६, ३८८१, पृ० १३०।

गाईन तुझे नाम । ध्याईन तुझे नाम । आणिक न करी काम जिह्वा मुखें ।
 पाहिन तुझे पाये ठेवीन तेथे डोये । पृथक ते काय । न करी वाणी ।
 तुझे चि गुण वाद । आई के न कानीं । आणि कायी वाणी । पुरे आतां ।
 करीन सेवा करी । चालेन पाई । आणिक नव जेठाई तुजवीण ।
 तुका म्हणे जीव । ठेविला तुझ्या पाई । आणिक ती काई । येऊ कवणा ।^१

मैं तेरा नाम गाऊँगा । तेरे नाम का ध्यान करूँगा और कोई भी कार्य नहीं करूँगा । तुम्हारे चरण देखकर उन पर अपने मस्तक को झुका दूँगा । जीभ और मुख तेरा नाम लेने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं करेंगे । कानों से तेरा गुणानुवाद ही मात्र सुनूँगा और कोई शब्द नहीं सुन सकता । हाथों से तेरी सेवा करूँगा । अपने पैरों से चलकर तेरे पास ही आऊँगा । मैंने अपने प्राण तुझे सौंप दिये हैं, अब अन्य किसी की शरण नहीं जा सकता ।

अनेक लोग उनके कीर्तन में आने लगे । कीर्तन के लिये केवल वीणा तथा मजीरे का एक जोड़ इतनी सामग्री पर्याप्त थी । पंढरपुर का माहात्म्य तुकाराम के अभग संकीर्तन से पत्थर में भी निर्झर बहने लग जाय ऐसी भक्ति की धूम-धाम मचा देना यही उनका ध्येय बन गया । वे कहते हैं कि यह भगवान् भाविकों के हाथ की चीज है । इसकी प्राप्ति चित्त में चैतन्य को रङ्ग लेने के बिना नहीं हो सकती । मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि हरिकथा गाने से सर्वथा सब का उद्धार हो जावेगा । उनका कहना है^२—

नाम संकीर्तन साधन पै सोपे । जळतील पापे जन्मांतरें ।

न लगे सायास जावे वनांतरा । सुखे येतो घरा नारायण ॥

रामकृष्ण हरि विठ्ठल केशवा । मंत्र हा जपावा सर्वकाळ ॥

‘नाम संकीर्तन यह बहुत सरल और सुलभ साधन है । इस साधन से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जायेंगे । इसलिये आरम्भ से ही दत्तचित्त होकर उस अनंत को मनाना चाहिये । उसके लिये कही भी जगल में जाने की कतई आवश्यकता नहीं है । बड़े चाव से रामकृष्ण हरि-विठ्ठल-केशव यह नाममंत्र सर्वदा जपना चाहिये । ऐसा अन्य कोई सुलभ साधन नहीं है यह मैं विठोबा की शपथ लेकर कहता हूँ ।

तुकाराम और रामदास तथा शिवाजी के पारस्परिक सम्बन्ध—

तुकाराम और रामदास के जन्मकाल में दस वर्षों का अन्तर है । पर इससे वे

१. तुकाराम अभंग—तुकारामची सभंग गाथा ।

२. तुकाराम अभंग—अभङ्ग २४५८, पृ० ४१८ ।

दोनों आपस में मिले ही नहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता । तुकाराम और शिवाजी की भेंट हुई थी और उसके ऐतिहासिक प्रमाण भी उपलब्ध हैं । रामदास तुकाराम भेंट का हनुमत स्वामी कृत रामदास की खबर, आत्मारामकृत दास विश्राम धाम, और उद्धव सुत कृत 'समर्थ चरित्र' इन तीनों ग्रन्थों में उल्लेख मिलता है । डा० श. गो. तुळपुळे के मतानुसार यह भेंट शक १५७१ में पठरपुर में हुई होगी ।^१ इस भेंट के समय दोनों ने दो अभंग रचे थे जो इस प्रकार हैं^२—

(१) कधि वा रिकामा होसी । कधि संतापासी जाशी ॥

काधी नाम वाचे स्मरसी । काधी सद्गुरुते वंदिसी ॥

ऐसे म्हणता जन्म गेला । माझे माझे म्हणता मेली ॥

रामी भजावे भजावे । रामदासीं रामचि व्हावे ॥

—रामदास ।

(२) जधि भी निवारी कामा । तधि होईन वा रिकामा ॥

जाऊं म्हणतो संतापानीं । पोरे आणित्ती संतापासी ॥

कथा ऐकूँ जरि भवतारणी । जाऊं नेदी बाइल तरणी ।

जालो शास्त्री वैयाकरणी । बोला सारखी नाही करणी ॥

विठ्ठल भजन न ये कदापि । करिता खळ जन येकदापी ।

तुका म्हणे ऐशा नरा । न चुकती येरभारा ॥

—तुकाराम ।

ऐसा लगता है कि जब ये दोनों सत आपस में मिले तब किसी ससारी गृहस्थ से रामदास ने कुछ प्रश्न पूछे तब उस गृहस्थ की ओर से तुकाराम ने उत्तर दिये हैं । 'वताओ कि तुम कब रिक्त रहते हो ? कब क्रोध छोड़ते हो ? और कब मुख से नाम-स्मरण करते हो, और कब सद्गुरु की शरण जाते हो ? मतलब यह कि कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते हो । सारा जन्म 'यह मेरा है', 'यह मेरा है' यही कहते हुए बीत गया और एक दिन इसी तरह मर जाओगे । अतः रामदास कहते हैं कि भक्त बनने के लिये नित्य राम को भजना चाहिए और राम होकर राम का भजन करना चाहिये । इस पर तुकाराम ने कहा कि इसका उत्तर इस प्रकार है—'जब मैं अपनी काम वासना का निवारण कर लूँगा तब रिक्त हो जाऊँगा । क्रोध को भगाने की चेष्टा करता हूँ तब लडके क्रोध करने पर मजबूर करते हैं । यदि मैं भवसागर से तारने वाली हरिकथा सुनने लगता हूँ तो मेरी युवा पत्नी इस कार्य में भाग लेने से रोकती है । यदि शास्त्री और वैयाकरणी पंडित बनता हूँ, तो

१. पाँच संत कवि—डा० शं. गो. तुळपुळे, पृ० ३१३ ।

२. भारत इतिहास संशोधक मंडळ वार्षिक इतिवृत्त शक १८३५ ।

उक्ति की तरह मेरी कृति नहीं बन पाती है। इस तरह खलजनों के बीच रहकर विठ्ठल-भजन कदापि नहीं हो सकता। तुकाराम कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिये जन्म-मरण का चक्र अनिवार्य है।'

तुकाराम और गिवाजी की भेट तुकाराम-रामदास भेट के पूर्व हुई होगी। प्रथम भेट पुनवडी में कीर्तन के अवसर पर हुई थी। तुकाराम कीर्तन कर रहे थे और शिवाजी उसमें उपस्थित थे। तभी मुसलमानों का आक्रमण हुआ तब अभङ्गों की पुकार सुनकर भगवान् ने शिवाजी का रूप धारण कर परस्पर उसका निवारण कर दिया। जनपरम्परा और प्रचलित विश्वास इस बात को स्वीकार करते हैं। गिवाकालीन पत्र व्यवहार से यह प्रतीत होता है कि प्रथम भेट शक १५६७ से शक १५७१ के बीच कभी हुई होगी। इसके बाद गिवाजी ने तुकाराम को सम्मान-पूर्वक बुला भेजा। तब जो अभगात्मक उत्तर उन्होंने शिवाजी को भेजा वह बहुत प्रसिद्ध है। उस पत्र में शिवाजी को वे 'गुरुभक्त', 'चातुर्य सागर', 'सर्वज्ञ राजा' आदि विगेषणों से भूषित करते हैं। यह मुलाकात तुकाराम के जीवन के अन्तिम काल में ही हुई होगी ऐसा अनुमान है। इसका आधार यह अभङ्ग है—

‘घेओनिया भेटी कोण हा सन्तोष । आयुष्याचे दिस गेले गेले’^१

इस प्रसंग के समय गिवाजी की आयु १९ और तुकाराम की आयु ५१ थी। तुकाराम को काव्य स्फूर्ति शक १५४६ में हुई थी। अतः अनुमान से कहा जा सकता है कि इनकी काव्य-गङ्गा अबाध गति से २५ वर्षों तक बहती रही। तुकाराम के अभगों की संख्या पाँच हजार है क्योंकि इतने अभग उपलब्ध हैं। वैसे पाँच कोटी एक लक्ष, चौदह सहस्र अभंग उन्होंने रचे ऐसा बतलाया जाता है। संभवतः अन्य कवियों की तरह इनकी भी रचना काल के उदर में समा गई हो। नये अनुगीतन में तुकाराम कृत भानुदास-चरित्र, और सुदाम चरित्र, मिले हैं।^२ तुकाराम के अभङ्गों की गाथा महाराष्ट्र सरकार ने प्रसिद्ध की है। अभङ्गों में आरम्भ में बालक्रीडापरक अभङ्ग है। अन्य अभङ्गों में उनकी अपनी आत्मानुभूति और स्वमवेद्य अनुभवों की अभिव्यञ्जना है। ये गीती-काव्य के अन्तर्गत रखे जायेंगे। कुछ अभङ्ग त्रिशिष्ट प्रसङ्गों और घटनाओं पर आधारित हैं। समाज का उद्धार, सदाचार की स्थापना, भगवद् भक्ति की प्रतिष्ठा इन अभङ्गों का मुख्य लक्ष्य है। उपनिषद् एकनाथ, ज्ञानेश्वर और नामदेव की कृतियों की छाया तुकाराम के अभगों में दिखाई देती है।

१. तुकाराम—डा० रा. ग. हर्षे, पृ० ६७।

२. भारत इतिहास मंडल त्रैमासिक वर्ष २३ अङ्क ४, संपादक रा. म. आठवे,
दा. के. ओक।

तुलनात्मक अध्ययन

तुकाराम कृत श्रीमद् भगवद् गीता का अभंगात्मक अनुवाद 'भत्र-गीता' के नाम से श्री वा. सी. वेन्द्रे ने अनुसंधानकर प्रकाशित करवाया है। विद्वानों ने निर्णयात्मक रूप से कोई निष्कर्ष संकेत रूप में नहीं दिया है। तुकाराम के साथियों पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक भी वेन्द्रेजी ने 'तुकारामाचे सत सागाती' प्रसिद्ध की है। 'तुकारामाची गुरु परम्परा' ग्रन्थ प्रकाशित हो गया है। तुकाराम के अध्ययनार्थ वेन्द्रेजी की पुस्तकें दृष्टव्य हैं। अभङ्ग गाथा में तुकाराम रचित हिन्दी अभङ्ग और पद भी मिलते हैं। तुकाराम के भाई कान्होबा के अभङ्ग भी मिलते हैं।

तुकाराम-शिष्या-बहिणाबाई—

बहिणाबाई द्वारा रचित आत्मचरित्र के ५३ और निर्माण के ८८ अभग मिलते हैं। कुल चार सौ और अभग भक्ति भावना के भी मिलते हैं। ये अपने पिछले बारह जन्मों का व्योरेवार विवरण भी देती हैं। तुकाराम के बारे में बहिणाबाई का यह अभग विशेष प्रसिद्ध है—

संत कृपा भाली। इमारत फळा आली ॥
ज्ञानदेवे रचिला पाया। उभारिले देवालय ॥
नामा तयाचा किकर। तेणे केला हा विस्तार ॥
जनार्दन एकनाथ। खांब दिला भागवत ॥
तुका भालासे कळस। भजन करा सावकाश ॥
बहेणी फडकती ध्वजा। निरूपण केले बोजा ॥

'वारकरी सन्त सम्प्रदाय अर्थात् भागवत धर्म की इमारत सन्त कृपा से बनकर तैयार हुई ज्ञानदेव ने इसकी नींव डाली और देवालय बना। उसका किकर नामदेव बना जिसने भागवत धर्म का प्रसार किया। जनार्दन के एकनाथ ने उसे सुदृढ़ स्तम्भ देकर प्रतिष्ठित किया और उसका कलश तुकाराम बन गये। उस पर फहराने वाली ध्वजा की तरह बहिणाबाई हैं जिसने यह निरूपण किया है।' बहिणाबाई को तुकाराम ने स्वप्न में गुरुपदेश दिया था। अपने जीवन के उत्तर-काल में वे समर्थ रामदास के आश्रम में थीं।

तुकाराम का व्यक्तित्व उनके अभगों में मूर्तिमान हो उठा है। बिना किसी माध्यम के प्रासादिक वाणी में अपनी प्राजल अनुभूतियाँ वे जब कहने लगते हैं, तो वे सबके हृदय में समाविष्ट हो जाती हैं। अगूठी में जड़े हुए नग की तरह उनके शब्द उनकी रचना में अपनी चमक-दमक दिखाया करते हैं। कबीर की तरह

मुँहफट शैली में अटपटी वाणि से घक्का-मार-भाषा में दम्भ और पाखंड का वे स्फोट करते हैं। इनके हिन्दी पदों की भाषा वृज है। अभंग में दो से लेकर दो सौ तक कड़ियाँ हो सकती हैं। उसकी कोई बधी-बधाई परम्परा नहीं है। अभंग में चार चरण से एक चौक बन जाता है। इन चार चरणों में मात्राओं अक्षरों, गणों का कोई नियम लागू नहीं होता। तुकाराम का सदेह वैकुण्ठागमन सारस्वतकार वि. ल. भावे के अनुसार शक १५७२ में है। देहूकरो की पोथी में शक १५७१ दिया हुआ है। वि. का. राजवाडेजी भी इसी मत के हैं। तुकाराम ने अपनी पत्नी को ग्यारह अभंगों में अपने निर्याण काल के पूर्व 'पूर्ण बोध' नाम का उपदेश दिया था। यह उपदेश फाल्गुन शुद्ध द्वादशी सोमवार को दिया था। फलतः उनका सदेह वैकुण्ठागमन शक १५७१ मानना उचित है।

तुकाराम परम्परा के अन्तिम सन्त वैष्णव कवि निळोवा पिंपळनेरकर :

वारकरी सम्प्रदाय के ये अन्तिम वैष्णव सन्त कवि हैं। नगर जिले के पिंपळनेर ग्राम में ये रहते थे। वचन से ही इनकी प्रकृति शिवभक्ति में रमती थी। अतः राजसेवा अपने से नहीं होगी ऐसा निश्चयकर उन्होंने अपनी लेखनी को ईश्वर के चरणों पर अर्पण कर दिया। तीर्थ यात्रा करते-करते वे पंढरपुर आए। तुकाराम की दिगत कीर्ति सुनकर उनके मन में तुकाराम के प्रति अत्यंत प्रगाढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। तुकाराम के निर्याण हो जाने पर बीस-पच्चीस वर्ष बीत गए थे। तब निळोवा का जन्म हुआ। वे देहू आए और वहाँ तुकाराम के दर्शन किये। ज्ञानेश्वरी, नाथ भागवत और तुकाराम की गाथा का अखंड पठन वे कर आए थे। इन तीनों की वाणी का प्रभाव निळोवा की रचना पर अनिवार्य रूप से पड़ा है जो अत्यंत स्वाभाविक ही था। वे कहते हैं—

‘निला म्हणे आम्ही भोळापूचि देवा । तुकयाचाधांवा करितसे ॥’

‘मार्गदाबुनि गेले आधी । दयानिधि संत ते ।

येणेंचि पंथे चालो जाता । न पडे गुंता कोठे काही ॥’

वारकरी संप्रदाय में तुकाराम के बाद के किसी सत वचन को लेकर कीर्तन-प्रवचन नहीं किया जाता। पर अपवाद रूप में निळोवा के अभंग लेकर कीर्तन प्रवचन होते रहे हैं। तुकाराम की रचना समाजनिष्ठ है उनका चरित्र उनके किसी वंशज ने साढ़े तीन हजार ओवियों में लिखा है।

रामदास :

चैत्र शुद्ध नवमी अर्थात् रामनवमी के दिन जाव नामक ग्राम में सूर्याजी पंत ठोसर के यहाँ उनकी पत्नी राणूवाई ने रामदास को जन्म दिया। वचन में इनका

नाम नारायण था। बड़े भाई का नाम गङ्गाधर था, जो आगे चलकर रामी रामदासके नामसे प्रसिद्ध हुए। रामदाससे ये तीन साल उम्रमे बड़े थे। बड़े भाई का विवाह हो गया और उसके बड़े हो जाने पर सूर्याली पंत ने उसे मन्त्रोपदेश और अनुग्रह दिया। छोटे भाई रामदास भी यही चाहने लगे। तब पिता ने कहा अभी तुम्हें अधिकार और पात्रता प्राप्त नहीं हुई है। इस पर चिढ़कर वे बाढ़ आई हुई नदी मे कूद पड़े। बड़े वेग का प्रवाह नदी मे होने से वे तीन गाँवो तक नदी मे बहते हुए गये। इसके बाद वे तैरकर नदी के पार लगे। तब एक ब्राह्मण ने करुणा करके उनको एक यज्ञोपवीत और एक वस्त्र दे दिया। नदी के किनारे चलकर वे पंचवटी पहुँचे। वहाँ के राम मन्दिर मे रहकर उसकी पूजा, सेवा करने लगे तथा उसी राम से मन्त्र और अनुग्रह लेने का निश्चय कर लिया। बारह वर्ष तक गोदावरी नदी के तट पर टाकळी नामक स्थान में गायत्री पुरश्चरण करते रहे। एक रात को भगवान् रामचन्द्रजी के द्वारा उनको अनुग्रह प्राप्त हो गया। सारे देश का उन्होंने पर्यटन कर समूचे देश की राजनीतिक और सामाजिक दुर्दशा का अवलोकन किया था। अतः उन्हें सारे वातावरण का पूरा ज्ञान था। अनुग्रह प्राप्ति के बाद आसेतु हिमाचल पुनः घूमकर परिस्थिति को देखा उस पर चिंतन और मनन कर एक सर्वकश स्वतंत्र सिद्धान्त और साधन तथा तन्त्र सुनिश्चित कर जिस प्रकार कार्यन्वित किया उसे उनके ग्रन्थो मे अभिव्यंजित विचारो से देखा जा सकता है।

वचन से ही उनको चिंताग्रस्त देखकर उनकी माँ ने उन्हें उसका कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, 'माँ मैं सारे विश्व की चिन्ता करता हूँ। विदेशियों के विद्यार्थियों के राज्य से देश भर में जो दैन्य फैला था उससे लोग हताश एवम् निराश हो गये थे। वे उसका वर्णन करते हैं—

बहु साल कल्पांत लोकासि आला ।
महर्षे बहू घाडि केली जनाला ॥
किती येक ते देश त्यागोनि गेले ।
किती एक ग्रामेचि ते वोस जाली ॥
पिके सर्वे धान्ये चि नाना बुडाली ।
किती गुज्जिणी ब्राह्मणी भ्रष्टविल्या ॥
किती शांमुखी जाहजी पाठविल्या ।
किती येक देशांत ही पाठवील्या ॥

कितनी सुन्दरा हाल होऊनि मेल्या ।

कांही मिळेना, मिळेना खावयाला ॥

ठाव नाही रे, नाही रे जायाला ॥ —स्फुट प्रकरण ।

‘कई वर्षों तक जनता मे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी जैसे कल्पान्त का समय आ गया हो । लोग हताश होकर मर गए, या मारे गए । कुछ देश को छोड़कर भाग गये । कई ग्राम उजड़ गये इससे अनाज आदि सब नाना प्रकार से नष्ट और महंगा हो गया । कई गूजर स्त्रियो को एवम् ब्राह्मणियो को भ्रष्ट किया गया । कई सुन्दर कुलवन्तियों को जहाज मे भरकर वादशाहो के पास भेजा गया । कईयो को अन्य विदेशो मे भेजकर बेचा गया । कई सुन्दरियाँ अत्याचारो से मर गईं । ऐसी दुस्थिति उत्पन्न हो गई कि लोगो को खाने के लिये कुछ न बचा । रहने के लिए ठौर तक न रही ।’ देश की ऐसी भयङ्कर दुर्दशा तथा सामाजिक परिस्थिति बड़ी भयानक हो गई थी । इससे रामदास को बड़ा दुख हुआ । वे इस बात का उन्मूलन करने का उपाय खोजने लगे । सन्तो के निवृत्तिपरक मार्ग का उपदेश महाराष्ट्र ने पढ़ा । पर कृति से वे आलसी बन गए थे । रामदास को यह अच्छा नहीं लगा । महत, गुरु और सत केवल नाम-महिमा का उपदेश करते रहते । पर समाज की विपन्नावस्था इससे कदापि सुधरने वाली न थी । अतः सम्प्रदाय बनाने की दृष्टि से मठ स्थापना करने का उन्होंने निश्चय किया । उसके अनुसार यह निष्कर्ष कितना मार्मिक है—

‘जितुका भोळा भाव । तितका अज्ञानाचा स्वभाव ॥

अज्ञानेतरी देवाधि देव । पाविजेलकैसा ॥’^१

जितना भोला भाव होगा उतना ही वह अज्ञान का सूचक होता है । इससे भगवान् की प्राप्ति कठिन हो जाती है । अपने घुवाधार प्रयत्नो से उन्होंने अनेक शिष्य-प्रशिष्य तैयार किये । कई मठ निर्माण किये । सब मठो का केन्द्रिय मठ जाफल मे स्थापित किया । यहाँ पर स्वयम् श्री समर्थ रामदास रहा करते थे । उनके पट्ट शिष्य कल्याण स्वामी डोंमगाँव मठ मे रहते थे । उनके प्रथम शिष्य उद्धव दो मठो के मठाधीश थे । एक मठ टाकळी मे और दूसरा इन्दूर-बोधन मे था । इसके अतिरिक्त औरङ्गाबाद, काशी, रामेश्वर, सूरत, बद्रीकेदार आदि समूचे भारत मे उनके मठ थे । इन मठो मे रामदास के चुने हुए महत थे । इनका कार्य सर्वत्र संचरण करना, परिस्थिति का निरीक्षण करना, समर्थ रामदास का कार्य करना, रामनाम का जप करना, तथा राम और हनुमान के मन्दिर बनवाना और

सतर्क रहने के लिए शिक्षा देना था। रामदास स्वयम् देखते कि ये सब गिप्य इन बातों में पटु और निपुण हो जाय। ललितकलाओं की शिक्षा भी इनको दी जाती थी। विद्यादान का कार्य दिनरात चला करता था। उनके मत में ये बातें अच्छी थी^१—

‘आवडी सगळे लोका । प्रीति ने भजती जनी ।
इच्छिले पुरविती सर्व । धन्य ते गायनी कळा ॥
ये काकी महंती येते । उदंड किती वाढते ॥
विख्यात सकळे लोकीं । धन्य ते गायनी कला ॥
राहती लोक ते रानी । आवडी उपजे मनी ॥
चरिता कीर्ति देवाची । धन्य ते पावती फळा ॥

‘गायनसे सब लोक रीझकर महत्का सम्मान करते हैं। प्रतिष्ठा रखकर उसकी बात मानते हैं। उसकी सारी इच्छाएँ पूर्ण करते हैं। तात्पर्य यह है कि गायनकला धन्य है। इससे महती बढ़ती है। लोग परस्पर कहते हैं कि फलाना महन्त विद्वान है और बड़े अच्छे भजन गाता है, भगवान् का गुणानुवाद कर जगल में रहता है सब कलाओं को देवताओं के कार्य में लगाना चाहिए, तभी उनका उद्धार होता है।’ उनका अपना शिष्यों को यह उपदेश था, कि अपना शरीर परोपकारार्थ लगाना चाहिए। किसी को किसी चीज की कमी हो, कोई आवश्यकता हो तो उसकी पूर्ति कर तथा उसकी सहायता कर एवम् दूसरो को सतुष्ट कर स्वयम् सुखी हो जाना ही अच्छा कार्य है। खुद कष्ट सहनकर कीर्ति रूप में बचे रहना ही श्रेष्ठ लक्ष्य है। शरीर तो नष्ट होने वाला है ही। इस तरह के उपदेशों द्वारा समर्थ रामदास अपने शिष्यों द्वारा समाज का उद्धार करना चाहते थे।

एकनाथ के निर्याण काल और रामदास के जन्मकाल में दस वर्ष का अन्तर मिलता है। रामदास की माँ और एकनाथ की पत्नी ये दोनों सगी बहने थी। अतः समर्थ रामदास के एकनाथ सम्बन्धी ठहरते हैं। इस निष्कर्ष का आधार तजावर में प्राप्त एक हस्तलिखित कागज है।^२ एकनाथ की रामोपासना का अधूरा कार्य समर्थ ने अपनी रामोपासना से सुसम्पन्न किया।

रामदास के पिता उनकी आयु के आठवें वर्ष में ही स्वर्गस्थ हुए। इसी साल अर्थात् शक १५३८ के श्रावण शुक्ल अष्टमी के दिन उन्हें रामदर्शन मिला और अनुग्रह भी प्राप्त हुआ। तब से वे अन्तर्मुख बन गए। पुनः वैराग्यपरक प्रवृत्ति के

१. रामदास-पद स्फुट प्रकरण-समर्थ चरित्र भाग २, श्री०शं०श्री० देव०, पृ० १५४।

२. तंजावर में उपलब्ध गोविंद बाळ स्वामी के मठ के कागज से।

प्रभाव से अपनी तेरहवीं वर्ष की अवस्था में विवाह के अवसर पर 'शुभ मंगल सावधान' सुनकर वे अपने गाँव जाँव से भागकर सब की नजर बचाते हुए ग्यारह दिनों में नाशिक पचवटी आये। यह घटना शक १५४२ में घटी। शक १५४२ से शक १५५४ तक का काल गायत्री-पुरश्चरण और त्रयोदशाक्षरी राम नाम जप यज्ञ में व्यतीत किया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने तेरह कोटि जप किया था। इसी काल में वेदाध्ययन और अन्य ग्रन्थ निर्मिती की तैयारी कर ली। उनके लिखे कर्णाष्टक इसी काल में रचे गये। कहा जा सकता है कि यह उनकी साधक दशा थी। उनकी जाज्वल्य और नैष्ठिक उपासना से प्रभु रामचन्द्र ने प्रसन्न होकर उन्हें पुनः दर्शन देकर अभय दिया और धर्म सस्थापना का कार्य भी करते रहने का आदेश दिया। रामदास की रामदास्य-भक्ति का मधुर फल उनको रामदर्शन से प्राप्त हो गया। प्रभु रामचन्द्र ने रामदास को हनुमानजी के हाथों साँपकर उन्हें आश्वस्त किया। यह घटना शक १५५४ में घटी। इसके बाद वे देश पर्यटनार्थ और तीर्थ यात्रा करने निकले। अपनी तीर्थयात्रा का वर्णन तथा देश की दृस्थिति का विवेचन 'तीर्थविली', अस्मानी-सुल्तानी, परचक्र-निरूपण नामक स्फुट प्रकरणों में काव्य बद्ध किया है।^१ रामदास की यह विशेषता जान पड़ती है कि वे केवल अपने वैयक्तिक उत्कर्ष और उद्धार में ही नहीं लगे थे वरन् विश्वात्मक नारायण की उपासना कर जगदोद्धार तथा लोकमगल की चिन्ता उन्हें बराबर लगी हुई सी जान पड़ती है। इसके लिये उपासना के अतिरिक्त अन्य किसी साधन में उनका विश्वास नहीं था। अनवरत उपासना ही उन्होंने की। 'उपासनेचा मोठा आश्रयो' उपासना का आश्रय सबसे बड़ी आधार-शिला है ऐसा वे मानते थे। इसीलिये यात्रा से लौटकर आने पर वे 'समर्थ' रामदास' बन गए।

उनकी साधना में १२ साल वचपन के, १२ साल पुरश्चरणके और १२ साल तीर्थटन के व्यय कर ३६ वर्ष तक पक्की साधना करने के अनन्तर वे कृष्णा तट पर आये और समर्थ सम्प्रदाय की स्थापना की। भगवान् का अधिष्ठान तथा आश्वासन मिलने से समर्थ सशरचापधारी प्रभु रामचन्द्रजी के सेवक रामदास की ओर वक्रता से देख सकने की भ्रमंडल पर किसी की हिम्मत तक नहीं थी। हनुमान मन्दिरो की स्थापना कर बलोपासना से शरीर समृद्ध कर अपने साम्प्रदायिकों के शरीर बलवान कर उनके मन भी प्रखर, तेजस्वी और ओजस्वी बनाये। चाफळ में रामनवमी का बड़ा महोत्सव राममन्दिर की स्थापना कर व्यापक रूप में शक १५७० से होने लगा। इसके पूर्व शक १५६७ में रामनवमी का प्रथम उत्सव मैसूर में हुआ था। चाफळ के राम मन्दिर को शिवाजी से सहायता प्राप्त हुई थी।

शिवाजी-रामदास-भेंट—

डा० श. गो. तुळपुळे के मतानुसार श्री समर्थ चरित्र भाग ६ (स. खं. आळतेकर) वाकेनिशी प्रकरण कलम १८, समर्थाची गाथा (अनन्तदास रामदासी), गिरधर स्वामी का 'समर्थ प्रताप', हनुमन्त स्वामी कृत हनुमन्त स्वामी की बखर और अन्य सांप्रदायिक कागज पत्रों के साधनों से शिव छत्रपति और समर्थ रामदास की भेंट कब हुई थी इसका पता लग सकता है। शिवाजी और समर्थ का साक्षात् सम्पर्क कब हुआ तथा उन्होंने अनुग्रह कब लिया इस विषय पर इतनी चर्चा चल पड़ी थी कि बहुत समय तक निष्कर्ष निकालना कठिन हो गया था पर आज उसका निर्णय हो चुका है। इन सब के आधार पर कहा जाता है कि चाफळ के निकट शिंगणवाड़ी के वगीचे में शक १५७१ में शिवाजी ने समर्थ रामदास ने अनुग्रह लिया।^१ पुनः प्रा. न. र. फाटक अपने समर्थ चरित्र में यह प्रतिपादन करते हैं कि यह भेंट शक १५९४ में हुई।^२ परन्तु श्री ज. स. करदीकर उसे १५७१ ही मानते हैं।^३ राजवाडे तथा समर्थ शिवाजी के केवल मोक्ष गुरु नहीं थे वरन् राष्ट्र गुरु भी थे। ऐसा मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। वैसे ऐतिहासिक तथ्य और प्रमाण दोनों पक्ष वाले प्रस्तुत कर देते हैं। तारतम्य रूप से विचार करने पर विरोधियों का स्वर ठण्डा पड़ जाता है। रामवरदायिनी, आनन्दवन भुवन जैसे समर्थ के ऐतिहासिक प्रकरण, शिवाजी की राजनीति से सम्बन्धित ही जान पड़ते हैं। समर्थ रामदास ने शिवाजी को सावधान रहने के लिये जो उपदेश दिये हैं उनका महत्व शक १५७२ से शक १५८० के कालखण्ड में परिलक्षित हो जाता है। शक १५८३ में प्रतापगढ पर तुळजा भवानी की प्रस्थापना की गई है। शक १६०० में समर्थ रामदास को जो मनद दी गई है, उसे अन्तिम प्रमाण माना जा सकता है।^४ चाफळ में समर्थ रामदास के द्वारा श्री रामचन्द्र की मूर्ति स्थापना से शिवाजी और समर्थ सम्बन्ध का प्रमाण ही कहा जावेगा। इस तरह करीब-करीब तीस वर्षों तक यह गुरुशिष्य सम्बन्ध रहा। धुलिया के प्रसिद्ध रामदास साहित्य अनुसंधायक श्री शंकरराव देव ने स्थानो-स्थानो से समर्थ साहित्य की

१. पाँच संत कवि—डा० श. गो. तुळपुळे, पृ० ३९१-९२-९४।

२. सहाद्री, अगस्त १९५१।

३. समर्थ चरित्र—ज. स. करदीकर।

४. श्री सदगुरुवर्य श्री सकल तीर्थ श्री कैवल्यधाम श्री महाराजांचे सेवे सी महाराष्ट्र सारस्वत पुरवणी—श. गो. तुळपुळे, पृ० ९६८ तथा पाँच संत कवि, पृ० ३९५।

हस्तलिखित पोथियाँ एकत्र की हैं और उन्हें समर्थ वाग्देवता मन्दिर में प्रतिष्ठित कर दिया है। अपना सारा जीवन, तन, मन, धन सभी इसी के अनुशीलन में व्यतीत किया है। रामदास की ग्रन्थ रचना के अतिरिक्त इस साहित्य सभार में अनेक सतों के द्वारा निर्मित हस्तलिखित पोथियाँ अनेक रामदासी मठों से लाकर यहाँ पर रख दी गई हैं। इनका अनुसंधान और अध्ययन किया जा सकता है। स्वयम् रामदास के हाथ का लिखा एक असली पत्र भी यहाँ सुरक्षित रूप से सग्रहीत है। समर्थ और समर्थ सम्प्रदाय की हिन्दी रचनाएँ पर्याप्त मात्रा में यहाँ विद्यमान हैं।

समर्थ रामदास का व्यक्तित्व—

रामदास की शरीराकृति और परिवेष के बारे में उनकी शिष्या वेष्णवाई की उक्ति इस प्रकार है।

‘पाई पादुका हातांत तुम्बा । मर्जरी भगवी फांकली प्रभा ।
कटबंध कौपीन मळसूत्र शोभा । नवा नवे मूर्ति साजिरी ॥
तैसी मूर्ति दृष्टि पडो । तैशा पाई वृत्ति जडो ॥
ब्रह्मचारी ही सूत्र शिखा । पाई शोभती पादुका ॥
कटी अटबंध कौपीन । कंठी तुळसी मणि भूषण ॥
दिव्य मुख दिव्य नेत्र भाळी । आवाळूं सुन्दर ।
रामदास दिव्य नाम । सखा जयाचा आत्माराम ॥’^१

‘पैरो में खडाऊँ हाथों में तुम्बा और भगवा वस्त्र परिधान किये हुए, कमर में कौपीन धारण कर नयी आभावाली उनकी मूर्ति थी। ब्रह्मचारी, यज्ञोपवीत और चोटी धारण करने वाले समर्थ रामदास का व्यक्तित्व बड़ा दिव्य था। वे गले में तुलसीमाला आभूषण की तरह धारण करते हैं। उनका मुख दिव्य है, नेत्र दिव्य है। भालप्रदेश पर एक सुन्दर गुमडा उठा है। उनका नाम रामदास है तथा जिसके सखा आत्माराम भगवान् रामचन्द्रजी हैं। ऐसे भव्य स्वरूप धारी समर्थ सद्गुरु की मूर्ति सदा आँखों के सामने आती रहे यही वेष्णवाई की मनोकामना है।

रामदास बहुत तेज चलते थे। उन्हें सगीत प्रिय था और वे बहुत अच्छा गाते भी थे। अपने प्रदत्त मंत्र का दुरुपयोग करने पर ऐसा करने वाले को वे बेल से पीटते थे। उनका अपने इष्टदेव से यह कहना था^२—

क्षण भर सुख नाही जन्मदारम्य कोठे ।

कठिण ची बहुवाटे लोटते दुःख मोठे ॥

१. वेष्णवाई कृत अर्भाग ।

२. रामदास—मनाचे श्लोक ।

‘बहुत विषयकाळ दाटणी थौर भाली ।
 म्हणऊनि चरणाब्जी वृत्ति गुंगोनि गेली ॥
 बहुताचि सुकुमारा स्वस्त नाही शरीरा ।
 निशिदिनी जनचिंता लागली से उदारा ॥
 सकळजन सुखावे तो कसा काळ पावे ।
 भजन जन उकावे सर्व आनन्द पावे ॥’^१

‘जन्म के आरम्भ से ही पता चला कि कहीं भी एक क्षण का सुख उपलब्ध नहीं है । बड़ा कठिन लग रहा है यह बड़ा दुख कैसे निवारण होगा । काल ने अपना प्रभाव छोड़ा और विषयों के स्वरूप अनेक है इसीलिए भगवद् चरण कमलों में मेरी वृत्ति रंग गयी है । मुझे घोर जनचिंता लगी हुई है । हे उदार रामचंद्रजी कुछ ऐसा कर दो कि जिससे सारे लोग सुख प्राप्त करें तथा भजन पूजन करते-करते सब काल व्यतीत करने लग जाय, और सर्वत्र आनन्द फैल जाय । क्या ऐसा काल कभी आवेगा ? तुळजापुर की भवानी से भी यही वरदान उन्होंने माँगा है कि—

‘येकचि मागणे आतां छावे ते मजकारणें ।
 तुम्हा तू वाढवी राजा सीध्र आम्हासी देखता ॥
 दुष्ट संहारिले मागे ऐसे उदण्ड ऐकितों ।
 परन्तु रोकडे काही मूल सामर्थ्य दाखवी ॥
 रामदास म्हणे माझे सर्व आतुर बोलणे ।
 क्षमावे तुळजे माते । इच्छा पूर्णचि ते करी ॥’^२

‘मेरी एक ही माग है और उसे हे भवानी माता, तुम मेरे लिये मान्य कर दो । हमारे देखते-देखते राजा शिवाजी को उत्कर्षपथ पर ले चलो । ऐसा मैंने बहुत मुना है कि पहले तुमने दैत्यो का एवम् दुष्टों का सहार किया है परन्तु आज प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं इसलिए अपनी मूल शक्ति का प्रताप सचमुच कर दिखाओ । रामदास कहते हैं कि मेरा आतुरतायुक्त निवेदन और मेरी इच्छा पूर्ण करो और मुझे क्षमा कर दो । समर्थ - रामदास ने विपुल मात्रा में साहित्य रचा है । ‘ये सारी रचनाएँ अब प्रकाशित हो गई हैं ।

रामदास के रचे ग्रन्थ—

दासबोधकार समर्थ रामदास बड़े व्यासगी और अखंड अनवरत अध्ययनशील,

१. समर्थ मनाचे श्लोक ।

२. रामवरदायिनी तुळजाभवानी देवी प्रार्थना—समर्थ चरित्र पृ० १७८,

श्री ज. स. करंदीकर ।

महन्त और सद्गुरु थे । रामदास को स्वयम् भगवान् राम और हनुमानजी ने अनुग्रह उपासना और दीक्षा दी थी । इसलिए समर्थत्व उनमें सब प्रकार से था । अपने पूर्व सूरियों के सारे ग्रन्थ उन्होंने अध्ययन कर उसका पाचन कर डाला था उनकी आत्मानुभूति विवेकयुक्त और सारभूत होने से आत्म प्रतीति और शास्त्र प्रतीति का सामंजस्य उनके प्रवचनों में दिखाई देता है । वात्मीकि रामायण की स्वयम् उन्होंने नकल की थी । भगवद्गीता, उपनिषद्, वेद आदि का उनके इस ग्रन्थ पर प्रभाव पड़ा हुआ दिखाई देता है । इसमें गुरु शिष्य की संवाद-पद्धति अपनाई गई है । मुकुन्दराज और एकनाथ के ग्रन्थों का विशेष अध्ययन समर्थ ने किया था । यह ग्रन्थ तीन बार लिखा गया है । अपने पूर्ववय में अर्थात् शक १५५४ में एकवीस समासी अध्यात्मपरक निरूपण करने वाला दासबोध रचा । फिर समर्थ सम्प्रदाय की वृद्धि हो जाने पर कुछ पुराने समास लेकर कुछ नये जोड़कर शक १५८१ में शिवीयर नामक स्थान में सप्तदश की दासबोध सिद्ध किया । सप्तदश की दासबोध स्वयंपूर्ण ग्रन्थ है । केवल पारमार्थिक निरूपण ही उसमें मुख्य रूप से है । इसके बाद स्वतन्त्र रचे हुए और अन्य स्फुट समास को मिलाकर अपने प्रयाण काल पूर्व शक १६०३ में 'वीस दशकी दो सौ समासी दासबोध' पूर्ण किया । इसके दो भाग मुख्य हैं । पूर्वार्ध की ओवी सख्या ३८६६ और उत्तरार्ध की ३८८५ है । पूरे दासबोध की ओवी सख्या ७७५१ है । इसका विषय अध्यात्म है । पूर्वार्ध में अध्यात्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं । उत्तरार्ध में अध्यात्म के साथ राजकारण, समाजकारण, बुद्धिवाद, प्रयत्नवाद आदि विषय आये हैं । दासबोध में प्रथम एक ही क्रम से रचना की गई है । 'सरली शब्दाची खटपट । आला ग्रन्थाचा शेवट ।' कहकर उसका अन्त सूचित किया गया है । इसके आगे के दशकों में परम्परागत वेदात चर्चा नहीं है । ग्यारहवें दशक के पाँचवें और छठे समास में समर्थ राजनीति के विषय में प्रविष्ट हो गये हैं । हरि कथा की तरह राजकारण अर्थात् राजनीति भी आवश्यक है ऐसा उनका प्रतिपादन है । बारहवें दशक में 'प्रपच' और 'परमार्थ' का समन्वय किया गया है । भजन के स्थान पर यत्न को वे परमेश्वर ही मानते हैं । चौदहवाँ तथा पन्द्रहवाँ व सोलहवाँ दशक रामदासी संप्रदाय की शिक्षा-दीक्षा बताता है । रामदास का निरीक्षण पैना, सूक्ष्म और बारीकी से युक्त था, ऐसा उनके इस ग्रन्थ से विदित हो जाता है । अन्य किसी भी सत ने रामदास की तरह प्रवृत्तिपरक वेदात का उपदेश, प्रपच, परमार्थ का समन्वय राजनीति का सामाजिक महत्व, हरिभजन आदि का इस तरह अपने ग्रन्थ में प्रयोग नहीं किया । अखण्ड सावधान रहने के लिए वे बोध करते हैं । अनेक दिनों से म्लेच्छों का विद्रोह चल रहा था उसको मिटाने के लिये वे तत्पर और जागरूक रहें हैं ।

दूसरा ग्रन्थ 'करुणाष्टक' है, जिसमें भक्त रामदास का भगवान् के साथ अत्यन्त करुणापूर्वक किया गया आत्मनिवेदन अष्टको में व्यक्त किया गया है। ऐसे दस बारह अष्टक ममूचे समर्थ वाङ्मय में मिल जायेंगे। भक्त की आर्तता, अगतिकता, एकाकीपन, प्रभु को करुणापूर्ण वाणी से गुहारना—सबोधन करना आदि भावनाएँ साधक रामदास ने इसमें अभिव्यक्त की हैं। अन्तःकरण को गहराई तक पहुँचाने की तीव्रता तथा क्षमता उपलब्ध हो जाती है।

अनुष्टुप और ओवी छन्द में सोलह लघु काव्य रचे हैं। इनमें पाँच अनुष्टुप छन्द में और अन्य ग्यारह ओवी बद्ध है। इनके नाम इस प्रकार हैं—(१) षड्रिपु (२) पंचीकरण योग, (३) चतुर्थमान, (४) मानपत्रक, (५) पचमान, (६) पूर्वारभ, (७) जुनाट पुरुष^१, (८) अंतर्भाव, (९) आत्माराम, (१०) पच समासी, (११) सप्त समासी (१२) सगुण ध्यान, (१३) निर्गुण ध्यान, (१४) मानस पूजा, (१५) एकवीस समासी और (१६) जनस्वभाव गोसावी है। प्रथम पाँच में अष्टाक्षरी ५५५ श्लोक हैं। अन्तिम ग्यारह ग्रन्थों की ओवी सख्या २५६४ है। ये सभी गुरु-शिष्य-सवाद रूप हैं। समर्थ ने इनमें परमार्थ के द्वारे में स्पष्ट विवेचन प्राजल और अकलङ्गापूर्ण शैली में प्रकट किया है। मानस पूजा, जनस्वभाव और निर्गुण ध्यान विशेष महत्वपूर्ण हैं। अपने 'चाफळ' के शिष्यों के दैनंदिन कार्य व्यवस्था के लिये इनकी रचना हुई थी। श्रीराम के सगुण रूप का विस्तारपूर्वक रूपक के आश्रय से किया गया निर्गुण ध्यान में असमान्य कल्पना और अनुभव का समिश्र स्वरूप मिलता है। यह शैली एकनाथ के प्रभाव को स्पष्ट करती है। एकवीस समासी को पुराना दासबोध मानते हैं। इसमें केवल अध्यात्म विषय विवेचित है। अपने सर्वस्व की आहुति देकर साधक रामदास की सिद्ध रामदास बनने की पूर्णविस्था इसमें मिलती है। भक्त और भगवान् की एकता, रामदास्य की साकार भावना इसमें ओतप्रोत है। राम की पूर्ण कृपा से कृतकृत्य रामदास इसमें दिखाई देंगे।

समर्थ रामदासकृत दो रामायण—

(१) लघुरामायण प्रमाणिका छन्द में लिखा है। इसमें १२५ श्लोक हैं। (२) दूसरा बड़ा रामायण है। यह 'भुजगप्रयात' वृत्त में लिखा गया है। इसमें १४६२ श्लोक हैं। प्रथम में केवल युद्ध काण्ड है तो दूसरे में युद्धकाण्ड और सुन्दर काण्ड है। केवल ये दो काण्ड ही उन्होंने क्यों चुने ऐसा प्रश्न उपस्थित किया जाने पर उसका उत्तर यही दिया जा सकता है कि समर्थ की दृष्टि में प्रभु रामचन्द्रजी

१. जुनार—पुराणपुरुष।

देवताओं के बध विमोचक है। वे रावण के कारागृह से उनको मुक्त करते हैं। एकनाथ के भावार्थ रामायण की दृष्टि रामदास ने आत्मसात कर ली है। रामराज्य की स्थापना रामदास का लक्ष्य था। तत्कालीन राजनीतिक दशा का प्रतिविम्ब इन रामायणों के चरित्रों में उत्पन्न किया गया है। शिवाजी की स्वराज्य स्थापना से उनका लक्ष्य साकार हुआ था।

चौदह ओवी शतक—

वस्तुतः यह रचना अंशग मे है। पर रामदास इसको ओवी-शतक ही मानते थे। हरएक मे १०० के हिसाब से कुल १४०० ओवियाँ है। इसमे प्रयत्नवाद का जोरदार विवेचन है। इसके सवादकर्ताओं मे सगुणवादी, निर्गुणवादी, सर्वब्रह्मवादी, विमल ब्रह्मवादी, मुमुक्षु, मुक्त प्रयत्नवादी और प्रारब्धवादी है। इसमे परस्पर प्रश्नोत्तर है। सत-सग महिमा का बखान भी इसमे है।

स्फुट कविताये पद और अभंग—

रामदास अन्त समय तक लिखते ही रहे। इसमे कुछ विषय आत्मनिष्ठ और कुछ समाजनिष्ठ है। आत्मनिष्ठ पदों मे वे अन्तर्मुख हैं तो समाजनिष्ठ पदों मे वे बहिर्मुख है। इनमे अभिव्यक्त विषयों मे राजनीति, आत्मोन्नति, प्रवृत्ति, निवृत्ति उपदेश, उपासना, तत्व और काव्यात्मक अन्य विषय भी है। इन सबको समर्थ गाथा मे सग्रहीत किया गया है। कई श्लोक, ओविया तीन चार सौ अंशग और हजार की सख्या मे गेय पद विपुल रूप मे समर्थ ने लिखे है। कई आरतियाँ और अन्य स्फुट रचनाएँ उन्होंने रची है। इनके रचित कई हिन्दी पद भी मिलते है।

‘मनोबोध’ या मनाचे श्लोक—

भुजगप्रयात वृत्त में कुल २०५ श्लोक समर्थ ने रचे। इसे ‘मनोबोध’ नाम से भी जानते है। यह रचना अपने परिणत प्रज्ञ अवस्था मे रची हुई और दासबोध के बाद की रचना हो सकती है। भक्तिपथ को अपनाया जाय, अर्हनिश राम भजन करना चाहिए, जो-जो निन्द्य हो उसका परित्याग और जो-जो बंध्य हो उसका ग्रहण, रामनाम का आश्रय मुख से राम भजन आदि विविध विषय मन को बोध के रूप मे सिखाये गये है। उसमे एक प्रवाह है एक उत्स्फूर्त प्रेरणा है इसलिये यह कृति बड़ी लोकप्रिय भी बन गयी है। रामवरदायनी और आनन्दवन-भुवन ये दो महत्वपूर्ण प्रकरण हैं।

समर्थ रामदास ५० वर्षों तक अखंड रूप से लिखते रहे। पदों मे वे अपने को रामी रामदास और अन्य कई नामों से अभिहित करते हैं। शक १६०२ मे शिवाजी स्वर्गस्थ हो गए। शक १६०३ मे छत्रपति शिवाजी के द्वारा बनवाये गये

सज्जनगढ़ की एक भव्य इमारत में वे रहने गए। धीरे-धीरे वस्त्र अन्न आदि सब वर्ज्य करते गए। शिवाजी के बाद वे जीवित रहना नहीं चाहते थे। सभाजी को उन्होंने अनमोल उपदेश पत्र रूप से दिया था। माघ कृष्ण ६ मी के दिन सज्जनगढ़ में शक १६०३ में उन्होंने अपना अवतार कृत्य समाप्त किया।

रामदास सम्प्रदाय की शिष्यायें—

वेणुबाई—समर्थ की विदूषी तथा ज्ञान सम्पन्न मानस कन्या और शिष्या है। यह बचपन में ही विधवा हो गई थी। इसका मायका मिरज में और इसकी ससुराल कोल्हापुर में थी। इसका जन्म शक १५५० के लगभग हुआ होगा। अपने वैधव्य-काल में 'एकनाथी-भागवत', गीता आदि ग्रन्थ वह पढ़ने लगी। अचानक रामदास भिक्षा माँगने आये और 'मुखी राम त्या काम बाधू शकेना' यह श्लोक पढ़ा। वेणुबाई भागवत पढ़ रही थी। रामदास ने उससे पूछा बेटी जो भागवत तुम पढ़ रही हो उसका अनुभव भी तुम्हें होता है या नहीं? निरुत्तर हो जाने पर रामदासजी ने उसे उपदेश के चार शब्द सुनाये। अपने गुरु के प्रति उसकी आस्था बढ़ गई। 'देह माझे मन माझे। सर्व नंले गुरुराजे' अर्थात् देह और मन सभी सद्गुरु ही ले गए ऐसी उसकी भावावस्था बन गई। आँखों के सामने सद्गुरु रामदास की मूर्ति विराजने लगी। वे कहती हैं—

‘पाई पाडुका हातात तुम्बा। मर्जरी भगवी फांकली प्रभा।

कटबन्ध, कौपीन, माळ, सूत्र, शोभा। न वानवे मूर्ति साजिरी ॥’

‘पैरो में खडाऊँ हाथ में तुम्बा और जरीकाम किया हुआ भगवा वस्त्र, कौपीन परिवेग, माला, यज्ञोपवीत और शिखा की शोभायुक्त ओजस्वी मूर्ति सजी हुई है।’ ऐसे व्यक्तित्व का उन पर प्रभाव पड़ा था।

वे मिरज में रामदास के कथाकीर्तनादि सुनने लगी। उसने रामदास का अनुग्रह और उपदेश ले लिया। लोगों को उसका यह कार्य अच्छा न लगा। वे उसकी निन्दा करने लगे। परन्तु उसने अपना मार्ग नहीं छोड़ा। यथा—

कोणी वंदिती कोणी निदिती। वास भी त्यांची पहिना।

हृदयीं धरिले सदा गुरु चरणा। प्राणांती हि विसंबेना ॥

उसके माँ बाप ने निन्दकों के अत्याचार से उसे विष भी दे दिया पर गुरु की कृपा से विषवादा भी नष्ट हो गई। समर्थ अपने सभी शिष्याओं को कन्या कहते हैं। उन सब में इसकी योग्यता महत् की है। उसके लिये मिरज में मठ-स्थापना कर दी गई है। लोग उसे वेणुस्वामी कहने लगे। उसके रचित पद, अभंग और अन्य इन तीन चार ग्रन्थ भी मिलते हैं। सब में 'सीता स्वयंवर' यह ग्रन्थ बहुत

सुन्दर है। ग्रन्थ निर्मिती करने वाली एक स्त्री होने के कारण यह ग्रन्थ अन्य लोगों के द्वारा रचे गए सीता स्वयंवर की अपेक्षा बहुत सुन्दर है। उनकी यह प्रार्थना दृष्टव्य है^१—

‘समर्थ कधी पाप बुद्धि न को रे । समर्थ प्रभु भाग्ययेष्ट दे रे ।

प्रिती ने प्रजा पाळी रे रामराया, नको दैन्यवाणी कर दिव्य काया ॥’

दिनानाथ जी उदण्ड दे रे ॥

‘हे समर्थ ! मेरे मन में पापबुद्धि कभी भी न उत्पन्न हो तथा अच्छा भाग्य यथेष्ट रूप में प्राप्त हो जाय। हे रामचन्द्रजी ! प्रेम से प्रजा का पालन करो और इस दिव्य शरीर में दैन्य युक्त वाणी के बदले दिव्य वाणी प्रकट हो जाय।

इनका स्वर्गवास शक १६०० में चैत्र वदी चतुर्दशी को हुआ। वयावाई, अम्बावाई आदि समर्थ शिष्याएँ प्रसिद्ध हैं। वयावाई की हिन्दी रचना मिलती है। जैसे—

बाग रंगेली महल बना है। महाल के बीच में भूलना खुला है।

इस भुलने पर भुलोरे भाई। जनम मरन की भूल न आई।

दास बया कहे गुरु सैयाने। मुझकु भुलाया सोहि भुलाने ॥^२

इस तरह देखने पर सार में कहा जा सकता है कि रामदास वचन से ही विरक्त थे। अपने सङ्कटों के बारे में वे मौन रहते हैं। रामदास की चिन्ता महाराष्ट्र में स्वराज्य कैसे बनेगा यह है। वे आचार्य थे, और ज्ञान और विद्या की प्रतिष्ठा को मानने वाले थे। देश और राजनीतिशास्त्र रामदास के काव्य में प्रमुख रूप से विद्यमान है, यद्यपि वह परमार्थ से अलग नहीं है। रामदास महत् और राजयोगी थे। उनका कार्य काफी विशाल था। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक कुल ११०० मठों की स्थापना उन्होंने की है। रामदास बुद्धिवादी हैं। नये मार्ग और नयी परम्परा को रामदास ने ढूँढ़ निकाला।

१. वेणावाई कृत—प्रार्थना।

२ वयावाई कृत हिन्दी पर रचना।

पंचम-अध्याय

हिन्दी के वैष्णव साहित्य की विविध शाखाएँ :
सामान्य परिचय

पचम—अध्याय

हिन्दी के वैष्णव साहित्य की विविध शाखाएँ : सामान्य परिचय

कबीर :

हिन्दी के वैष्णव कवियों में सर्वप्रथम कबीर का नाम आता है। हिन्दी साहित्य का इतिहास पढ़ने पर तथा कबीर पर किये गये शोध ग्रन्थों के अध्ययन से यह बात भली-भाँति ज्ञात हो जाती है कि कबीरके जन्म समय की स्थिति अनीश्वरवाद के लिए बड़ी अनुकूल थी। अन्य सन्तों की तरह कबीर के जीवन काल के बारेमें तथा उससे सबद्ध प्रसंगोंके बारे में अनेक प्रकार की अनुश्रुतियाँ प्रसिद्ध हैं। इन सारे मतों में परस्पर अनुकूल मतोंकी अपेक्षा प्रतिकूल मत ही अधिक हैं। अतः इन सारे पचड़ों से दूर रहकर ही केवल प्रमुख मतों का उल्लेख कर हमको कबीर का सामान्य परिचय और उनकी कृतियों का विवेचन करना है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के मत से कबीर का जन्म जेठ सुदी पौर्णिमा सोमवार विक्रम संवत्-१४५६ है।^१ कबीर पथी कबीर के बारे में यह बतलाते हैं—

चौदह सौ पचपन साल नए. चंद्रवार एक ठाठ ठए ।

जेठ सुदी वरसायत को पुरनमासी तिथि प्रकट भए ।

घन गरजे दामिनी दमकै बूँदे बरसे भर लाग गए ।

लहर तालाब में कमल खिले हैं तहँ कबीर भानु प्रकट हुए ॥

कबीर का मृत्युकाल भी इसी तरह चर्चा का विषय है। ये दो चार उद्धरण देखिए^२—

(१) संवत् पंद्रह सौ पछहत्तरा किया मगहर को गवन ।

माघ सुदी एकादशी, रलो पवन में पवन ॥

(२) पन्द्रह सौ औ पाँच में मगहर कीन्हो गौन ।

अगहन सुद एकादशी, मिल्यो पौन में पौन ॥

(३) पंद्रह सौ उनचास में मगहर किन्हौ गौन ।

अगहन सुदि एकादसी. मिलौ पौन में पौन ॥

१. हिन्दी साहित्य का इतिहास—रामचंद्र शुक्ल, (दशम संस्करण), पृ० ७५ ।

२. कबीर साहित्य की परख—परशुराम चतुर्वेदी, पृ० २१८ ।

(४) सुमंत प्रदासौ उनहतरा रहाई ।

सतगुरु चले उठि हंसा जाई ॥

इससे यह दिखाई देता है कि कुछ लोग कबीर के मृत्युकाल को संवत् १५७५ कुछ १५०५ तो कुछ १५०७ के आस-पास मानते हैं। कबीर को १२० साल तक की आयु मिली थी, ऐसी जनश्रुति है। आचार्य क्षितिमोहन सेन के अनुसार संवत् १५०५ कबीर का मृत्युकाल है। सिकंदर लोदी कबीर के समकालीन थे। सिकंदर लोदी संवत् १५५१ में बनारस आया था, इसलिए कबीर और सिकंदर लोदी की भेट हुई होगी ऐसा विद्वानों का अनुमान है। पर इस अनुमान से उनकी भेट विश्वसनीय या सिद्ध नहीं हो जाती। 'भक्तमाल' जैसी पोथियों में, 'ग्रन्थ साहब' में तथा अन्यत्र कहीं भी सिकंदर का नाम नहीं आया है। बस्ती जिले में कबीर के मुस्लिम शिष्य विजली खाँ के रोजे का निर्माण उनकी कीर्ति का केवल स्मृतिचिह्न मात्र है। रामानन्द उनके गुरु थे ऐसा तो सर्वत्र ही प्रसिद्ध है। अनन्तदास की 'कबीर परिचयी' के सहारे कबीर का प्रादुर्भाव 'तीस बरस ते चेतन भयो' अर्थात् संवत् १४५५-३० = संवत् १४२५ होता है। ५० परशुराम चतुर्वेदी इसी के पक्ष में हैं। उनके अनुसार कबीर साहब का मृत्यु काल स० १५०५ ही है। इससे वे स्वामी रामानन्द के समकालीन, उनके द्वारा प्रभावित सतमत की बुनियाद को हट करने वाले, सेना, धन्ना, पीपा आदि को अपने आदर्शों के प्रति आकृष्ट करने वाले आदि बातों के महत्वपूर्ण उन्नायक सिद्ध होते हैं।

कबीर एक विधवा ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुए थे। अतएव उनको लहरतारा तालाव के किनारे पैदा होते ही उनकी माता ने छोड़ दिया। भाग्यवश कुछ ही क्षणों के उपरान्त नीरू नामक एक जुलाहा वयनजीवी उधर आ निकला जिसने उस बालक को उठाकर अपनी पत्नी नीमा को सौंप दिया। मुसलमानगृह में पाले जाने के कारण उनको वयनजीवियों के संस्कार विरासत में ही मिले थे। वैसे कबीर अपने माता-पिता का उल्लेख कहीं भी नहीं करते। पर वे अपने को वाराणसी का रहने वाला और जुलाहा अवश्य कहते हैं—

जाति जुलाहा मति को घीर । हरषि-हरषि धुन रहे कबीर ।

मेरे राम की अभैपद नगरी, कहे कबीर जुलाहा ॥

तू बाह्यन में कासीका जुलाहा ।

पूर्व जन्म में अपना ब्राह्मण होना वे स्वीकार करते हैं। वे एक जगह कहते हैं^१—

१. कबीर—हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० १८४-१८५ ।

पूरब जनम हम ब्राह्मन होते बोछे करम तपहीना ।

रामदेव की सेवा चुका । पक्रि जुलाहा कीना ॥

जनश्रुति के अनुसार कबीर का एक वाक्य प्रसिद्ध है—‘काशी में हम प्रकट भए हैं रामानन्द-चेताएँ ।’ इसके बारे में यह कथा प्रचलित है कि कबीर भजन गा गाकर उपदेश देते थे । पर निगुरे होने से लोग उन्हें कहते कि जो किसी गुरु के द्वारा उपदिष्ट न हो उसे दूसरो को उपदेश देने का क्या अधिकार है ? तब वे गुरु के बारे में चिंतित हुए । काशी में उस समय स्वामी रामानन्द सबसे बड़े महात्मा प्रसिद्ध थे । कबीर के उनके पास जाने पर मुसलमान होने से रामानन्द ने उनको अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया । तब एक युक्ति उन्होंने सोची । रामानन्द पचगङ्गा घाट पर नित्य बड़े तडके ब्राह्ममुहूर्त में स्नान करने जाते तब कबीर वहाँ की सीढियों पर लेटे रहे । स्वामीजी ने अँधेरे में उन्हें न देखा । उनके सिर पर स्वामीजी का पैर पड़ गया । मुख से तुरन्त राम-राम निकल पड़ा कबीर ने चट उठकर उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि आज आपने रामनाम का मंत्र देकर मेरा गुरुपद स्वीकार किया है । रामानन्दजी मौन रह गए । कबीर ने तबसे ही अपने को रामानन्द का शिष्य प्रकट और प्रसिद्ध कर दिया ।

कबीर में आरम्भ से ही हिन्दू भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति हम देखते हैं । आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदीजी द्वारा लिखित एक पुस्तक ‘कबीर’ बहुत प्रसिद्ध है । कबीर का विशेष अध्ययन करने के लिये वह दृष्टव्य है । कबीर के बारे में उनका यह कहना ठीक ही है कि—

‘इस प्रकार सब बाहरी धर्माचारों को अस्वीकार करने का अपार साहस लेकर कबीरदास साधना के क्षेत्र में अवतीर्ण हुए । केवल अस्वीकार करना कोई महत्व की बात नहीं है । हर कोई हर किसी को अस्वीकार कर सकता है । पर किसी बड़े लक्ष्य के लिए बाधाओं को अस्वीकार करना सचमुच साहस का काम है । विना उद्देश्य का विद्रोह विनाशक है, पर साधु उद्देश्य से प्रणोदित विद्रोह शूर का धर्म है । उन्होंने अटल विश्वास के साथ अपने प्रेम-मार्ग का प्रतिपादन किया । रुढ़ियों और कुसंस्कारों की विशाल बाहिनी से वह आजीवन जूझते रहे । प्रलोभन और आघात, काम और क्रोध भी उनके मार्ग में जरूर खड़े हुए होंगे, उन्होंने उनको असीम साहस के साथ जीता । ज्ञान की तलवार उनका एकमात्र साधन थी, इस अदभुत शमशीर को उन्होंने क्षण भर के लिये भी रुकने नहीं दिया । वह निरन्तर इकसार वजती रही । पर शील के स्नेह को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, यही उनका कवच था । इन कुसंस्कारों, रुढ़ियों और बाह्याचार के जजालों को उन्होंने बेदर्दी के साथ काटा । वे सर हथेली पर लेकर ही अपने भाग्य का सामना करने निकले

थे । क्षणभर के लिए भी वे नहीं डगमगाये, माथे पर बल नहीं पड़ा वे सच्चे शूर की तरह लड़ते ही रहे । देखिये^१—

एक समशीर इक सार बजती रहे
 खेल कोई सुरमाँ सन्त भेले ।
 काम-दलजीति करि क्रोध पै माल करि
 परमसुख-धाय तहँ सुरति मेले ।
 सोल से नेह करि ज्ञान को खड़गले
 आप चौगान में खेल खेले ।
 कथे कबीर, सोइ संतजन सुरमा
 सोस को सौंपकरि करम ठेले ॥^२

हरिऔधजी के अनुमार कबीर साहब का काव्य आध्यात्मिक अनुभूति के कारण उच्च कोटि का है । कबीर ने 'मसि कागज छूयो नहीं कलम गही नहीं हाथ' ऐसा अपने बारे में कहा है तब वे अपनी रचनाओं को लिखते ऐसा तो कतई संभव नहीं था । कबीर के नाम पर बहुत से संग्रह निकल चुके हैं । अभी-अभी डा० पारसनाथ तिवारीजी ने कबीर के अनेक पदों को, साखियों को, रमैणियों को कई पांडुलिपियों के सहारे वैज्ञानिक दृष्टि से देखकर तथा परख कर हिन्दी परिषद् प्रयाग विश्वविद्यालय से 'कबीर ग्रन्थावली' का प्रकाशन कराया है । कबीर पर भविष्य में होने वाले अनुशीलनों में इसका अध्ययन महत्वपूर्ण होगा । यह पुस्तक दृष्टव्य है ।^३ वैसे तो नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी की कबीर ग्रन्थावली महत्वपूर्ण है ही । कबीर बहुश्रुत थे, सत्सङ्ग करने वाले थे । उनके गुरु रामानन्द भक्ति का एक उदार और सर्वसंग्राहक मार्ग निकाल रहे थे । इस मार्ग में जाँति-पाँति का भेद, तथा खान-पान का आचार दूर कर दिया गया था । कबीर ने रामनाम रामानन्द से लिया अवश्य पर उनके राम साकार धनुर्धारी राम न रहकर निर्गुण राम और उसके भी परे परब्रह्म के पर्याय बन गए । उनका यह कथन प्रसिद्ध ही है—

दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना ।
 राम नाम का मरम है आना ॥

१. कबीर—आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ।

२. शब्दावली, पृ० १०६ ।

३. कबीर ग्रन्थावली—पारसनाथ तिवारी हिन्दी परिषद्, विश्वविद्यालय, प्रयाग ।

तथा

हनारे राम-रहीम-करीमा, कैसो अलह-राम सति सोई ।

विसमिल मेटि विसंभर एकै, और दूजा न कोई ॥^१

यहाँ पर व्यवहृत 'अल्लाह' शब्द मुसलमानी धर्म का प्रतिनिधित्व करता है और 'राम' शब्द हिन्दू सस्कृति का है ऐसा यदि हमारा मत हो तो कबीर दोनों को सलाम करते हैं, ऐसा आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदीजी का मत है, जो ठीक ही है ।^२ कबीर सूफी मुसलमानों का भी सत्संग करते थे । इसी से कुछ लोग शेखतकी को कबीर का गुरु मानते हैं । पर गुरु को जिस आदर की भावना से अभिहित किया जाता है उस तरह तकी का नाम उन्होंने कहीं भी नहीं लिया है जैसे—'घट-घट है अविनासी, सुनहुं तकी तुम शेख ।' यहाँ पर कबीर शेख तकी को उपदेश देते हुए से जान पड़ते हैं । सत्सङ्ग के द्वारा कबीर ने उपयुक्त बातों का अपने भीतर सग्रह कर लिया था । अपने स्वभावानुसार वे किसी को भी बड़ा नहीं मानते थे । धक्कामार गैली में अक्खडता से वे सबकी खबर लिया करते और जो कुछ कहते उसे अपना वचन मानने को कहते थे ।

शेख अकरदी सकरदीं तुम मानहुं वचन हमार ।

आदि अन्त औ जुग-जुग देखहुं दीठि पसार ॥^३

कबीर ने ब्रह्ममार्गी निरूपण को अपने तक ही सीमित न रखकर उस ब्रह्म को सूफियों की तरह केवल उपसना का विषय न बनाकर उसे प्रेम का विषय बनाया । उनकी प्राप्ति के लिए हठयोगियों की काया-साधना को प्रश्रय दिया आचार्य शुक्लजी का यह कथन है कि^४—'कबीर ने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक-रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पथ खड़ा किया । उनकी बानी में ये सब अवयव अवश्य स्पष्ट परिलक्षित होने हैं ।' कबीर के रहस्यवाद को समझने के लिए डा० रामकुमार वर्मा का 'कबीर का रहस्यवाद' यह ग्रन्थ दृष्टव्य है । रहस्यवादी के अनुभव स्वसंवेद्य होने से कबीर इस अनुभूति को 'गूँगे की शर्करा' कहते हैं । इस रहस्यानुभूति की दशा का वर्णन कबीर के शब्दों में इस प्रकार है^५—

१ कबीर ग्रंथावली पद ५८—बाबू श्यामसुन्दर दास, पृ० १०६ ।

२. कबीर—हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० १८४ ।

३ हिन्दी साहित्य का इतिहास—आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पृ० ७६ ।

४. ,, ,, ,, पृ० ७७ ।

५. कबीर ग्रंथावली, ७, ६ पृ० १ ।

सतगुरु सौँचा सुरिवा, सवद जुवाह्या एक ।
लागत ही में मिलि गया, पड्या कलेजे छेक ॥
सतगुरु लई कमांण करि, बाहण लागा तीर ।
एक जु बाह्या प्रीति सँ भीतरि रह्या सरीर ॥

इस अनुभूति का परिणाम साधक पर जिस प्रकार से होता है उसका वर्णन कबीर के शब्दों में—

कबीर बादल प्रेम का हम परि वरस्या आई ।
अन्तर भीगी आत्मा हरी भई बन गई ॥^१

इस अनुभूति में अतृप्ति वरावर बनी ही रहती है। वह साधक को अर्थात् उसके गरीर को एक दीपक जैसा बना देते हैं। इस दीपक में प्राणों की वत्ती जलती है। वह रक्त के स्नेह से भरा रहता है और उसके प्रकाश में वह अपने इष्ट की भाँकी देख लेता है। कबीर अपने को 'हेरे राम मैं तो राम की बहुरिया' कहते हैं तो कभी अन्यत्र अपने को 'कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाऊँ'। गले राम की जेबड़ी जित देखो तित जाऊँ ॥' भी कहते हैं। विरह की तीव्रतम अवस्था, साधक की सिद्धावस्था, अव्यभिचारी पातिव्रत्य-पूर्णनिष्ठा, कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लेने का प्रखर आत्मविश्वास, घर फूँक मस्ती और जीवात्मा तथा परमात्मा की ऐक्य द्वैत भावना भी वे प्रदर्शित करते हैं। इस तरह की आत्म तत्त्ववेत्ता की दशा प्राप्त हो जाने पर कबीर का किसी से कोई वैर नहीं है। उनके इस प्रेम पथ का स्वरूप आसान नहीं है। वह किसी खाला (मौसी) का घर नहीं है क्योंकि—

कबीर यह घर प्रेम का, खालाका घर नाहीं ।
सीस उतारे भुईँ धरै तब पंठे घर माहि ॥
कबीर निजघर प्रेम का, मारण अगम-अगाध ।
सीस उतारि पगतलि धरै, तब निकटि प्रेम कर स्वाद ॥^२

अपने राम की प्राप्ति मुप्त भला कैसे हो सकेगी? इस साधकावस्था में मिद्धत्व प्राप्त करने के लिए एक विरले ही शूरवान की तरह प्रतीत होते हैं। अपने ज्ञान को और गुरु को कभी भी सदेह की दृष्टि से नहीं देखते। यदि साधना में कोई कमी रह गई है तो इस कमी का कारण अपने को न मानकर वे इस कमीका कारण साधन में या उसकी प्रक्रिया में ही हो सकता है ऐसा उनका विश्वास था। कबीर का व्यक्तित्व समझने में इससे सहायता हो सकती है।

१. कबीर ग्रंथावली ३४, पृ० ४ ।

२. ,, ६६, १६-२० ।

कबीर का पालन जिस जुलाहे ने किया वह उस जुगी वयन जीवि व्यवसाय करने वाली जाति का था जिसका सस्कार ऐसे तत्वों से बना हुआ था जो समाज में मुसलमानों या हिन्दुओं दोनों के द्वारा आदर युक्त भावना से मान्य न था। ये वयनजीवी जाति के लोग नाम मात्र मुस्लिम होने से अपने पुराने योगमार्गीय विश्वासों को लिए हुए अपनी गरीबी में आटा गीला किया करते थे। ऐसे समाज में जाति व्यवस्था की शृङ्खला तर्क और चर्चा का विषय नहीं बन सकती। जिन्दगी और मौत का वह ज्वलन्त प्रश्न होने से ऐसे वयन जीवी सहनशीलता को मौनरूप से अपनाये हुए थे। कबीर का पालन ऐसे ही वयनजीवी जुलाहे दपति नीरू और नीमा ने किया था। उन्हीं से अपनी वानियों में लापरवाही, फक्कड़ता कबीर ला सके हैं। पंडितों के लिए यह वाणी अटपटी है। कबीर के व्यंग्य कितने तीखे और मार्मिक होते हैं एक वानगी देखने लायक है—

चली है कुलबोरनी गंगा नहाय ।

सतुआ कराइन बहुरि भुँजाइन, घूँघट ओटे भसकत जाय ।

गठरी बाँधिन मोटरी बाँधिन, खसमके भूँड़े दिहिन धराय ।

बिछुआ पहिरिन औंठा पहिरिन, लात खसमके मारिन धाय ।

गङ्गा न्हाइन, जमुना न्हाइन, नौमन मैल है लिहिन चढ़ाय ।

पाँच पचीस के धक्का खाइन, घरहुँ की पूँजी आइ गँवाय ।

कहत कबीर हेत कर गुरुसों, नाहिं तोर मुकुती जाइन साई ।

द्राविड देश से आई हुई भक्ति को रामानन्द उत्तर भारत में ले आये जिसको कबीर ने सातदीपो और नवखण्डो में प्रकट किया ।

कबीर का गार्हस्थ्य जीवन—

प्रायः लोग कबीर के साथ लोई का नाम भी लिया जाता है। वह कबीर की शिष्या थी जो आजन्म उनके साथ रही ऐसा लोगों का मत है। कुछ लोई को उनकी परीणिता स्त्री बतलाते हैं और इससे उनको कमाल नामक पुत्र और कमाली नामक पुत्री हुई। एक जगह वे कहते हैं—

रे यामे क्या मेरा, क्या तेरा लाज न भरहि कहत घर मेरा ।

×

×

×

कहत कबीर सुनहु रे लोई, हमतुम बिनसि रहेगा सोई ॥

इससे लोई उनकी स्त्री थी इतना तो संभव जान पड़ता है। लोई का नाम भी उनकी रचनाओं में कई जगह मिलता है परन्तु एक स्थल पर 'धनिया' भी नाम

मिलता है जिसे लोगो ने 'रमजनिया' कहना आरम्भ कर दिया । एक छोटे से परिवार मे रहकर जब अपने माता पिता का देहान्त हो गया तब अपने पैतृक व्यवसाय को वे सम्हाले रहे । इस कताई-बुनाई से आय इतनी नहीं हो पाती थी जिसमे वे सरलतापूर्वक गुजार सकते । पर उनकी सतोषी प्रवृत्ति से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कदाचित् वे पर्याप्त मात्रा मे थान तैयार नहीं कर पाते थे । और न बचत ही संभव थी । वैसे उनके यहाँ सदा साधु सतो की भीड़ बनी ही रहती थी । अतः उनके स्वागत सत्कार के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ता था । यह बात तो प्रसिद्ध ही है कि निरन्तर ऐसे अतिथियो के घर पर आने के कारण उन्हें कई बार कष्ट भेलना पडा था ।

कबीर की रचनाएँ—

उनकी यह प्रतिज्ञा प्रसिद्ध ही है—

‘मसि बिनु द्वात कलम बिनु कागज,
बिनु अच्छर सुधि होई ।’^१

उनकी दूसरी साखी तो सर्वश्रुत है^२—

मसि कागद छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ ।
चरिऊ जुग को महातम, मुखहि जनाई बात ॥

उपदेश के लिए कबीर ने लिखित साधन की आवश्यकता नहीं समझी फलतः मौखिक रूप मे ही उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण बातें सबसे प्रत्यक्ष ही कही । कबीर की मूल कृतियों का कोई प्रामाणित संग्रह नहीं मिलता । आदि ग्रन्थ मे जिसे ग्रन्थ साहब कहते है उसमे कबीर रचित पद है । सदगुरु की वानियों का कही कोई पता नहीं है । इस विषय मे हाल ही मे जितनी भी हस्तलिखित तथा मुद्रित प्रतियाँ कबीर की मिली तथा उनमे उनके जितने पद, रमैनियाँ और साखियाँ मिली है उनकी कुल संख्या सोलह सौ पद, साढ़े चार हजार साखियाँ और एक सौ चौतीस रमैनियाँ है । ऐसा इन सब का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन और संपादन तथा पाठ निर्धारण करने वाले डा० पारसनाथ तिवारी का निवेदन है ।^३

इसी सामग्री का वैज्ञानिक और कबीर कृत स्वरूप निर्धारण कर डा० पारसनाथ तिवारीजी ने इनकी प्रामाणिक संख्या निर्धारित की है जो इस प्रकार है—पद संख्या २००, रमैनी २१ तथा साखियाँ ७४४ है ।^४

१. कबीर बीजक, पृ० १५ ।

२. कबीर बीजक, कबीर ग्रंथ प्रकाशन समिति, पृ० १६० । १८७ ।

३. कबीर ग्रन्थावली—डा० पारसनाथ तिवारी-प्रस्तावना (अ) ।

४. ” ” —परिशिष्ट, पृ० २४७—२७७ ।

अन्य लोगों के अनुसार कवीर की रचनाओं का ऐसा लेखा-जोखा मिलता है ।

- १—विलसन साहब कवीर की आठ रचनाओं का उल्लेख करते हैं ।^१
- २—वेस्टकॉट महोदय के अनुसार यह सख्या बयासी तक पहुँच जाती है ।
- ३—कवीर बीजक में कवीर की मारी रचनाएँ संग्रहीत हैं ऐसा मिश्र-बधुओं का मत है । यही मत कवीर पथियों का भी है ।
- ४—डा० रामकुमार वर्मा अपनी 'सत कवीर' की प्रस्तावना में, काशी-नागरी प्रचारिणी सभा में की गई सवत् १९४८ से सवत् १९७९ तक की गई खोजों के आधार पर बतलाते हैं कि स्वतन्त्र ग्रन्थों के रूप में यह सख्या अधिक से अधिक ५६ होगी । वे ग्रन्थ साहब का पाठ विश्वसनीय मानते हैं ।^२
- ५—की महोदय ने अपनी पुस्तक में महत्वपूर्ण उल्लेख किये हैं ।^३
- ६—डा० पीताम्बरदत्त बडध्वाल की पुस्तक 'हिन्दी साहित्य में निर्गुण संप्रदाय' में इस विषय पर विचार किया गया है ।
- ७—डा० क्षितिमोहन सेन द्वारा संपादित कवीर के पद मौखिक परम्परा से सुनकर संग्रहीत किये गये हैं ।

डा० बडध्वाल आचार्य क्षितिमोहन सेन के प्रकाशित पदों का उल्लेख करते हैं तथा वेलवेडियर प्रेस से प्रकाशित चार अन्य संग्रहों, बेकटेश्वर प्रेस द्वारा प्रकाशित साखियों आदि ग्रन्थों, कवीर बीजक, कवीर ग्रन्थावली आदि संग्रहों की विस्तृत चर्चा करते हैं ।

- ८—डा० हजारीप्रसाद द्विवेदीजी भी इन सभी पुस्तकों का विवेचन करते हैं ।
- ९—डा० रामरतन भटनागर इनमें से कुछ को कवीर की निश्चित मानते हैं तथा अन्यको कवीरकृत नहीं मानते । उदाहरणके लिये वे क्रमशः बीजक, आदि ग्रन्थ और कवीर ग्रन्थावली के नाम लेकर उनका वर्णन करते हैं ।

कवीर पथियों के लिए कवीर-बीजक एक विश्वमनीय और पूज्य ग्रन्थ है । कवीर की एक साखी है—

पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुवा, पंडित भया न कोइ ।

ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होइ ॥

१. ए स्केच ऑफ दि रेलिजस सेक्ट्स एण्ड दि हिन्दूज़—विलसन।

२. सत कवीर—रामकुमार वर्मा ।

३. कवीर एण्ड हिज फालोअर्स—की ।

इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ग्रन्थों और पोथियों इत्यादि को उन्होंने कभी प्रोत्साहन नहीं दिया। उन्हें तो ग्रन्थ रचना के बदले मौखिक प्रवचनों का अधिक मूल्य है। वे इसे प्रचारकार्य का साधन स्वीकार कर चुके हैं। आज तो कबीर की रचनाएँ विभिन्न सग्रहों के रूप में ही हमें उपलब्ध हैं। इनमें पद, रमैनी, साखियाँ, दोहे आदि सग्रहीत हैं। वैसे ये पंचवानी सर्वङ्गी आदि ग्रन्थ जैसे पुराने बड़े सग्रहों में भी ये सग्रहीत हैं। इसके अतिरिक्त 'कबीर बीजक' 'कबीर की बानी', 'सत्य कबीर की साखी' जैसे स्वतन्त्र संग्रह भी मिलते हैं। इन रचनाओं की भाषा पर पूरबी हिन्दी का प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है। कहीं-कहीं राजस्थानी तो कहीं-कहीं पंजाबी का पुट और 'सकल सन्त गाथा' जैसी मराठी पुस्तकों में इनके पदों पर गुजराती एवम् मराठी भाषाओं का रंग चढ़ा हुआ सा जान पड़ता है।

१८—'कबीर ग्रन्थावली' के संपादक स्व० श्यामसुन्दरदास ने अपनी भूमिका में बतलाया है कि यह ग्रन्थ दो पुरानी प्रतियों पर आधारित है जिसमें एक का लिपि-काल सवत् १५६१ और दूसरी का सवत् १८८१ है। प्रथम में दूसरी से १३१ साखियाँ तथा ५ पद अधिक हैं। कबीर बीजक की रमैनियों के क्रम के सम्बन्ध में ऐसी जनश्रुति प्रसिद्ध है कि कबीर साहब के दो शिष्य 'जगोदास' और 'भगोदास' थे। इनकी माँ को उन्होंने कबीर-बीजक की मूल प्रति अपने अन्तकाल-पूर्व दी थी। फिर दोनों में वाद-विवाद चला कि उक्त ग्रन्थ उसकी निजी सम्पत्ति है। कोई भी अपने हाथ से उसे दूसरे के हाथ में देना स्वीकार न करता था। तब माँ ने बीच बचाव करने की दृष्टि से दोनों को ही उसे दे दिया। किन्तु एक की प्रति की रमैनियों का आरम्भ 'जीवरूप' वाली रमैनी से तथा दूसरी प्रति का आरम्भ 'अन्तरज्योति' वाली रमैनी से होना स्पष्ट कर दिया।

कबीर-बीजक में सग्रहीत रचनाओं की विशेषता उनमें सृष्टि-रचना विषयक वर्णनों की प्रचुरता है। कबीर साहब किसी दार्शनिक की भाँति विश्व के मूल तत्त्व का प्रतिपादन करते हैं, उसके विकासक्रम का भी प्रश्न छेड़ते हैं। कबीर पथी इसे बहुत महत्व देते हैं। पौराणिकता युक्त उनके व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में भी इसमें कई बातें मिलती हैं। पर इससे हम उनके सुन्दरतम लौकिक जीवन के स्वरूप को देखने समझने से वंचित हो जाते हैं। कबीर जन-जीवन के सम्यक उत्थान के हेतु एक सुधारक, तार्किक प्रचारक, लोक चतुर व्यंग्यकर्ता व्यक्ति भी हैं।

कबीर की भाषा सधुक्कड़ी है, शैली धक्कामार है। उलट-बाँसियों जैसी नाथ पथियों की अक्खडता-पूर्ण शैली उनको विरासत में मिली है। कहते हैं कि कबीर के पुत्र कमाल उनके बड़े विरोधी थे। कबीर की उक्ति प्रसिद्ध ही है—

डूबा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल ।

हरिका सुमिरन छाँड़ि के, घर ले आया माल ॥

कबीर का जीवन अन्धविश्वासों का घोर विरोध करने में ही बीता । वास्तव में जन्म से अन्त तक कबीर का जीवन समस्यामूलक है । उनका अपना जीवन तथा दैनंदिन आचरण और उनकी कृतियाँ ही इन समस्याओं के उत्तम हल हैं । मोक्षदापुरी-वाराणसी में रहकर जो मगहर में मरते हैं वे नरक में जाते हैं । इस अन्धविश्वास को दूर करने के हेतु कबीर मगहर जाकर मरे । उनका कथन है—

‘जो कासी तन तजै कबीरा । तो रामहि कहा निहोरा रे ॥’

कबीर पुनर्जन्म के सिद्धान्त को मानने वाले थे । पर उन्हें अपनी मुक्ति में चरम विश्वास था इसीलिए उन्होंने कहा ‘मुआ कबीर रमै श्रीराम’ रामनाम का जप करते-करते वे शरीर त्यागने जा रहे थे । कबीर की अत्येष्टी क्रिया के बारे में भी विलक्षण लोक-प्रवाद प्रसिद्ध है । कहा जाता है कि मरने पर जब इनके शव पर से चादर हटाई गई तो वहाँ केवल कुछ फूल मिले । हिन्दुओं ने आधे फूलों का अग्नि संस्कार किया और मुसलमानों ने अपने हिस्सों के फूलों को लेकर मगहर में ही उन पर कब्र बनाई । हिन्दुओं ने फूलों की रक्षा को लेकर वाराणसी में समाधिस्थ किया । यह स्थान ‘कबीर-चौरा’ के नाम से प्रसिद्ध है ।

कबीर निर्गुण और सगुण के परे की सत्य सत्ता के परम भक्त थे । वैसे उनको निर्गुणियों में गिना जाता है । ब्रह्म से ही सब की उत्पत्ति होती है ऐसा उनका मत है^१—

पाणी ही ते हिम भया, हिम बहे गया बिलाइ ।

जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाइ ॥

कबीर का कहना था ‘मैं कहता आँखिन की देखी ।’ कबीर कोरे ज्ञानमार्गी शुष्क निर्गुणी नहीं है । अपनी प्रेम-भक्ति-मूला साधना का आरम्भ वे सब कुछ छोड़कर, उत्कृष्ट साहस के साथ ज्ञान के बोझ को न ढोते हुए भगवद् प्रेम पर दृष्टि रखकर हृदय से कर चुके थे । उनके लिए प्रेम ही साध्य है और प्रेम ही साधन । वे व्रत, रोजा, पूजा, नमाज आदि कुछ भी नहीं मानते । उनका यह कथन है—

एक निरंजन अलह मेरा, हिंदू बुरख दहूँ नहीं मेरा ।

राखूँ व्रत न मुहरम जाना, तिसही सुमिरूँ जो रहे निदांनं ॥

पूजा करूँ न निमाज गुजारूँ, एक निराकार हिरदै नमस्कारूँ ।

नां हज जाऊँ न तीरथ-पूजा, एक पिछाण्यां तो क्या दूजा ।

कहै कबीर भरम सब भागा, एक निरंजन सूँ मन लागा ॥

यह विवेचन आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, 'कबीर ग्रन्थावली', 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', 'हिन्दी साहित्य', 'कबीर साहित्य की परख' आदि ग्रन्थों पर आधारित है, जो दृष्टव्य है ।

कबीर का भाषा पर जबरदस्त अधिकार था । आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदीजी का यह कथन ठीक ही है कि, 'हिन्दी साहित्य के हजार वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक नहीं पैदा हुआ ।'^१ कबीर वास्तव में भक्त ही थे । कबीर ने अपनी रचना से अपनी साफ और जोरदार भाषा में अपने तत्वों को ध्वनित किया है । उनकी भाषा में परम्परा से चनी आती हुई विशेषताएँ वर्तमान हैं ।

कबीर का युग ऐसा था जब कि उत्तर भारत में मुगलमानी शासन विद्यमान था । बहुजन समाज पर हठयोगियों के प्रभाव का प्राबल्य था । समाज की ऊँच नीच भावना उपहास और आक्रमण का विषय थी पर दूसरों के लिए वही मर्यादा और स्फूर्ति का विषय बन गई थी । वज्रयानी और नाथपंथी योगी डटकर जाति भेद पर आघात कर रहे थे । बाह्याचार और उन्मूलक-श्रेष्ठता को फटकारते हुए केवल चौरासी लाख योनियों में निरन्तर भटकते हुए माया के गुलाम गृहस्थों से अपने को वे श्रेष्ठ समझते थे । नाथ सम्प्रदाय से यह अक्खडता उन्हें प्राप्त हुई थी । देश-भ्रमण, तीर्थाटन आदि कबीर ने सत्सङ्ग और सन्तों के अनुभवों को सुनने के हेतु किये थे । वे दक्षिण में पठरपुर भी गए थे । नामदेव कबीर से बड़े थे और कबीर ने उन का नाम सुना था । पंजाब में नामदेव का दीर्घकालीन निवास नामदेव के कबीर पर पड़े हुए प्रभाव का सूचक माना जा सकता है । सांस्कृतिक आदान-प्रदान जाने अनजाने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सभी तरह से होता ही रहता है । कबीर के पदों में 'विठ्ठल' का उल्लेख, नामदेव के पदों का ग्रन्थसाहचर्य में समावेश ये सब इस आदान प्रदान के उदाहरण या फल कहे जा सकते हैं । अनेक साधनाओं के विभिन्न मार्गों को जानकर कबीर ने अपने ढङ्ग से उनको ग्रहण कर लिया है । कबीर की भावात्मक और साधनामूलक रहस्यवादी अनुभूतियों को स्वसवेद्य बनाने के लिये उस युग की इन सभी साधनाओं में बैठना पड़ेगा ।

कबीर की हस्तलिखित पोथियाँ न होने से उनके नाम पर सग्रह की गई अनेक पुस्तकों में उनकी प्रामाणिक भाषा का और शैली का ज्ञान प्राप्त करना

अत्यन्त कठिन है। 'आदिग्रन्थ' मुद्रित किया गया है। इस सग्रह की भाषा प्राचीनता की दृष्टि से विचारणीय है। वैसे प्रामाणिकता फिर भी विश्वसनीय नहीं है। बाबू श्यामसुन्दरदास द्वारा सम्पादित 'कवीर ग्रन्थावली' में कवीर का मूलरूप अधिक सुरक्षित है। इधर नयी 'कवीर ग्रन्थावली' डा० पारसनाथ तिवारीजी की और भी अधिक वैज्ञानिक और प्रामाणिक रूप प्रस्तुत करती है। आगे के अनुसंधानों के लिए इस कृति का विशेष महत्व होगा।

'कवीर-बीजक' के भी कई संस्करण हैं तथा इस पुस्तक का कवीर-सम्प्रदाय में विशेष प्रतिष्ठायुक्त स्थान है। उसकी रमैनियाँ ही उसका प्रमुख अंग हैं। भाषा की आधुनिकता भी इसमें विद्यमान है और यह वर्तमान रूप सभ्यतः १८ वीं शती का होगा। कवीर के वाद चल पड़े हुए कवीर सम्प्रदाय की एक धार्मिक पुस्तक के नाते उसका महत्व मान्य करना ही पड़ेगा।

'कवीर अपने युग के सब से बड़े क्रान्तदर्शी हैं। सहज मृत्यु की पहचान उनको है। उनका प्रेम एक आदर्श नैष्टिक भक्त का प्रेम है। माधु होकर भी वे अगृहस्थ नहीं, वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं, मुसलमान होकर भी मुसलमान नहीं, हिन्दू होकर भी हिन्दू नहीं हैं। वे भगवान् नृसिंहावतार की प्रतिमूर्ति थे।'^१ आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदीजी का उक्त मत समीचीन और यथार्थ ही है।

तुलसीदास :

तुलसीदास एक महापुरुष थे। गिर्यारसन उनको बुद्ध-देव के वाद सबसे बड़ा लोक नायक मानते हैं। उनकी 'रामचरित मानस' उत्तर भारत में ही नहीं वरन् सारे भारत में इस तरह प्रचारित है जितनी वायव्य भी नहीं है। वैसे कभी-कभी उसका प्रचार वायव्य की तरह है ऐसी उक्तियाँ सुनाई पड़ जाती हैं। इतना होने पर भी गोस्वामी तुलसीदासजी के जन्म-स्थान और उनकी जन्मतिथि का निश्चित पता नहीं चलता। तुलसीदास के साथ कोई न कोई सम्बन्ध जोड़कर उन्हें अपने गाँव का सिद्ध करने की प्रवृत्ति भी बहुत बार उभरती हुई दिखाई देती है। तुलसी की कृतियों में अपने युग के समाज का जीवन प्रतिबिम्बित हुआ है।

लोक-मर्यादा से युक्त भक्ति का मार्ग लोग तिरस्कार की दृष्टि से गृह्य मानते थे और अपने मनमाने ढङ्ग से चलते थे। तुलसी की उक्ति में उसका स्वरूप भ्रोक उठा है^२—

श्रुति सम्मत हरि-भक्ति पथ, संयुत विरति विवेक ।

तेहि परिहरहि विमोह बस, कल्पहि पंथ अनेक ॥

१ कवीर—हजारीप्रसाद द्विवेदी।

२. दोहावली दो० ५५५।

मराठी में ज्ञानेश्वर की 'ज्ञानेश्वरी' को लेकर विद्वानों ने जितने ग्रन्थ लिखे उनकी संख्या सबसे अधिक है। ठीक उसी तरह हिन्दी में तुलसीदासजी पर वरेण्य एवम् मूर्धन्य चोटी के विद्वानों ने अपनी लौह लेखनी से अनेक विद्वत्तापूर्ण कृतियाँ प्रसूत की हैं। इनमें व्यासमुन्दरदासजी का गोस्वामी तुलसीदास, 'रामचन्द्र गुलजी का तुलसीदास' डा० माताप्रसाद गुप्त का 'तुलसीदास', डा० बलदेव मिश्र का 'तुलसी-दर्शन', डा० भगीरथ मिश्र का 'तुलसी-रसायन', डा० राजपति दीक्षित का 'तुलसीदास और उनका युग' आचार्य विश्वनाथजी का 'तुलसीदास' जैसे ग्रन्थ विशेष उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण हैं।

तुलसी के युग में लोग साधना के मनमाने मार्ग ढूँढ़ निकाल रहे थे। वेदों और पुराणों के निन्दक बनकर भक्ति को अपनाने के बदले केवल उदरभरणार्थ धर्म सिखाने वाले लोगों को देखकर तुलसी की आत्मा रो उठती थी। इसीलिये वे कह उठे—

साखी सबदी दोहरा, कहि कहिनी उपखान ।

भगति निरूपहि बढति कलि, निदहि वेद पुरान ॥^१

और

वरन घरम नहि आश्रम चारी ।

श्रुति-विरोध-रत सब नर नारी ॥

तुलसीदासजी अपने आराध्य राम के प्रति एकनिष्ठापूर्ण भक्ति भावना रखते थे। वे सगुन और अगुन के भेद को देखने वाले न थे। पर समाज इतना अन्धा हो गया था कि पेट के लिए बेटा-बेटी तक को बेचना उन्हें अधर्म नहीं मालूम होता था। तुलसीदासजी नीलवर्ण के सावले रामचन्द्रजी के नयन-मनोहारी रूप को देखकर गदगद हो जाते थे। मतलब यह कि तुलसीदासजी में विश्वास अखंड था, और अध्ययन भी उनका गहन और गम्भीर था।

तुलसीदास की जीवनी के सूत्र—

तुलसीदास ने अपने वारेमें यत्र तत्र अपने ग्रन्थों में कहीं कुछ लिख दिया है। वैसे अन्य बाहरी सामग्री में ये पुस्तकें हैं—(१) 'भक्तमाल' नाभादासकृत, (२) प्रियादास की भक्तमाल पर रची गई टीका, (३) गोसाईं गोकुलनाथकृत 'दो सी बावन वैष्णवन की वार्ता।' इसके अतिरिक्त दो और पुस्तकें हैं जिन्हें विशेष प्रामाणिक नहीं माना जाता। वे ग्रन्थ ये हैं—वेनी माधवदास रचित 'मन गोसाईं चरित' और कोई बाबा २

१. दोहावली—दो, ५५

तुलसीदासजी नन्ददास के भाई थे, गुसाँई विठ्ठलनाथ से मिले थे, तथा राम के अनन्य भक्त थे और भापा मे रामायण लिखी थी। इस प्रकार की सूचना हमें वैष्णवन की वार्ता से प्राप्त होती है। तुलसीदासजी राजापुर के रहने वाले सरवरिया ब्राह्मण थे। वैसे सूकरखेत या सोरो उनकी जन्मभूमि मानी जाती रही है। तुलसीदासजी का जन्म सन् १५३२ मे हुआ। वे सम्राट अकबर से केवल दस वर्ष बड़े थे। तुलसी के युग मे दो मुगल सम्राट हो गये हैं एक अकबर और दूसरे जहाँगीर। तुलसी का जन्म सन् १५५४ माना जाता है—

पन्द्रह से चौवन विषै, कालिन्दीके तीर।

सावन शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरेऊ सरीर ॥

अब्दुल रहीम खानखाना तुलसीदास के प्रेमियो मे से थे। तुलसी ने एक बार एक दोहे का चरण बनाकर रहीम के पास भेजा—

‘सुरतिय, नरतिय, नागतिय, सब चाहत अस होय।’

गोद लिये हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय ॥

कहने की आवश्यकता नहीं कि रहीम ने दूसरा चरण बनाकर दोहा पूर्ण कर भेजा था। इसमे ‘हुलसी’ शब्द इनकी माता के लिए आया है। ‘रामचरित मानस’ मे एक जगह ‘रामहि प्रिय पावन-तुलसी-सी। तुलसिदास हित हिय हुलसी-सी।’ यहाँ पर भी ‘हुलसी’ शब्द से तुलसी की माता का संकेत प्राप्त होता है। ये अभुक्त-मूल नक्षत्र मे पैदा हुए थे तथा अपनी माता के गर्भ मे साल भर रहे। ऐसे अशुभ-लक्षणी बालक के पैदा होते ही उनके माँ बाप ने उनको छोड़ दिया। उनका अपना स्वयं कथन ‘कवितावली’ मे मिलता है जो इस विषय पर अधिक प्रकाश डालने वाला है—^१

‘मातुपिता जग जाय तज्यो विधिहू न लिख्यौ कछु भाल भलाई।’

मुनिया नाम की दासी ने इनका पालन पोषण कुछ दिनों तक किया। बाद मे वह भी मर गई। विनय पत्रिका मे वे कहते हैं—‘जनक जननी तज्ये जनमि करम विनु विधिहू सृज्यो अवडेरै,’ ‘यथा तनु ज्यो कुटिल कीट ज्यो तज्यो मातु-पिता हू।’ किसी तरह बालक तुलसी के वचन के दिन बीते। अन्त मे बाबा नरहरिदास या नरहर्यानन्द नामी एक महात्मा ने इनको अपने यहाँ रख लिया। इन्हीं गुरु से उन्होंने रामकथा सुनी। काशी मे एक विद्वान शेष सनातनजी रहते थे। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदासजी को वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास-पुराण आदि में प्रवीण कर दिया। १५ वर्ष तक अध्ययन करके गोस्वामी तुलसीदास अपनी जन्मभूमि राजापुर

लौट आए। उनका वचन का नाम रामबोला था। कवितावली में इसे वे एक स्थान पर स्पष्ट करते हैं^१—‘राम बोला नाम है गुलाम राम साहि को’ इसी तरह विनय पत्रिका में वे कहते हैं—‘राम को गुलाम नाम रामबोला राख्यौ राम’। बाद में वे तुलसीदासजी के नाम से ही पहचाने जाने लगे। अपने गुरु की वंदना वालकाण्ड में वे इस प्रकार करते हैं—

‘बंदऊ गुरुपद कंज, कृपासिंधु नर-रूप-हरि।

महामोह तम पुंज, जासु वचन रविकर-निकर॥’^२

इसमें ‘नर-रूप-हरि’ के आधार पर कुछ विद्वानों ने नरहरिदास को इनका गुरु माना है। अपने गुरु से बार-बार उन्होंने रामकथा सुनी थी। इसके बारे में वे कहते हैं—‘मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत। समुझि नही तस बालपन, तब अति रहेऊ अचेत॥ तदपि कही गुरु बारहि वॉरा। समुझि परी कछु मति अनुसार॥’ वे रामकथा सुनाने लगे। उनके गुणों पर मुग्ध होकर दीनबधु पाठक ने अपनी कन्या रत्नावली का उनसे व्याह कर दिया। उन्होंने तुलसीदासजी का विनय और गील देखकर ही यह व्याह तय किया था। अपनी पत्नी पर वे बहुत अनुरक्त थे। एक बार वह अपने मायके गई हुई थी। तब बाढ़ आई हुई नदी को पारकर आधी रात को वे अपनी पत्नी से मिलने पहुँचे, तब उस स्त्री ने उनसे कहा—

लाज न लागत आपको दौरे आयेहु नाथ।

धिक-धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहाँ मैं नाथ।

अस्थि-चर्म-मय देह मम तामें जैसी प्रीति।

तैसी जो श्रीराम मँह होति न तौ भव भीति।

अपनी पत्नी से ये वचन सुनकर उनके अन्त करण की आँखें खुल गईं। वे विरक्त होकर काशी में रहने लगे। काशी से अयोध्या में जाकर रहे। फिर तीर्थ यात्रा करते-करते रामेश्वर, जगन्नाथपुरी, द्वारका वदरिकाश्रम, कैलास और मानस-रोवर तक हो आये। अयोध्या में जाकर रामचरित मानस रचना आरम्भ कर दिया। उसे दो वर्ष मात्र मम में समाप्त किया। किष्किन्धा काण्ड काशी में रचा गया। रामायण पूरी करके वे वाराणसी में ही रहे। यह बात प्रसिद्ध है कि—

‘संवत् सोरह सौ इकतीसा। करहुँ कथा हरिपद धरि सीसा।

नौमी भौमवार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकासा॥

जेहि दिन राम-जन्म श्रुति गावाँहि।’

१. कवितावली उत्तरकाण्ड, १००।

२. रामचरित मानस बालकांड, ५।

तुलसीकृत कृतियों के नाम—

तुलसीदासजी की कुल बारह कृतियाँ प्रसिद्ध हैं। उनमें पाँच बड़े और सात छोटे ग्रन्थ हैं। दोहावली, कवित्त रामायण अर्थात् कवितावली, गीतावली रामचरित मानस, विनय पत्रिका ये बड़े ग्रन्थ हैं तथा रामलता नहछू, पार्वतीमंगल, जानकी-मंगल, वरवै-रामायण, वैराग्य-सदीपिनी, कृष्णगीतावली और रामाज्ञा प्रदनावली छोटे ग्रन्थ हैं।

संस्कृत का पक्ष छोड़कर तुलसी ने भाषा का पक्ष प्रतिपादित किया क्योंकि वे कहते थे—

का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिये साच ।

कामजु आवैं कामरी कालै करिअ कुमाच ॥

उनका स्वतन्त्र स्वभाव ऐसा था कि वे बिल्कुल निश्चिन्त थे ।

‘मेरे जाति-पाँती न चहों काहू की जाति पाँति,

मोरे कोऊ काम को, न हो काहू के काम को ।

साधु कै असाधु, कै भलो, कै पोच सोच कहा,

का काहू के द्वार परो ? जो हों सो हो राम को ॥

धूत कहौ अवधूत कहौ रजपूत कहौ, जुलहा कहौ कोऊ ।

काहू की बेटी से बेटा न व्याहवे, काहू की जाति बिगारो न कोऊ ॥

तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचै सो कहौ कछु दोऊ ।

माँगिकै खैवो मसीत के सोइवो, लैवैको एक न देवै को दोऊ ॥’^१

रामचन्द्रजी की भक्ति में उनका हृदय दुराव छिपाव युक्त नहीं है ।

देखिये—

‘सूधे मन, सूधे वचन सूधी सब करतूति ।

तुलसी सूधी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूति ॥’

उनके समय में गोरख पंथी साधु योग की रहस्यमयी बातों का जो प्रचार कर रहे थे उसके कारण उन्हें जनता के हृदय से भक्ति-भावना भागती सी दिखाई पड़ी तभी तो उनको कहना पड़ा—

‘गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग,

निगम नियोग ते, सो केलि ही छरो सो है ॥’

वे ईश्वर को अपने भीतर देखने की अपेक्षा बाहर के लिए विवेचन करते हैं ।

‘अतर्यामिहु ते बड बाहर जामी है राम जो नाम लिए ते । पैज परे प्रह्लादहु को

प्रकटे प्रभु पाहन ते न हिये ते ॥ 'यदि परमात्मा को देखना है तो उनको व्यक्त जगत् के सम्बन्ध से देखना चाहिए । वे तो 'सियाराममय सब जगजानी । करहुँ प्रनाम जोरि जुग पानी' की भावना से सबको देखते हैं । उनकी विनम्रता ही उनसे इस प्रकार मुखर हो उठती है—

‘कवि न होऊँ नहि वचन प्रवीनू । सकल कला सब विद्या हीनू ।
कवित विवेक एक नहि मोरे । सत्य कहउँ लिखि कागद कोरे ।
कवि न होऊँ नहि चतुर कहावऊँ । मति अनुरूप रामगुन गावऊँ ॥’^१

तुलसीदासजी की कृतियों का संक्षिप्त परिचय —

रामचरितमानस एक प्रबन्ध काव्य है । उनकी कारयित्री और भावयित्री प्रतिभा के मधुर सयोग से यह कृति सरस और सुरस बन पड़ी है । अपने 'स्वान्तसुखाय' 'रघुनाथ गाथा' को भाषा में निबद्ध करते हुए बहुजन हिताय अपनी मज्जुल मति से वे उसे प्रस्तुत करते हैं । यह ग्रन्थ तुलसी ने संवत् १६३१ में विक्रमी चैत्र शुक्ल ६ मंगलवार को आरम्भ किया है । इसके सात काण्ड हैं । दोहा, चौपाई के अतिरिक्त बीच-बीच में छंदों का प्रयोग भी हुआ है । ये छन्द वर्णिक और मात्रिक दोनों हैं । चार-चार चौपाइयों के बाद एक-एक दोहा रखा गया है । रामचरित मानस के अन्त में इस पर तुलसीदासजी ने इस शैली के बारे में लिखा है^२—

रघुवंश भूषण चरित यह नर कहहि सुनहि जे गावहीं ।
कलिमल मनोमल धोइ विनु श्रम रामधाम सिधावहीं ॥
सत पंच चौपाई मनोहर जानि जे नर उर धरै ।
दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरै ॥

५१०० चौपाई या १०२०० अर्धालियों की संख्या इस पूरे ग्रन्थ में है । इसके नायक रामचन्द्र एक मध्ययुगीन नायक के रूप में हमारे सामने नहीं आते बल्कि वे सबसे बड़े देवताके रूपमें आते हैं जो 'परित्राणाय साधूनाम् विनाशाय च दुष्कृताम्' । इस सूत्र के अनुसार राक्षसों के अत्याचारों से पीड़ित मुनियों को अभय देते हैं । उनकी यह प्रतिज्ञा है—'निसिचरहीन करौ महि भुज उठाय पन कीन्ह' इस प्रतिज्ञा का वे बराबर पालन करते हैं । तुलसीदासजी कहते हैं कि इस कथा को स्वयम् शिवजी ने रचा है । अपने गुरु से वचन में इसे सुनकर स्मृति से वे उसे कहते हैं । शंकर ने इसे पार्वती को सुनाया था । याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज को यह

१. रामचरित मानस बालकाण्ड-८ । ८ तथा ११ । १ ।

२. „ उत्तरकाण्ड-१३० ।

कथा उनकी प्रार्थना किये जाने पर सुनाई है। काक भुसुडी गरुड को इस कथा की दार्शनिक, धार्मिक और नैतिक विचारों की व्याख्या कर सुनाते हैं। महाकाव्य के प्रायः सभी लक्षण इसमें आ गए हैं। सुभाषित और काव्योक्तियाँ ऐसी हैं जो भारतीय जनता की सूक्तियाँ बनकर लोगों की जिह्वा पर सुअवसर पर विराजमान हो जाती हैं। सप्तकांडों के आरम्भ में संस्कृत श्लोक हैं, जिनमें देवताओं की स्तुति है और कविता की कथावस्तु का संकेत मिलता है। भाषा परिष्कृत अवधी है। तुलसी ने उसे माँजकर सुव्यवस्थित कर दिया है। उन्हें यह शैली जायसी से प्राप्त हुई थी। दार्शनिक के रूप में उनका रूप ऐसा है जो ज्ञान और तर्क के सहारे अद्वैत की स्थिति तक पहुँच जाता है। इस पारमार्थिक दृष्टि से केवल परब्रह्म की सत्ता के रूप में ब्रह्म स्थित है। यह 'अज अद्वैत अगुन हृदयेसा' रूप के साथ ज्ञान-गिरा-गोतीत भी है। राम की प्रभुताई बिना रामकृपा के नहीं जानी जा सकती। उनकी रामकथा का यह स्रोत 'वाल्मीकि-रामायण', अध्यात्म रामायण', 'कवि जयदेव के प्रसन्न राघव', हनुमन्नाटक' और अन्य संस्कृत ग्रन्थों से उन्होंने लिये हैं। भागवत और गीता से भी उन्होंने आधारभूत सामग्री ली है। इसका प्रधान रस शांत है। महाकाव्य के नाते और रामचरित नायक के लोकोत्तर और मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते अन्य सभी रमों का यथास्थान यथोचित रूप में प्रयोग हुआ है। अनेक संवादों और कथानकों का गुफन और गठन परिनिश्चित रूप से हुआ है। जीवन के विविध सांस्कृतिक दृश्य अपने आदर्श स्वरूपों के साथ इसमें विद्यमान हैं। आस्था के सबल से प्रत्यक्ष अनुभव और विश्वास के साथ ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है इसी रामचरितमानस के महान पात्रों द्वारा तुलसी ने दिखा दिया है।

दोहावली—यह मुक्तक काव्य है। इसमें तुलसीदासजी धर्मोपदेशक, नीतिकार और सूक्तिकार के रूप में सामने आते हैं। तुलसी की भक्ति को चातक के माध्यम से इसमें व्यक्त किया गया है। कूट और आलंकारिक चमत्कार विधान भी इसमें मिलता है। इसका कारण इसका समास-शैली में लिखा जाना है। सुदीर्घ काल में यह रचना लिखी गई है।^१ डा० माताप्रसाद गुप्त के अनुसार सत्सई, दोहावली, हनुमान बाहुक आदि स० १६३१ से १६८० तक लिखी गई रचनाएँ हैं। तुलसीकी अन्य रचनाओंमें से भी कुछ दोहे इसमें मिलते हैं। डा. भगीरथ मिश्रका यह कथन ठीक ही है कि रुद्रबीसी का उल्लेख 'उसे सवत् १६५६ से १६७६ तक की तक की रचना होने का संकेत करता है।^२ इसमें कई विषयों को वैविध्य विवेचन के लिए तुलसी ने अपनाया है।

१. तुलसीदास—डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० २७६।

२. तुलसीरसायन—डा० भगीरथ मिश्र, पृ० ७६।

कवितावली और हनुमान बाहुक—

इन दोनों की एक ही प्रति मिलती है तथा केवल कवितावली और केवल बाहुक की अलग-अलग प्रतियाँ मिलती हैं। बाहुक कवितावली के परिशिष्ट की भाँति अधिकतर मिलता है। बाहुक की रचना सवत् १६८० की है क्योंकि यह उनकी अन्तिम रचना है। बाहुक में ४४ कवित्त है। भिन्न-भिन्न समयों पर लिखे गये कवित्त सवैयों का काण्डो के अनुसार स्फुट सग्रह है। वालकाण्ड और अयोध्या-काण्ड की शैली साहित्यिक, ललित और मधुर है। लङ्का काण्ड ओजपूर्ण तथा प्रसाद गुण से युक्त है। यह प्रौढ रचना है। उत्तर काण्ड में विभिन्न स्थानों का स्वच्छन्द रूप से स्वतन्त्र वर्णन है। सारे काण्डों के विविध प्रसङ्गों पर और जीवन से सवध रखने वाले विविध हक्को की भाँकियाँ सुन्दर ढङ्ग से प्रस्तुत की गई हैं। तुलसी की अपनी समकालीन दशा, दुर्दशा तथा अपने जीवन के कई सदर्थ कवितावली में मिलते हैं। कलियुग का यथातथ्य वर्णन है। अपनी वृद्धावस्था तथा मृत्यु के निकट सम्बन्ध का उल्लेख यथेष्ट रूप से मिलता है। लङ्कादहन तथा युद्ध के सजीव वर्णन और सभी रसों के दर्शन इस मुक्तक काव्य में हो जाते हैं।

रामललानहूँ—सोहर छन्द में विवाह के अवसर पर गाने के लिये बनाया गया है। व्यावहारिक और सामाजिक प्रथाओं में भी भगवान् राम चरित्र विषयक सांस्कृतिक और भक्ति का स्वरूप ममिश्र हो जाय इसी बहाने यह रचना की गई है। एक साधारण दूल्हा के रूप में राम प्रस्तुत है। उसके फूहड़ और भड़े गीतों के स्थान पर अच्छे गीत प्रचलित हो जाय यह हेतु तुलसीदासजी का जान पड़ता है। तुलसी की यह प्रारम्भिक रचना है। परन्तु लोकगीत-शैली में लिखी गई यह कृति फिर भी यथातथ्य रूढ़ियों का चित्रण करने वाली और रसिकतापूर्ण है। इसकी भाषा लोकगीतों की अवधी है। यह सवत् १६१६ में अनुमानतः रची गई।^१

वैराग्य संदीपिनी—यह भी प्रारम्भिक रचना ही मानी जावेगी। चार प्रकरणों में सन्त-सङ्ग, सदाचार तथा वैराग्य आदि से भक्ति का भाव प्राप्त कैसे किया जाय इसका विवेचन किया गया है। ये चार प्रकरण (१) मगलाचरण (२) सत स्वभाव वर्णन, (३) सत महिमा वर्णन और (४) शान्ति वर्णन है। यह कृति वैरागियों और साधुओं के लिये लिखी जान पड़ती है। कुछ लोग इसे तुलसीकृत नहीं मानते।

विनय पत्रिका—इसका नाम 'रामगीतावली' भी है। इसमें कलि के द्वारा सताये जाने पर भगवान् राम के पास हृदय कारुण्य भाव से भेजी गयी अत्यन्त

विनम्रतापूर्ण शैली में विनम्र-पत्रिका है इसमें भक्त तुलसी साकार हो उठे हैं। इसे आत्म दैन्य, आत्मग्लानि, आत्मभर्त्सना, बोध, हर्ष, उपालभ, चिन्ता, विपाद, प्रेम कृतकृत्यता आदि विविध आत्मनिष्ठ मनोभावों का गीति शैली में लिखा गया गीति काव्य कह सकते हैं। अपनी भावगीतियों का ऐसा सुन्दर प्रवध रूप प्रस्तुत कर अङ्गि आस्था से व भक्तिमार्ग पर क्यों चले इसका प्रमाण इसमें उपलब्ध हो जाता है। किसी भावुकता के आवेश में आकर इस राजसोपान पर वे नहीं चले हैं वरन् अनुभूति, तथा सदसदविवेकिनी बुद्धि और अन्तःकरण की सहज प्रेरणा से उन्होंने यह निर्णय लिया है। यह एक तप पूत साधक का आस्थापूर्ण निश्चयात्मक अद्वैत और अचूक निर्णय है। तभी तो उन्होंने कहा है—

‘नाहिन आवत आन भरोसो ।

× × ×

गुरु कह्यो राम भजन नीको ।

मोहि लगत राज डगरो सो ।’

विनय पत्रिका का यह पूरा पद ही महत्वपूर्ण है। यह स्वयम् निर्णय और गुरु का आदेश इन दोनों का ऐकम्य ही तुलसी की सेव्य-सेवक एव दास्य भक्ति-भावना है। तुलसी के आध्यात्मिक व्यक्तित्व के दर्शन हमें इसमें मिल जाते हैं। रामचरितमानस के बाद उनकी यह उत्तम और श्रेष्ठ कृति है। कोई भी सेवक सीधे अपने प्रमुख कर्मचारी के पास अर्जी नहीं भेजता। वह सब योग्य अधिकारियों के हाथों होती हुई मुख्य अधिकारी तक पहुँचती है। इस दरबारी प्रणाली को तुलसी जानते थे अतः सभी देवताओं की प्रार्थना करते हुए ‘राम चरण रति देहू’ माँगते हैं तथा अपनी सिफारिश करवाते हैं। जगत्-जननी-जानकीजी से भी वे प्रार्थना करते हैं^२—

‘कबहुँक अम्ब अवसर पाई ।

मेरियो सुधि छाइवी कछु करुन कथा चलाई ॥

जानकी जगजननि जनकी किए वचन सहाई ॥’

इस तरह सब के माध्यम से पहुँची हुई अर्जी स्वीकृत होती है और राम कहते हैं^३—

‘बिहँसी रामकह्यो सत्य है सुधि मैं हू लही है ।

मुदित माथ नावत बनी तुलसी अनाथ की परी सही है ॥’

१. विनयपत्रिका—तुलसीदासजी, पृ० २५७, प० १७३ ।

२. विनय पत्रिका—तुलसीदासजी, पृ० २५४, प० ४७ ।

३. विनय पत्रिका तुलसीदासजी, पृ० ४२५ ।

भक्त और भगवान् के परस्पर सम्बन्ध और रघुनाथ विश्वास की यह कृति एक अमोघ प्रमाण है। इसे हम तुलसीदासजी का निजी मनोविज्ञापण कह सकते हैं।

वरवै रामायण—इसमें कुल ६६ छन्द हैं। अपने मित्र रहीम के आग्रह से तुलसीदासजी ने इसे लिखा था। यह सात काण्डों में विभक्त है। मुक्तक रूप में और कलात्मक सौन्दर्य के साथ यह कृति सामने आई है। डा० माताप्रसाद गुप्तजी इसको अन्तिम और अपूर्ण कृतियों में से एक मानते हैं।^१ अवधी का यह एक विगेष छन्द है और अवधी में यह बढ़िया बनता भी है। कहा जाता है कि यह ग्रन्थ सवत् १६६६ में लिखा गया था।

जानकी मंगल और पार्वती मंगल—

ये दोनों ग्रन्थ गौली की दृष्टि से एक से ही हैं। जानकी परिणय और पार्वती परिणय के प्रसङ्गों पर लिखे गये ये खंड काव्य हैं। पार्वती-मंगल के एक सौ चौसठ छन्द हैं और जानकी मंगल के २१६ छन्द हैं। पार्वती-मंगल का रचना काल विक्रम संवत् १६४३ है। जानकी-मङ्गल भी इसी के आसपास बना होगा। वैसे डा० माताप्रसाद गुप्त के अनुसार यह सवत् १६२६ की कृति है।^२ दोनों सफल खंड काव्य हैं।

गीतावली—यह ललित और गेय पदों का सग्रह है। इसमें भाव की गहराई और तीव्रता अवश्य विद्यमान है। रामचरितमानस के कथानक से इसमें भिन्न कथानक को अपनाया गया है। उत्तरकांड में लवकुश और सीता निष्कासन का भी उल्लेख है। रामराज्य की समृद्धि, राम की दिनचर्या का स्वाभाविक और सुन्दर वर्णन है। कृष्णकाव्य के सांस्कृतिक उत्सवों का भी इस पर पड़ा हुआ प्रभाव परिलक्षित हो जाता है—जैसे दीपावली, हिंडोलोत्सव का वर्णन आदि। शृङ्गार, हास्य, वीर, करुण आदि रसों की सुन्दर अभिव्यक्ति इसमें मिलती है। यह कृति अनुमानतः संवत् १६५८ में रची गई।^३ यह भी तुलसी की प्रौढ़ रचना है और वह तुलसी की कृतियों में महत्वपूर्ण है।

कृष्णगीतावली—यह श्रीकृष्ण लीला के पदों का सग्रह है। इसमें ६१ पद हैं और कृष्ण का बड़ा सजीव वर्णन मिलता है। इसमें मुहावरेदार ब्रजभाषा में कृष्ण बाललीला का सुन्दर अभिव्यंजन हुआ है, और सगुणोपासना का महत्व,

१. तुलसीदास—डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० ३७६।

२. " " पृ० २३८, २७६।

३. तुलसीदास—डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० २४८, २७६।

गोपियों के प्रेम की अनन्यता आदि बातें सरसता से चित्रित है। तुलसी के अवधी और ब्रज भाषा के अधिकार को यह कृति स्पष्ट कर देती है। मूर की कृति के साथ यह तुलसीय भी है। इसकी रचना गीतावली के साथ या बाद में हुई जान पड़ती है।

रामाज्ञा प्रश्न—इसका रचनाकाल सवत् १६२१ है। इसमें सात-सात दोहों के सात सप्तको वाले सात सर्ग हैं। स्वयम् कवि अपने रचनाकाल का संकेत देता है^१—

सगुन सत्य ससि नयन गुन अवधि अधिक नयवान ।

होइ सुफल सुभ जासु जस प्रीति प्रतीति प्रमान ॥

इसमें ससि=१ नयन=२ गुन=६ वान नय अधिकावधि (५-४=१) कवि प्रथा के अनुसार इस प्रकार की तिथियों का उल्टा क्रम पढ़ने पर १६२१ निकल आता है। यह पुस्तक तुलसी ने अपने एक मित्र गगाराम ज्योतिषी के लिए सगुन प्रश्न पूछने के सदर्थ में लिखी थी। इसमें कुल २४३ छन्द हैं। इस पर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव पड़ा हुआ जान पड़ता है।

तुलसीदास सगुण राम के बड़े जोरदार समर्थक हैं। सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से उनकी दास्य भक्ति विनीत मनोभावों की जन्मदात्री मित्र होती है। उनकी कृतियों में उत्तम कोटि के भक्त भगवान् से सदा यह वर माँगते हैं कि उनका सगुण रूप सदा उनके मन में अङ्कित हो जाय। अलख जगाने वाले को वे फटकारते हैं—

हम लखि, लखहि हमार, लखि हम हमार के बीच ।

तुलसी अलखहि का लखै रामनाम जपु नीच ॥^२

राम को जब तक लोग मान्यता देते हैं तब तक जगत् के सम्बन्धों को मानने में औचित्य है। राम भजन में विरोध करने वाले, सुहृद, निकट सम्बन्धी भी हो तो उनका कहना है कि—‘जाके प्रिय न राम वैदेही। तजिये तिन्हे कोटि वैरी सम।’^३ जीवन में यदि राम से नाता नहीं तो जीवन का कोई मूल्य ही नहीं। उनके रामराज्य में लोग परस्पर बन्धुभाव और प्रीति करते हैं। अपने-अपने स्वधर्म से आचरण करते हैं। कोई किसी से बर नहीं करता। किसान को खेती, बग़िक को व्यवसाय मिलता है और सब को सारी चीजें यथास्थान उपलब्ध हो जाया करती है। व्यष्टि और समष्टि सभी अपना ऐहिक और पारमार्थिक ध्येय सिद्ध कर लेते हैं। लोकधर्म, युगधर्म, और स्वधर्म में निरत होकर सभी अभ्युदय कर लेते हैं।

१ रामाज्ञा प्रश्न ७-७-३।

२. दोहावली—तुलसीदास।

३. विनय पत्रिका—तुलसीदास, पृ० २६०, पं० १७४।

ऐसा कहा जाता है कि यात्रा करने के बाद जब गोस्वामी तुलसीदासजी चित्रकूट में जाकर स्थित हो गये तथा वहाँ की नित्य चर्या के अनुसार वे रोज शौच निवृत्ति के लिए जाते और वचा हुआ लोटे का जल पीपल के पेड़ की जड़ पर डाल देते थे। इससे एक प्रेतात्मा संतुष्ट हो गई। उसने एक दिन प्रसन्न होकर तुलसीदास से कहा कि मेरे योग्य कोई सेवा हो तो आज्ञा कीजिए, मैं उसे करने को प्रस्तुत हूँ। उन्होंने रामचन्द्रजी के दर्शन कराने के लिए कहा। तब प्रेतात्मा ने कहा—‘मैं तो असमर्थ प्रेतात्मा हूँ। पर उपाय बतला सकता हूँ। चित्रकूट में आप रामकथा सुनाते हैं उसे सुनने के लिए कोठी के रूप में सबसे पहले आने वाला और सबके अन्त में जाने वाला एक व्यक्ति है, वह हनुमान के अतिरिक्त और कोई नहीं है। गोस्वामी ने एक दिन अवसर पाकर उनके चरण पकड़ लिए और उन्हें न छोड़ा तब रामचन्द्रजी के दर्शन का आश्वासन देकर और चित्रकूट में रहने का आदेश देकर वे चले गए। तुलसीदासजी ने चित्रकूट में दो राजकुमारों को आखेट करते हुए देखा। पर वे रामलक्ष्मण हैं इसे वे पहचान न सके। हनुमानजी ने प्रकट होकर भेद खोला। तब पश्चाताप हुआ। हनुमानजी ने पुनः आश्वासन दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल राम भजन में मग्न होकर रामघाट पर बैठे राम-विरह से वे पीड़ित थे। इसी समय रामचन्द्रजी ने प्रकट होकर चंदन माँगा। तब सकेत से समझाने के लिए हनुमानजी ने तोते के रूप में यह दोहा पढ़ा—

‘चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीर।

तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर ॥’

वे मुग्ध होकर उनका सौन्दर्य देखने लगे पर मूर्छित हो गए। रामचन्द्रजी के बार-बार कहने पर जब तुलसी ने नहीं सुना तब वे स्वयम् तिलक लेकर अन्तर्हित हो गये। यह निश्चित मानना पड़ेगा कि उनको कभी तो अवश्य रामदर्शन हुआ होगा।

‘हिय निर्गुण नयनन्हि सगुण रसनाराम सुनाम।

मनहुँ पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम ॥’ —दोहावली।

गीतावली में वर्णित यह धनुर्धारी राम की मूर्ति उनके हृदय-पटल पर अंकित हो गई थी।

सुभग सरासन सायक जोरे।

खिलत राम फिरत नृनया वन दसती सो मूरति मन मोरे ॥

जटा मुकुट सिर सारन नयननि,

गौहें तकत सु भौह सकोरे।^१

उनको सदा चित्रकूट अच्छा लगता था। तुलसी अयोध्या में रहे तथा वाराणसी में तो उनके जीवन का बहुतांश बीता था। अपने उत्तर काल में वे काशी में ही थे। सिकट-मोचन हनुमान उनका ही बनाया हुआ है। विनय-पत्रिका तो काशी में ही लिखी गयी थी।

गोस्वामी तुलसीदास के कुछ मित्र—

काशी के एक टोडरमल नाम भुई-हार जमींदार थे जो तुलसीदास के घने मित्र थे। उनकी मृत्यु पर उन्होंने ये दोहे कहे—

‘चार गाँव को ठाकुरो मनको महा महीप ।

तुलसी या कलिकाल में अथए टोडरदीप ॥

तुलसी राम सनेह को सिर पर भारी भार ।

टोडर काँधा ना दियो सब कहि रहे उतार ॥

× × ×

राम धाम टोडर गए तुलसी भए असोच ।

जियबो भीत पुनीत बिनु यही जानि संकोच ॥’

इनके पुत्रों के भगड़ों का निपटारा पचनामा करके जायदाद का बँटवारा निर्णय रूप में किया था। उनके वंशज आज भी तुलसीदासजी की पुण्य तिथि के दिन सीधा दिया करते हैं।

रहीम और तुलसी भी परम मित्र थे। अकबर के दरबारी गवैये रामदास के सुपुत्र हितहरिवंश भी मथुरा में उनसे मिले थे। सूर और तुलसी का मिलन चित्रकूट के पास कामद-वन में सवत् १६१६ के आरम्भ में हुआ था और तब अपना ‘सूरसागर’ भी उनको दिखाया था, ऐसी किंवदन्ती है। कुछ लोग सूर और तुलसी ब्रज में मिले ऐसा मानते हैं। वहाँ किसी ने तुलसी से सूर की प्रशंसा की तब तुलसीदास ने कहा—

‘कृष्णचन्द्र के सूर उपासी । ताते इनकी बुद्धि हुलासी ॥

रामचन्द्र हमरे रखवारा । तिनहि छाँड़ि नहि कोऊ संसारा ॥’

मीरा ने तुलसी से पत्र लिखकर सलाह माँगी थी ऐसी जनश्रुति है पर वह ऐतिहासिक दृष्टि से सही नहीं ठहरता। वैसे जो बात प्रसिद्ध है वह यह है कि जब मीरा को परिवार के लोगो द्वारा सताया गया और विप दिया गया तब उन्होंने तुलसीदास से पूछा कि अब क्या करना चाहिए तब तुलसी ने यह लिख भेजा—

जाके प्रिय न राम वैदेही ।

तजिए तिन्हे कोटि बैरी सम जद्यपि परम सनेही ॥

तज्यौ पिता प्रह्लाद विभीषन बन्धु भरत महतारी ।’

—विनय पत्रिका—पद १७४।

तुलसीदास की निधन-तिथि परम्पराके अनुसार संवत् १६८० है। इसके बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है—

सम्बत् सोरह सँ असी, असी गङ्ग के तीर ।
श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यौ सरीर ॥'

इसके बारे में एक और पाठ इस दोहे का मिलता है जो गणना की दृष्टि से सही है—

'संवत् सोलह सँ असी, असी गङ्ग के तीर ।
श्रावण स्यामा तीज शनि, तुलसी तज्यौ सरीर ॥'

उनकी मृत्यु के बाद उनका शव गंगा में प्रवाहित किया गया और तुलसी का वह विरुआ—

'राम कृपा हुलसी जनित, तुलसी बिरवा सोय ।
लै हलरावती सुरधुनी, जल अंचल में गोय ॥'

वे मरते दम तक रामनाम स्मरण करते रहे। अन्त समय छेमकरी गङ्गा का दर्शन कर उन्होंने कहा था—

'प्रेखु सप्रेम पयान समै सब सोच विमोचन छेमकरी है ।'

उनका अन्तिम दोहा यह बतलाया जाता है—

'राम नाम जस बरनि के, भयो चहत अब मौन ।
तुलसी के मुख दीजिए अब ही तुलसी सोन ॥'

बाहु पीड़ा से जर्जर और ग्रस्त होने पर हनुमानजी का उन्होंने आवाहन कर कहा था—

'आन हनुमान की दोहाई बलवान की ।
सपथ महावीर की जो रहे पीर बाँह की ॥
साहस समीर के दुलारे रघुवीर जी के ।
बाँह पीर महावीर बेग ही निवारिये ।'

—हनुमान बाहुक ।

तुलसी के मत में भक्ति अर्थात् ज्ञान, कर्म से समन्वित भक्ति ही है। केवल ज्ञान मार्ग को वे कृपान की धारा कहते थे। राघव की भक्ति करने में अत्यन्त कठिनाई है। वह कहने में सुगम है किन्तु करने में अत्यन्त कठिन है। वह विना राम कृपा के प्राप्त नहीं हो सकती।

असल मे रामकृपा ही परम दुर्लभ है। उसके प्राप्त हो जाने पर सब बातें सुलभ हो जाती हैं। तुलसीदासजी का एक मात्र आधार, भरोसा प्रभु रामचन्द्रजी पर ही है—

‘एक भरोसो एक बल. एक आस विश्वास।

एक राम घनस्थाय कहँ चातक तुलसीदास ॥’ —दोहावली।

स्वाति नक्षत्र के समय बरसने वाले जल को ही चातक तुलसी पीते हैं। अन्य जलवृष्टि को ये मानी भक्त स्वीकार ही नहीं कर सकते। उनको अपने राम जैसे ही प्रिय है जैसे-कामी को नारी प्रिय है, अथवा लोभी को दाम। जब जब धर्म की हानि होती है तब उसकी रक्षा करने के हेतु रामचन्द्र विविध शरीर धारण कर सज्जनो की पीडा हरण करते हैं। तुलसी प्रभु के शील, शक्ति और सौन्दर्य पर मुग्ध थे, और लोक कल्याण पर इस सत की सदा दृष्टि थी। वे भक्ति को श्रुति सम्मत तथा विरति विवेक युक्त मानते हैं। वे साधुमत और लोकमत के मेल को अनिवार्य मानते हैं। मनुष्य का जीवन सामाजिक है। मनुष्य को केवल अपने ही आचरण पर लज्जा या सकोच नहीं होता बल्कि अपने इष्ट मित्र, साथी या कुटुम्बियों के भेदे आचरण पर भी लज्जा या सकोच होता है। हमारा अपना ही निकट सम्बन्धी यदि बातचीत करते समय अभद्रता या अश्लीलता से पेश आता हो तो हमें लज्जा मालूम होती है। तुलसी ने इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र सुनकर उसका अभिव्यजन किया जो सर्वथैव उपयुक्त है। कही भी रामचन्द्र का आचरण ऐसा नहीं है जिस पर आक्षेप किया जा सके। प्रभु रामचन्द्रजी के चरित्र में सबसे महत्वपूर्ण गुण है शरणागत की रक्षा करना। भारत वासियों का शरणागत की रक्षा करना एक बहुत बड़ा धर्म निरतर रहा है। सारे ससार में इस बात की प्रसिद्धि है।

‘सरनागत कहँ जे तर्जहि, निज अनहित अनुमानि।

ते नर पाँवहि पाप भय तिनहि विलोकत हानि ॥’

—रामचरित मानस।

तुलसीदासजी का आदर्श भक्त भरत है। भरत के हृदय में लोक भीरुता, स्नेहाद्रता, भक्ति और धर्म प्रवणता का समन्वित रूप देखने को मिलता है। तुलसी ने मानव अन्तःकरण की सूक्ष्म से सूक्ष्म वृत्तियों को देखा था—निरीक्षण किया था इसका प्रमाण उनकी कृतियों में नाना रूपों में देखने को मिल जाता है। बहिरंग विधान और अंतरंग विधान की दृष्टि से काव्य के उपकरणों में तुलसी की परख इतनी अच्छी है कि वह सबको अपनी ओर आकृष्ट किये बिना नहीं रह सकती।

जीवन की सपूर्ण दशाओं का मार्मिक चित्रण करने वाले सबसे बड़े कवि तुलसी भारतीय सस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तुलसी केवल इने गिने रस विशेषों पर अधिकार नहीं रखते वरन् एक महाकवि की हैसियत से मानव की सारी भावनात्मक सत्ता पर तथा सभी रसों पर अधिकार रखते हैं। तुलसीदासजी से टक्कर ले सकने वाले एक मात्र महाकवि सूरदास ही हैं। तुलसीदास केवल हिन्दी के ही बड़े कवि नहीं वरन् भारत के प्रतिनिधि कवि हैं। उन्हें विश्व साहित्य में स्थान दिया जा सकता है।

भाषा की दृष्टि से विचार करने पर इस बात का पूर्ण रूप से पता लग जाता है कि तुलसी ने रामचरित मानस में तथा अन्य कृतियों में तीन भाषाओं का प्रयोग किया है। अपने जन्मस्थान की भाषा अवधी (पूर्वी हिन्दी), अपने इष्टदेव प्रभु रामचन्द्रजी की राजधानी अयोध्या की भाषा, व्रज तथा पश्चिमी हिन्दी का रूप, और संस्कृत इन तीनों भाषाओं का साहित्यिक, प्रौढ, परिनिष्ठित रूप तुलसी ने अपनाया है। तुलसी की इन भाषाओं पर अपनी छाप है। इस तरह सब क्षेत्रों में सब तरह से वैष्णव भक्तों में गोस्वामी तुलसीदास वरेण्य और अग्रगण्य हैं।

सूरदास :

‘चौरासी वैष्णवन की वार्ता’ के अनुसार सूर के बारे में यह कहा जाता है कि वे गऊ घाट पर रहते थे। वे एक स्वामी या साधू थे तथा अपने शिष्य बनाया करते थे। गोवर्धन पर्वत पर जब श्रीनाथजी का मन्दिर बन गया तब एक बार वल्लभाचार्य गऊ घाट पर उतरे। सूरदास उनके दर्शनार्थ आए और उनको अपने दो पद गाकर सुनाये। १. ‘प्रभु हौं सब पतितन को टीको।’ और २. ‘हौं हरि सब पतितन को नायक।’ तब महाप्रभुवल्लभाचार्य ने उन्हें डाँटकर कहा कि सूर होकर इस प्रकार क्यों धिधियाते हो? कुछ भगवद् लीला वर्णन करो। सूरदास ने उत्तर दिया कि उन्हें भगवद् लीला का कोई ज्ञान नहीं है। तब महाप्रभु ने उनको स्नान कर आने के लिए कहा। उसके बाद प्रभु ने उनको नाम सुनाया और समर्पण करवाया और भागवत के दशम स्कन्ध की अनुक्रमणिका कहकर भगवद् लीला गान करने की आज्ञा दी। वे इस तरह वल्लभाचार्यजी के शिष्य बन गए। उनको श्रीनाथजी के मन्दिर की कीर्तन सेवा सोपी गई थी।

‘सूर सारावली’ के पद के अनुसार यह जानकारी दृष्टव्य है^१—

गुरु परसाद होत यह दरसन सरसठ बरस प्रवीन।

शिव निधान तप क्रियो बहुत दिन तऊ पार नहिं लीन ॥

१. सूर सारावली—पद १००२, पृ० ८०, प्रभुदयाल मीतल।

यह मत विद्वानों में सर्वमान्य है कि दीक्षा के समय सूरदासजी ६७ वर्ष के थे। आचार्य नन्द दुलारे वाजपेयी के मतानुसार सारावली की रचना के समय का यह पद हो सकता है^१—

मुनि पुनि रसन के रस लेख ।

दसन गौरि नन्द को लिखि सुबल संवल पेख ॥

नन्दनन्दन मास छै तै हीन तृतिया बार ।

नन्दन-नन्दन जनमते हैं वान सुख आगार ॥

तृतीय ऋक्ष सुकर्म जोग विचारि सूर नवीन ।

नन्दनन्दन दासहित साहित्य लहरी कीन ॥

—साहित्य लहरी पद सख्या १०६ ।

इसमें 'रसन' शब्द पर बड़ी चर्चा हुई है। 'रसन' का अर्थ चून्स या रस से हीन करते हुए इस ग्रन्थ का निर्माण काल सवत् १६०७ निश्चित किया गया है। कुछ लोगो ने रसना का अर्थ जिह्वा करके, एक कार्यानुसार वाक् एक सख्या का वाची मानकर उसको सवत् १६१७ माना है। कुछ लोग स्वाद और वाक् मानकर उसको २ सख्या का वाची समझकर सवत् १६२७ के पक्ष में है। निष्कर्ष के रूप में साहित्य लहरी के पदानुसार वैशाख की अक्षय तृतीया रविवार, कृत्तिका नक्षत्र और सुकर्म-योग लिखा गया है तथा गणित करने पर सवत् १६१७ ही आता है। अतः यही मानना समीचीन है। श्री नलिनी मोहन सान्याल के अनुसार चैतन्य महाप्रभुजी का जन्म सन् १४८५ और संवत् १४५२ मानते हैं और कुछ प्रमाणों के आधार पर यह बतलाया जाता है कि सूरदास की जन्मतिथि सवत् १५४०-४१ के आसपास ठहरती है।^२

पुष्टि-सम्प्रदाय में सूरदासजी आचार्य वल्लभाचार्य से दस दिन छोटे माने जाते हैं।^३ आचार्यजी का जन्म सवत् १५३५ वैशाख कृष्ण ११ रविवार को हुआ था। अतः सूर की जन्मतिथि १५३५ वैशाख शुक्ल पंचमी को ठहरती है। पर यह उपयुक्त नहीं जान पड़ता।

बडौदा कॉलेज के सस्कृत के प्रोफेसर श्री भट्टजी के अनुशीलनात्मक खोजों से यह सिद्ध हुआ है कि आचार्य वल्लभाचार्य का जन्म सवत् १५३० मानना उचित ही

१. महाकवि सूरदास—पृ० ६०-६१, आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी ।

२. भक्त शिरोमणि महाकवि सूरदास—श्री न. मो. सान्याल, पृ० ६ ।

३. सूर निर्णय—प्रभुदयाल मीतल व द्वा. ना. पारीख, पृ० ५२-५३ ।

है अतएव सूरका जन्म संवत् १५३० ही मानना पड़ेगा ।^१ डा० हरवंशलाल शर्मा के अनुसार संवत् १५३५ सूर का जन्म संवत् है ।^२ हम संवत् १५३० मानने के पक्ष में हैं ।

सूरदास की जाति तथा वंश—

साहित्य लहरी का ११५ वाँ पद जिसका आरम्भ 'प्रथम ही प्रभु जाग ते भे प्रगट अद्भुत रूप' इस पंक्ति से होकर अन्त 'सूर है नंदनन्द जूको लयौ मोल गुलाम ।' इस पंक्ति में होता है ।^३

इस पद के अनुसार प्रभु के यज्ञ से एक अद्भुत पुरुष ब्रह्मराव उत्पन्न हुए । उस ब्रह्मस्वरूप वंश में चंद बरदायी हुए । महाराज पृथ्वीराज ने ज्वाला (नागौर) देश उन्हें दान में दिया । चन्दके चार पुत्र हुए जिनमें द्वितीय गुणचन्द थे । उनके पुत्र सीलचन्द, सीलचन्द के वीरचंद हुए । ये राणा हबीरके यहाँ प्रतिष्ठित थे । इसी वंशमें हरिचन्द हुए । इनके पुत्र गोपाचल आए । उनके सात पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः ये थे—कृष्णचंद, उदारचन्द, रूपचन्द, बुद्धचन्द, देवचन्द, प्रबोधचन्द और सूरजचंद । ये सब वीर थे और युद्धक्षेत्र में परलोकगामी हुए । सातवें सूरजचन्द ही सूरदास हैं ।^४

नागौर निवासी नानूराम भाट के पास की वंशावली में और साहित्य लहरी के अनुसार बनाये गये वंश वृक्ष में पर्याप्त अन्तर मिलता है । नानूराम भट्ट अपने को चंदबरदाई का वंशज बतलाते हैं । यह वंशावली महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री को नानूराम से प्राप्त हुई । डा० ब्रजेश्वर वर्मा, मुन्शीराम शर्मा आदि विद्वान सूर को ब्राह्मण एवम् भट्ट ब्राह्मण बनाने के विविध पक्ष में हैं । सूर के समकालीन एक कवि प्राणनाथ सूरदास को स्पष्ट रूप से ब्राह्मण लिखते हैं ।^५

श्री वल्लभ प्रभु लाड़िले, सीहो सर जल जात ।

सारसती दुज तर सुफल, सूर भगत विख्यात ॥

वल्लभ द्विग्विजय के अनुसार—ततो ब्रज समागम ते सारस्वत सूरदासो अनुग्रहीतः ।^६ वार्ता साहित्य के अनुसार वे सारस्वत ब्राह्मण थे । वास्तव में

१. महाकवि सूरदास—आचार्य नंद दुलारे बाजपेयी, पृ० ६२—६३ ।

२. सूर और उनका साहित्य—पृ० ३७, डा० हरवंशलाल शर्मा ।

३. साहित्य-लहरी पद ११५ सम्पादक डा० मनमोहन गौतम, पृ० १६५—१६६ ।

४. हिन्दी साहित्य का इतिहास—आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृ० ४५ ।

५. सूर निर्णय—प्रभुदयाल मोतल, पृ० ५० ।

६. वल्लभ द्विग्विजय, पृ० ५० ।

सूरदास न तो ब्रह्म भट्ट थे न भाट । अतएव उनको सारस्वत ब्राह्मण मानना ही उचित होगा ।

सूरदासजी के पिता का नाम कही भी उपलब्ध नहीं होता । अकबर के 'आइने अकबरी' में अकबर के दरबारी कवियों और गायकों के नाम मिलते हैं । नामों में ग्वालियर निवासी रामदास और उनके पुत्र सूरदास का नाम आया है । अतः कुछ लोग इन्हीं को 'सूरसागर' रचने वाले सूरदास मान लेते हैं । अकबर सन् १६१३ में गद्दी पर बैठा । सूरदासजी आचार्य के शिष्य उसके ही कई वर्ष पूर्व ही वन चुके थे । ऐसी परिस्थिति में सूरदास दरबारी कवि कदापि नहीं हो सकते और न वे रामदास के पुत्र सिद्ध होते हैं ।

हिन्दी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल द्वारा उल्लिखित 'साहित्य-लहरी' की यह पंक्ति 'प्रबल दाच्छिन्न विप्रकुल ते शत्रु ह्वै है नास ।'^१ तथा उनके ग्रन्थ सूरदास में कथित विप्रकुल का अभिप्राय पेशवाओं की ओर संकेत करता है ।^२ परन्तु यह अनुमान प्रामाणिक इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि 'साहित्य-लहरी' का उक्त पद भी सूर द्वारा रचा जाना असंभव है । सूर के जन्म स्थान के बारे में भी कई मत सामने आते हैं । आगरा में गोपाचल नामक स्थान सूर का जन्म स्थान है क्योंकि इनके पिता यहाँ आकर बस गए थे । यही गोपाचल और गोपाद्रि ग्वालियर के पुराने नाम हैं । अतः कुछ लोगों के मतानुसार ग्वालियर सूर का जन्म स्थान है । डा० पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने ग्वालियर का नाम गोपाचल सिद्ध किया है ।^३ कुछ लोग मथुरा प्रान्त में कोई ग्राम जो अनाभिक है उसे ही सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं । कवि मियारसिंह कृत 'भक्त विनोद' में सूर के जन्म स्थान का इस प्रकार उल्लेख है—

'मथुरा प्रान्त विप्रकर गेहा, भो उत्पन्न भक्त हरिनेहा ॥'^४

इसमें स्थान का कोई उल्लेख नहीं है । 'रुनकता' भी सूर का जन्म स्थान माना जाता है । रुनकता आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर एक छोटा सा गाँव है । यहाँ से दो मील के अंतर पर यमुना के किनारे 'रेणुकाजी' का स्थान और परशुरामजी का मन्दिर है । इसी से कुछ दूरी पर गौ घाट है । रुनकता को सूर का जन्म स्थान मानने का कारण संभवतः सूरदासजी का गऊघाट पर रहना हो

१. हिन्दी साहित्य का इतिहास—पृ० १६१, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ।

२. सूरदास—पृ० १४३ ।

३. सूरदास—डा० पीताम्बरदत्त बड़थवाल, संपादक—डा० भगीरथ मिश्र ।

४. भक्त विनोद—कवि मियारसिंह कृत ।

सकता है। वार्ता-साहित्य के अनुसार सूर का जन्म स्थान सीही है।^१ दिल्ली के आस-पास इस सीही ग्राम का आज कहीं कोई पता नहीं है। वैसे दिल्ली-मथुरा सड़क पर बल्लभगढ़ के निकट सीही नाम का ग्राम है। जनश्रुति के अनुसार यही सीही सूरदास का जन्म स्थान है। डा० हरवंशलाल शर्मा भी सिही ग्राम को सूर का जन्म स्थान मानते हैं।^२

सूर और उनका अन्धत्व—

क्या सूरदास जन्मान्ध थे ? या वाद मे अन्धे हो गये थे । जनश्रुति उनको अन्धा बतलाती है । यत्र-तत्र सूरसागर में अपने अन्धत्व के बारे मे सूर के उल्लेख मिलते हैं । जैसे^३—

१. यहै जिय जानिकै अंध भाव त्रास ते ।

सूर कामी कुटिल सरन आयो ॥

×

×

×

२. सूरदास सो कहा निहोरौ नैनन हूँ कि हानि ।

×

×

×

३. सूर कूर आँधरो में द्वार परे गाऊँ ॥

४. रहौ जात एक पतित जनमको आँधरौ 'सूर' सदा करे ॥

५. सूर की बिरीयाँ निठुर होइ बैठे, जन्म अंध करयो ॥

६. रास रस रीति नहिं बरनि आवै ।

इहै निज मंत्र यह ज्ञान, यह ध्यान है दरस दम्पति भजन सार गाऊँ ॥

इहै माँगो बारबार प्रभु सूर के नयन हूँ रहौ नर देह पाऊँ ॥

इस तरह देखने पर कुछ पद उनके जन्मान्धत्व को स्पष्ट करते हैं। दूसरे इन पदों से यह कल्पना भी की जा सकती है कि जब ये लिखे गये तब वे चक्षुविहीन हो गये हो, और जन्म से अन्धे न रहे हो। सूरदास के जीवन मे कोई घटना ऐसी घटी होगी, जिससे ससार से उन्हें विरक्ति हो गई हो अथवा किसी विषय भोग के सीधे फलस्वरूप उनके नेत्रों की ज्योति चली गई हो। इस तरह के आधार इन पदों में मिल जाते हैं^४—

१. चौरासी वैष्णवन की वार्ता में अष्ट साखान की वार्ता, पृ० २ ।

२. सूर और उनका साहित्य—डा० हरवंशलाल शर्मा, पृ० ३५ ।

३. सूरसागर, १० । १६२४ ।

४. सूरसागर १।१६८, ६।१६५ तथा सूरदास—आचार्य नन्द दुलारे वाजपेयी,

सूरदास अन्ध अपराधी सो काहे विसरायो ।

ऐसो अन्ध अधम अविवेकी खोटनि करत खरे ।

वार्ता-साहित्य के अनुसार सूरदाम जन्मान्ध थे । जनश्रुति प्रसिद्ध है कि किसी तरुणी के सौन्दर्य युक्त रूप को देखकर वे उस पर आसक्त हो गये । वाद में पश्चाताप करते हुए उन्होंने अपनी आँखें फोड़ ली ।

कविकुलगुरु रवीन्द्रनाथ ने इसी प्रसङ्ग को लेकर एक बंगला कविता लिखी है जो 'सूरदासेर प्रार्थना' नाम से प्रसिद्ध है । इसमें आत्मग्लानि से वे उम स्त्री को अपनी आँखें फोड़ने के लिए कहते हैं ऐमा प्रमङ्ग है । डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी अपने मूर साहित्य में उक्त प्रमङ्ग को उद्धृत कर चुके हैं जो इस प्रकार है—

‘तो फिर वही हो देवि, विमुख न होओ, इसमें दोष ही क्या है ? हृदया-काश में जगी रहने दोन, अपनी स्नेहहीन ज्योति । वासना-मलिन आँखों का कलंक उस पर छाया नहीं डालेगा, अन्ध हृदय चिर दिन तक नील-उत्पल पाता रहेगा ।

‘तुममें देखूंगा अपने देवता को, देखूंगा अपने हरि को, तुम्हारे आलोक में जगा रहूँगा इस अनन्त विभावरी में (रात्रि में) ।’ यह कथन रवीन्द्र की उक्त कविता की अन्तिम पक्तियों में है । आगे चलकर सूर की इस उदात्तीकरण की ऊँची भावना और साधना को देखकर रवीन्द्रनाथ कहते हैं—

‘सत्य करे कहो मोरे हे वैष्णव कवि,
कोया तुमि पेये छिले एइ प्रेमच्छवि ?
कोया तुमि शिखे छिले एइ प्रेम गान,
चिरहतापित ? हेरि काहार नयान ?’^२

यह प्रेम की छवि हे वैष्णव कवि ! सच बताओ तुम्हें कहाँ उपनव्व हो गई ? किसकी आँखें देखकर राधिका को आँसुओं से भरी आँखें याद आ गई । निर्जन वसत रात्रि की मिलन शय्या पर किसने तुम्हें भुज-पाशों से बाँध रखा था, और अपने हृदय के अगाध समुद्र में मग्न कर रखा था । इतनी प्रेम-कथा, राधिका के चित्त को विदीर्ण कर देने वाली तीव्र व्याकुलता तुमने किसके मुँह और किसकी आँखों से चुरा ली थी ? आज क्या इस सगीत पर उसका कुछ भी अधिकार नहीं है ? क्या तुम उसी के नारी हृदय की सधित भाषा से उसी को सदा के लिए वंचित कर दोगे ? सूरदास ने अपने लौकिक प्रेम का सर्वस्व भगवान् को समर्पित कर दिया । क्योंकि—

१. मूर साहित्य—डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० ६६ ।

२. रवीन्द्रनाथ ठाकुर की ‘वैष्णव’ कविता से ।

‘देवतारे याहा दिते पारि, दिन ताइ
प्रिय जने, प्रिय जने याहा दिते पाइ
ताइ दिइ देवतारे, आर पावो को था ?
देवतारे प्रिय करि, प्रिय देवता ।’^१

‘हम जो चीज देवता को दे सकते हैं वही अपने प्रिय को देते हैं—और प्रिय जन को जो दे सकते हैं वही देवता को देते हैं । और हम पायेगे कहाँ ? देवता को हम प्रिय कर देते हैं और प्रिय को देवता ।’

रवीन्द्रनाथ की इस कविता से और आचार्य द्विवेदीजी के उद्गारों से सहमत होते हुए हम इस मार्मिक रहस्य को समझ सकते हैं, कि सूर चाहे जन्माध रहे हों या प्रसंग वगाद् वाद में अंधे बने हों, उन्होंने अपने लौकिक सर्वस्व का समर्पण भगवान् को कर उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लिया, जिससे वे कह सकें ‘जाकी कृपा पंगु गिरि लघे अंधे को सब कछु दरसाई ।’ ‘सूरदास के प्राकृतिक शोभा और रूप की बारीकियों का सूक्ष्मतम वर्णन देखकर विद्वानों को सूर के जन्माध होने में सदेह होता है । सूर अपने को भगवान् का भक्त मानते थे और अपने पदों में भगवान् की अघटित घटना घटाने वाली शक्ति पर आस्था प्रकट करते थे ।^२ सूर को दिव्यचक्षु से सब कुछ दिखाई देता था । श्री प्रभुदयाल मीतल का कहना है^३— ‘अतः हमें यह मानना होगा कि सूरदास महाप्रभु बल्लभाचार्य की कृपा से तत्त्वज्ञानी और आत्मा में रति करने वाले पूर्ण भक्त हो चुके थे । वे स्वयं प्रकाश हो गए थे, अतएव बाह्य चक्षुओं के आश्रित नहीं थे । उन्होंने जो कुछ भी वर्णन किया है वह अपनी आध्यात्मिक ज्ञान-शक्ति के आधार पर किया है ।’

वार्ता साहित्य के अनुसार सूर ने देशाधिपति अकबर को एक पद सुनाया जिसकी अन्तिम पंक्ति में यह उल्लेख आया है^४—

हैं जो सूर ऐसे दास को भरत लोचन प्यास ।’

तब अकबर ने पूछा—

सूरदासजी तुम्हारे लोचन तो देखियत नाही,
सो प्यासे कैसे भरत हैं ?

१. श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की ‘वैष्णव कविता’ से ।

२. सूर साहित्य—डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० ७१ ।

३. सूर निर्णय—प्रभुदयाल मीतल, पृ० ६४ से ६७ ।

४. चौरासी वैष्णवन की वार्ता, वार्ता क्रमाङ्क ३ ।

इस पर वे मौन रहे । अकबर को बिना उत्तर के ही समाधान प्राप्त हो गया । सूर के समकालीन श्रीनाथ भट्ट ने सूर को जन्मान्ध बतलाया है ।^१

‘जन्मान्धौ सूरदासौऽभूत ।’

प्राणनाथ कवि भी उन्हें जन्मान्ध कहता है—

बाहर नैन विहीन सो, भीतर नैन विसाल ।

जिन्हें न जन कछु देखिबो लखि हरि रूप निहाल ॥

‘भाव प्रकाश’ में हरिरायजी ने सूर के बारे में यह कहा है कि ‘सो सूरदास को जनम ही सो नेत्र नाही है ।’

मीतनजी की पुस्तक ‘सूरनिर्णय’ इस विषय में दृष्टव्य है । निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि सूरदास जन्मान्ध थे । इनके काव्य के वर्णित विषयो और वस्तुओं के आधार पर उन्हें जन्मान्ध न मानना उचित नहीं होगा ।^२

पुष्टिमार्ग की दीक्षा और गुरु कृपा—

चौरासी वैष्णवन की वार्ता के अनुसार आचार्यजी से दीक्षित होने के बाद का जीवन पढ़ने को मिल जाता है । वल्लभ-दिविजय के और वार्ता के अनुसार आचार्य वल्लभाचार्य दक्षिण देश में शास्त्रार्थ-विजय प्राप्त करके लौटे थे । यह उनकी तृतीय यात्रा थी । वे अडैल से ब्रज को गये तब मार्ग में गऊघाट पर ठहरे थे । सूर की ख्याती सुनकर वे उनसे मिले और उनके पद सुने तथा उनको भगवान् की लीला का गान करने के लिए कहा । तब आचार्य से उन्होंने कहा कि मेरी उसमें पैठ नहीं है । जब आचार्य वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि संप्रदाय की दीक्षा दी और भगवान् को समर्पित किया । अपने गुरु से भागवत दशम स्कंध की कथा सुनकर भगवान् की लीला गान करने का स्फुरण उनको हुआ । आचार्य के सान्निध्य में यह पद बनाकर गाया—

‘चकईरी चलि चरण सरोवर जहाँ न प्रेम वियोग ।

जहँ भ्रम निसा होत नहि कबहूँ सोइ सायर सुख जोग ॥’^३

सूरदास को आचार्य अपने साथ गोकुल ले गये । नवनीत प्रिया के दर्शन करने के बाद सूर ने गाया ‘सोभित कर नवनीत लिए ।’ इसी स्थान पर वल्लभाचार्य ने सूर के अन्तःकरण में भागवत की सारी कृष्ण लीला स्थापित कर दी । वहाँ से ब्रज जाकर गोवर्धन पर स्थित श्रीनाथजी के दर्शन सूर को कराये । तब सूरने यह

१. संस्कृत मणिमाला ।

२. महाकवि सूरदास—पं० नन्ददुलारे वाजपेयी, पृ० ७२ ।

३. सूरसागर, १।३।३७ ।

वल्लभाचार्य की दक्षिण-यात्रा सवत् १५६५ के बाद हुई थी । श्रीनाथजी की स्थापना के बाद और आचार्य के अडैल से ब्रज की यात्रा के समय गौ घाट पर वे आचार्य के शिष्य हुए । श्रीनाथजी की स्थापना डा० धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार सवत् १५५८ की श्रावण सुदी ३ बुधवार को गोवर्धन पर्वत पर एक छोटे से मन्दिर में श्रीनाथजी की स्थापना हुई ।^१ संवत् १५५६ की चैत्र सुदी २ को पूर्णमल खत्री ने बड़ा मन्दिर बनवाने का सकल्प किया । एक लाख खर्च करने के बाद भी वह अधूरा ही रहा । २० वर्ष बाद व्यापार में पूर्णमल को तीस लाख का लाभ हुआ तब सवत् १५७६ में यह मन्दिर पूरा हुआ । वल्लभाचार्य ने इसमें श्रीनाथजी की स्थापना की । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल भी मन्दिर की स्थापना तिथि संवत् १५७६ मानते हैं ।^२ सूरदास का शरण आना सवत् १५८० के आस-पास हुआ होगा ऐसा शुक्लजी का मन्तव्य है ।^३ वल्लभ दिग्विजय के अनुसार आचार्य जब ब्रज से अडैल गए तब गोपीनाथ का जन्म सवत् १५६७ में हुआ । इस यात्रा में पाँच छः महीने अवश्य लगे होंगे । अतएव सूर का शरण काल संवत् १५६७ ही निश्चित किया जा सकता है । मीतलजीने सवत् १५७६ का खंडन किया है । वे कहते हैं श्रीनाथजी की स्थापना १५५६ में हुई । अडैल में गृहस्थाश्रम संवत् १५६५ में करने के बाद श्रीनाथजी के मन्दिर की व्यवस्था के लिए ब्रज जाते हुए मार्गमें सूरका शिष्य होना वे बतलाते हैं । 'श्री वल्लभ दीजै मोहि बधाई ।' यह पद उनके अनुसार विठ्ठलनाथजी के जन्म के समय का है । विठ्ठलनाथ का जन्म संवत् १५७२ का है । अतः वे इसके पहले अवश्य शरण गए होंगे । इसीलिए यह पद उन्होंने गाया ।^४

સૂર અકબર ખેંટ—

डा० दीनदयाल गुप्त के अनुमान से अकबर सूर से सन् १५७४ व १५८२ के

१. श्रीनाथजी का इतिहास—डा० धीरेन्द्र वर्मा।
२. सूरदास तृतीय संस्करण—आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पृ० ११७ ।
३. ,, ,, पृ० ११८ ।
४. सुर निर्णय—प्रभदयाल मीतल, पृ० ८४ ।

बीच मिला होगा।^१ अकबर के द्वारा वल्लभ संप्रदाय वालों के लिए फर्मान जारी किए गये थे जो सन् १५७७ और सन् १५८१ के बीच के हैं। चौरासी वैष्णवों की वार्ता के अनुसार दिल्ली से आगरा जाते समय सूरदासजी से अकबर मिला था। 'अष्ट सखान की वार्ता' में लिखा है अकबर को जब सूर से मिलने की इच्छा हुई तब उनकी खोज के लिए, गोवर्धन पर एक दूत भेजा तब पता चला कि सूरदासजी मथुरा गए हैं।^२ सवत् १६२३ में विठ्ठलनाथ गोवर्धन से बाहर गए हुए थे। तब उनके पुत्र गिरिधरजी मथुरा में श्रीनाथजी को ले आए, तभी साथ में सूरदासजी भी आए। अनसेन अकबर के दरबारी गायक थे। उनसे सूरदास का पद सुनकर अकबर ने सूर से मिलना चाहा। अकबर से भेट होने पर सूर ने 'मना तू कर माधव सो प्रीति।' यह पद गाया। जब अकबर ने अपना यशोगान करने के लिए कहा तब उन्होंने 'नाहिन रह्यो मन मे ठीर।' यह पद गाया, और उनसे विदा लेकर मन्दिर आ गए। सूरदास का वैराग्य देखकर अकबर पर उसका प्रभाव जरूर पड़ा होगा। अपनी मस्ती में मगन और भाव विभोर रहने वाले सूरदास को भला देशाधिपति से क्या प्रयोजन हो सकता है?

सूर और तुलसी-मिलन—

'मूल गुसाँई चरित' में बतलाया गया है कि सवत् १६१६ में श्री गोकुल-नाथजी की प्रेरणा से सूरदासजी तुलसीदासजी से चित्रकूट पर मिले।^३ प्राचीन-वार्ता-रहस्य में यह लिखा है कि तुलसीदासजी अपने भाई नन्ददास से मिलने ब्रज में आये, उस समय परासोली ग्राम में सूरदासजी से भेट हुई।^४ सवत् १६१६ में गोसाँई विठ्ठलनाथजी जगन्नाथ पुरी की यात्रा को गए, साथ में सूरदासजी थे। रास्ते में कामतानाथ पर्वत पर सूर ने तुलसी से भेट की।

अष्टछाप की स्थापना और उसमें सूर का समावेश—

गोस्वामी विठ्ठलनाथ ने जब पुष्टिमार्ग के सम्प्रदाय का आचार्यत्व ग्रहण किया तब संवत् १६०२ में अपने सम्प्रदाय के सर्वश्रेष्ठ आठ कवि भक्तों की एक अष्टछाप की स्थापना की। इनमें चार वल्लभाचार्य के और चार अपने शिष्य थे। इनका क्रम इस प्रकार है—१. सूरदास, २. कुभनदास, ३. कृष्णदास,

१. अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय—डा० दीनदयाल गुप्त, पृ० २१७।

२. अष्टछाप (सूरदास की वार्ता) स० डा० धीरेन्द्र वर्मा।

३. 'मूल गुसाँई चरित', पृ० २६-३०।

४. प्राचीन वार्ता रहस्य द्वि० भाग, पृ० ३७४।

४. परमानंददास, ५. गोविन्दस्वामी, ६. नन्ददास, ७. छीत स्वामी और ८. चतुर्भुजदास। हिन्दी राधाकृष्ण परक काव्य में 'अष्टछाप' का साहित्य सर्वश्रेष्ठ है, तथा उसमें सूर-साहित्य सर्वोपरि है। अष्टछाप कवियों की कृतियों में सूर सागर यह कृति सर्वोत्तम है।

सूर का निधन संवत्—

सूर के जन्म संवत् की तरह सूर के निधन संवत् के बारे में कई तरह के मत हैं। उनका निधन संवत् १६२० से १६४२ तक का माना जाता है। शुक्लजी 'साहित्य लहरी' का रचना काल संवत् १६०७ मानकर उससे दो वर्ष पूर्व 'सारावली' का रचना काल मानते हैं अर्थात् कह सकते हैं कि संवत् १६०५ में सारावली रची गई होगी। उनके अनुसार मृत्यु सम्व सूर की आयु ८०-८२ वर्ष की रही होगी।^१

गोसाँई विठ्ठलनाथजी का स्थायी व्रजवास संवत् १६२८ से गोकुल में हो गया था। नवनीत प्रिया के दर्शनों के लिये कभी-कभी सूरदासजी भी आया करते थे। सूरदासजी की मृत्यु के समय विठ्ठलनाथजी जीवित थे। विठ्ठलनाथजी का तिरोधान संवत् १६४२ में हुआ। अतः 'परासोली' में संवत् १६४० के आसपास सूरदासजी का देहावसान मानना समीचीन होगा। डा० दीनदयालु गुप्त इसका समर्थन करते हैं।^२ मीतलजी अपने 'सूर-निर्णय' में इसकी चर्चा करते हैं जो दृष्टव्य है उनके अनुमान से भी संवत् १६४० का ही समर्थन हो जाता है।^३ गोसाँई विठ्ठलनाथ नित्य श्रीनाथजी का पूजन, श्रृङ्गार करते तब सूरदासजी पद गाकर सुनाते। एक दिन कीर्तन न करते हुए देखकर उन्होंने सूर के बारे में पूछताछ की। तब पता चला कि सूरदासजी नश्वर शरीर को छोड़कर नित्य शाश्वत् वृन्दावनधाम जा रहे हैं। वे उस समय परासोली में थे। आचार्यजी का स्मरण कर इस आशा से लेट गये थे कि अन्त समय में श्रीनाथजी के दर्शन होंगे। तब वहाँ उपस्थित समस्त भक्तों से विठ्ठलनाथजी ने कहा कि आज 'पुष्टिमार्ग का जहाज' जा रहा है जिसको जो कुछ लेना हो तो लेले। मैं स्वयम् राजभोग आरती आदि करके आ रहा हूँ। गोसाँईजी की आज्ञानुसार भक्त गए। सेवा सम्पन्न कर गोसाँईजी भी आ गए। खबर पूछी। सूरदास ने दडवत किया और 'देखो देखो हरिजू को एक सुभाव।' यह पद गाया। तब गोसाँईजी प्रसन्न हुए। चतुर्भुजदासने पूछा जनम भर

१. सूरदास (तृतीय संस्करण) — आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पृ० १२०।

२. अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय—डा० दीनदयालु गुप्त, भाग १, पृ० ७८।

३. सूर निर्णय—पृ० ६६-१०१।

भगवद् यश गान किया है पर महाप्रभु का वर्णन नहीं किया । इस पर सूर ने दोनों को अभिन्न बतलाया और कहा कि मैंने जो कुछ भगवद् यश गाया है वही आचार्यजी का यशोगान है, मैं दोनों में कोई फर्क नहीं समझता । पर गुरु स्मरण मात्र से विव्हल होकर सूरदास गा उठे ।^१

भरोसो दृढ़ इन चरनन केरो ।

श्री वल्लभ-नख-चंद्र-छटा विनु सब जग मञ्जधेरोंभ ।

साधन और नहीं या कलि में जासों होत निवेरो ।

सूर कहा कहै दुविध आँधरो विना मोल को चेरो ॥

सूरदासजी ने प्रथम वल्लभाचार्य और बाद में गुरुपीठ पर आसीन गुसाईं विठ्ठलनाथ के प्रति अत्यन्त ऊँची भावना से अपने इष्टदेव श्रीकृष्णजी की ही तरह पूज्य भाव रखे । यह पद सूर की प्राप्त प्रतियों में नहीं मिलता । पर यह प्रसङ्ग अत्यन्त महत्व पूर्ण है । सूरदासजी से गुसाईंजी ने पूछा, 'सूरदासजी चित्त की वृत्ति कहाँ है ?' तब उन्होंने यह पद गाया—

‘बलि बलि हौ कुमरि राधिका नंद सुवन जासो रति मानी ।

वे अति चतुर तुम चतुर सिरोमनि प्रीति करी कैसे होत है बानी ॥

वे जु धरत मने कनक पीत पट सो तो सब तेरी गति रानी ॥

वे पुनि स्याम सहज वे सोभा अम्बर मिस अपने उर आनी ।

पुलकित अङ्ग अवहि हूँ आयौ निरखि देखि निज देह सयानी ।

सूर सुजान स्याम के कूँभ प्रेम-प्रकाश भयो विहँसानी ॥

राधा और कृष्ण दो शरीर वाले होने पर भी मन से अभिन्न हैं । राधा में कृष्ण के स्मरण मात्र से ही सात्विक भाव उत्पन्न हो जाते हैं । इस समय सूरदासजी का भाव यह है कि वे भी उसी तरह कृष्ण का ध्यान कर पुलकित हो गये हैं जैसे राधिकाजी हो जाती हैं । यह पद भी सूरसागर में नहीं मिलता । पर इस भाव को व्यक्त करने वाले अनेक पद हमें मिल जाते हैं । स्वयम् भगवान् श्रीकृष्ण भी सूर के भाव को देखकर सजल नेत्रयुक्त हो गये थे । गुसाईंजी ने इसे अन्तर्दृष्टि से पहचानकर फिर सूर से पूछा कि उनके नेत्रों की वृत्ति इस समय कहाँ लगी है ? तब उन्होंने अपना प्रसिद्ध अन्तिम पद गाया—

‘खंजन-नैन रूप-रस-माते ।’

× × ×
सूरदास खंजन-गुन अटके नतर कबै उड़ि जाते ॥^२

१. अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय—डा० दीनदयालु गुप्त, भाग १, पृ० २१० ।

२. सूरसागर १०।३२८५ ।

राधा के मिलनोपरांत प्राप्त सुख के प्रसङ्ग में यह पद सूरसागर में मिलता है। सूरदासजी अपने इष्टदेव के प्रति राधा के महाभाव से एकाकार होने के लिए चंचल हो उठे थे। इस पद को गाते-गाते उनके प्राण पंछी उड़ गए और सदा प्राप्त होने वाले श्रीकृष्ण लीला-सुख में निमज्जित हो गए। प्रारम्भ में दैन्य, विनय, वैराग्य भाव से संयुक्त, सेव्य सेवक-भाव से उत्पन्न भक्ति उत्तरोत्तर सख्य, वात्सल्य एवम् माधुर्य-भाव की ओर अग्रसर होती गयी। इन भावों की तन्मयता भी अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गई।

सूर के ग्रन्थ—

वार्ता साहित्य में सूर द्वारा रचित ग्रन्थों की संख्या एवम् सूचना प्राप्त नहीं होती। केवल सहस्रो पद रचे हैं यह उल्लेख या सवा लाख पदों की रचना का संकेत अवश्य मिलता है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट, इतिहास ग्रन्थ आदि में सूर द्वारा रचित ग्रन्थों की संख्या २५ तक पहुँच जाती है। वस्तुतः ये सब ग्रन्थ प्रायः सूरसागर के ही अंग हैं। केवल कुछ टेक के कारण उनको सूरकृत समझ लिया गया। डा० दीनदयालु गुप्त के मतानुसार सूर के केवल तीन प्रामाणिक ग्रन्थ हैं।^१ १. सूरसागर, २. सूर-सारावली, ३. साहित्य-लहरी। वे प्राणप्यारी, नलदमयंती, रामजन्म, हरिवंश टीका और एकादशी महात्म्य, इनमें से प्रथम को संदिग्ध और अन्य को अप्रामाणिक मानते हैं। 'सूर-निर्णय' के विद्वान् लेखक मीतलजी सूर की ये सात प्रामाणिक रचनाएँ मानते हैं^२—१. सूर-सारावली, २. सूरसागर, ३. सूर साठी, ४. सूरपचीसी, ५. सेवाफल, ६. साहित्य-लहरी और ७. सूर के विनयादि स्फुट पद। कुछ रचनाएँ अप्रामाणिक हैं तथा दूसरी सूरसागर की ही अंग मानी गयी हैं।

१. सूरसागर—

वार्ता में इस प्रकार लिखा हुआ मिलता है—'सो तव सूरदासजी मनमें विचारे, जो मैं तो सवालाख कीर्तन करिवे को सकल्प कियो है। सो तामें ते लाख कीर्तन प्रकट भये हैं। सो भगवद् इच्छा से पच्चीस हजार कीर्तन और प्रकट करने हैं।'^३

सवालाख पद तो आज उपलब्ध नहीं हैं। 'वार्ता साहित्य' से यह निर्णय

१. अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय—डा० दीनदयालु गुप्त, भाग १, पृ० २६८।

२. सूर निर्णय—प्रभुदयाल मीतल, पृ० १०५-१०७।

३. सूरदास की वार्ता—(अग्रवाल प्रेस मथुरा), प्रसङ्ग १०, पृ० ५५।

अवश्य लिया जा सकता है कि सूर ने सवालाख पद रचे थे, पर अब वे काल के गर्भ में विलीन हो गये हैं। मतलब यह है कि सूर ने अनगिनत पदों की रचना अपने पुष्टि सम्प्रदाय में दीक्षित होने के पूर्व, आचार्य वल्लभाचार्यजी के द्वारा पुष्टि सम्प्रदाय में दीक्षित होने के बाद तथा अष्टछाप में सम्मिलित हो जाने के बाद तक वे पदों को रचते रहे, गाते रहे। इन पदों का संग्रह 'सूरसागर' कहलाता है। अपने जीवन-काल में ही इसका किसी न किसी रूप में सकलन हो गया हो ऐसा संभव है। सूरसागर की हस्तलिखित प्रतियाँ भी उपलब्ध हैं। नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्टों में इनका उल्लेख है। इनके बारे में विशेष अध्ययन के लिये डा० हरिवशलाल शर्मा कृत 'सूर और उनका साहित्य' दृष्टव्य है। मुद्रित प्रतियों में सबसे प्रामाणिक प्रति नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित 'सूरसागर' की है। यह दो भागों में प्रकाशित हुई है। यह प्रति द्वादश स्कंधात्मक है। सूरदास कीर्तनिया थे, इसलिए इन पदों की रचना दैनंदिन और सामयिक तथा विशेष उत्सवों और नित्य कार्यक्रमों के अवसरों पर होती गयी। सूरसागर की संग्रहात्मक और स्कंधात्मक ऐसी दो प्रकार की प्रतियाँ मिलती हैं।

द्वादशस्कंधात्मक सूरसागर में वर्णित विषयों का अत्यन्त सक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है—प्रथम स्कंध में विनय के पद, मंगलाचरण, भागवत प्रसङ्ग आदि हैं। द्वितीय स्कंध में नाम-महिमा, शुक नारद-सवाद, चौबीस अवतार वर्णन आदि हैं। तृतीय स्कंध में शुकवचन, उद्धव-पश्चात्ताप, भक्ति माहात्म्य, भक्त महिमा और अन्य पौराणिक प्रसङ्ग हैं। चतुर्थ स्कंध में दत्तावतार, पार्वती विवाह, ध्रुव कथा, आदि हैं। पाँचवें में ऋषभ-अवतार, जड़भरत, रतूगण सवाद है। षष्ठ में परिक्षित प्रश्न, गुरु महिमा, शुक उत्तर, नहुष अहिल्या कथा आदि हैं। सप्तम स्कंध में नारद जन्म, नृसिंहावतार, भगवान् की शिव को सहायता आदि हैं। अष्टम में गजमोचन, कूर्म, वामन, मत्स्य, अवतारों की कथाएँ हैं। नवम् में रामायण तथा अन्य पौराणिक कथाएँ हैं। दशम् पूर्वार्ध में श्रीकृष्ण बाललीला तथा असुरों का वध, कंस-वध, गोपीप्रेम प्रसङ्ग, रामलीला, दानलीला, मानलीला, राधा का मान, सयोग तथा विरह वर्णन, ऊधो का व्रज आगमन, भ्रमरगीत, अक्रूर के साथ गमन, ऊधो का प्रत्यागमन आदि बातें विस्तार के साथ हैं। दशम स्कंध उत्तरार्ध में कालयवन दहन, द्वारका प्रवेश, रुक्मिणी-विवाह, पाण्डव, तथा अन्य कृष्ण जीवन की घटनाएँ, असुरों का वध, अर्जुन को निजरूपदर्शन आदि का विस्तार में वर्णन है। एकादश स्कंध में नारायण और हसावतार वर्णन है। द्वादश स्कंध में बुद्ध, कल्कि अवतार वर्णन, परिक्षित हरिपद प्राप्ति, जनमेजय कथा परिनिष्ठ एक और दो हैं। कुल पदों की संख्या ४६३६ है। परिशिष्टों में २०३+२७०=४७३ पद हैं। इस तरह

कुल पद ५४०६ है। इस तरह द्वादश स्कधात्मक प्रतियो की स्थिति और सकलन संग्रहात्मक प्रतियो के वाद की चीज है।

सूरदास ने अपने सूरसागर मे श्रीमद्भागवत तथा कई पुराणों का आधार लेकर अपने पद रचे है। विशेषतः भागवत पुराण को प्रश्रय दिया है। गोपियों के प्रेम का और गोपालों की प्रेम चर्या का विस्तारपूर्वक वर्णन इसमे है। कृष्ण परम पुरुष हैं इसे सिद्ध किया गया है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल कहते हैं^१—‘सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परम्परा का चाहे वह मौखिक ही रही हो—पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। ‘सूरदास का एक लम्बा पद है—चौपरिजगत् मडे जुग वीते।’ इस पद में बालक के माता के गर्भ से लेकर मृत्यु तक का वर्णन है जो मानव-जीवन के विफलता की कहानी ही है। इस मनोरजक विफलता का कारण भजन का मानव-जीवन में अभाव ही है। यह वाजी हाथ आ सकती है यदि मानव भजन करने लग जाय। सूर के भक्ति सिद्धान्त पुष्टि मार्ग पर आधारित है। इसका सीधा सम्बन्ध आचार्य वल्लभाचार्य के प्रतिपादित प्रपत्ति मार्ग से है। सूर की राधा स्वकीया है। वचन से ही स्नेह का सहज स्वाभाविक विकास युवावस्था तक कृष्ण और राधा मे होता दिखाया गया है। इसकी अन्तिम परिणति विवाह में हुई है। श्याम ने श्यामा को वचन में ही देखा था इसलिए उसमे भिन्नक या सकोच नहीं है कृष्ण उससे यह पूछते है—

‘तुम्हारो कहा चोरि हम ले है।

खेलन चलो संग मिलि जोरी ॥’

उनकी गुप्त प्रीति वचन से ही प्रकट हुई थी। प्रातः और सांझ एक फेरा लगाने के लिए बाबा वृषभानु की गपथ कृष्ण ने राधा को दी है। वचन मे राधाकृष्ण मिलन मे अनूठापन है। भय अथवा आशंका नहीं है। मुरली की चोरी माखन का हिस्सा, आँखों की लड़ाई दिन भर चलती है। कृष्ण के साथ राधिका के बाल भी सँवारकर स्वयम् यशोदा उन दोनों को अपने हाथो भेजती है। सूरकी राधा प्रेममयी है केवल विलासिनी या निपट ग्वालिन नहीं है। मानिनी अवश्य है पर उसका मान कृष्ण के प्रति अगाध आस्था के आश्वासन पर निर्भर है। कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद राधा अपनी दशा का निवेदन करती है^२—

आजु रैनि नहीं नौंद परी।

जागत गनत गगन के तारे रसना रटत गोविंद हरी ॥

१. हिन्दी साहित्य का इतिहास—आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृ० १६५।

२. सूरसागर १०।३६२२।

वह चितवन वह रथ की बैठनि जब अक्रूर की बाँह गही ।
चितवत रही ठगी सी ठाढ़ी कह न सकति कछु काम दही ॥
इतने मन व्याकुल भयो सजनी आरज पथहु ते बिडरी ।
सूरदास प्रभु जहाँ सिधारे कितिक दूर मथुरा नगरी ॥

उद्धव प्रसङ्ग में सगुण की सुन्दर स्थापना करके गोपियों ने उद्धव की-ऊधो की उपालभ एवम् परिहास के बहाने भीरे की दुर्गति कर डाली है। पर राधा मौन रहती है कुछ भी नहीं कहती। 'सूर-भागर' में प्रेमिका का, माता का, परस्त्री का, कामिनी का, लडकी का, रानी का तथा स्त्री के मातृरूप का सूर ने अपूर्वता से वर्णन किया है। बाल लीला के जौहरी सूरदास अद्वितीय है। यशोदा और राधा सूर की दो विलक्षण मूर्तियाँ हैं। एक माता है और दूसरी प्रेमिका। एक में वात्सल्य और दूसरी में प्रेम का अर्थ से इति तक सर्वस्व निहित है। डा० हजारी-प्रसाद द्विवेदीजी का यह कहना ठीक ही है कि, 'सूरसागरका केन्द्रीय वक्तव्य' 'छवीले मुरली नेकु बनाऊ', है।^१ सूर ने लौकिक कृष्ण की अलौकिक रूप छटा तथा महिमा वर्णन की है। इसका कारण—सूर जैसे साधक का अत्यन्त ऊँचे स्तर पर रह कर एक अलौकिक मन-स्थिति से भावनाओं के क्षेत्र में विचरण करना ही है। सूर ने कृष्ण की उपासना उन्हें सब कुछ मानकर की है। ब्रज भूमि के गोपाल गोपी-वल्लभ कृष्ण है। सूर के सयोग और वियोग पक्ष में कृष्ण उपास्य है उनकी लीलाओंका यशोगान वे सदा करते रहे हैं। सूरसागर केवल काव्य नहीं वह तो धार्मिक काव्य है। राधा और कृष्ण आत्मा और परमात्मा है यह जब मानकर सूरसागर में अवगाहन करेंगे तो उसमें डुबकियाँ लगा सकेंगे अन्यथा नहीं। उसकी तन्मयता, सङ्गीत की माधुरी, भावों की मिठास आदि सब रत्न इकट्ठे हाथ लग जायेंगे। रस-विशेष की प्रतीति और अनुभूति काव्य का लक्ष्य होती है। सूर इसमें सफल हुए हैं। सूर की कला उदात्त मानसिक भूमि पर खड़ी है। अपने परम रहस्यमयी सत्ता के परम उपास्य कृष्ण की आराधना करने के लिए सूर की एक ही प्रतिज्ञा है^२—

‘अविगति गति कछु कहत न आवे ।

× × ×
सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन लीला पद गावे ॥’

आचार्य नन्ददुलारेजी वाजपेयी के शब्दों में यह कहना ठीक ही है कि, 'सूरदासजी अविज्ञात निर्गुण के समकक्ष विज्ञात सगुण कृष्ण के रहस्यमय पद

१. सूर साहित्य—डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० १२६ ।

२. सूरसागर ६।६१७ ।

सुनाते है, ^१ 'सम्पूर्ण' भागवती भक्ति का यह वेजोड़ आधारस्तंभ अद्वितीय एवम् अनुपम है। क्योंकि प्रेमी और प्रिय, भक्त और भगवान्, उपास्य और उपासक की अनन्यता अन्यत्र अत्यन्त दुर्लभ है जो केवल सूर की साधना में दृष्टि गोचर हो सकती है।

(२) सूर सारावली—इसे सूरसागर की भूमिका भी माना जाता है। पर वास्तव रूप में ऐसा नहीं है। इसमें कुल ११०७ पद हैं। ससार को होली के खेल का रूपक मानकर लीला पुरुष की अद्भुत लीलायें निरन्तर चलती हैं, उनका वर्णन इसमें किया गया है। सूर इसमें एक जगह अन्त में कहते हैं, कि हरि लीला सर्वोपरि है।^२

करम-जोग पुनि ज्ञान-उपासन सब ही भ्रम भरमायौ ॥

श्री बल्लभ गुणतत्त्व सुनायो, लीला भेद बतायो ॥

ता दिन ते हरि लीला गाई, एक लक्ष पद बन्द ॥

ताकौ सार 'सूर-सारावलि', गावत अति विस्तार ॥

इसकी रचना सवत् १६०२ में हुई है। भाषा, कथावस्तु, शैली तथा रचना की दृष्टि से स्वतन्त्र रूप में सूर की प्रामाणिक रचना है। पुरुषोत्तम सहस्रनाम 'सारावली' का आधार है। होरी खेल की कल्पना सैद्धान्तिक आधार प्रस्तुत करती है। सारावली में साधारणतया वंणव भक्ति और विशेषतया पुष्टि-सम्प्रदायी सेवा-भावना का समर्थन किया है। इस सेवा-भावनाका सुन्दर और क्रमबद्ध विवेचन सूर-सारावली में किया गया है। पुष्टिमार्गीय सेवा में नित्योत्सव और वर्षोत्सव की भावनाओं का समावेश होता है। सारावली में दोनों का आयोजन किया गया है। ये सब लीलाएँ रसात्मक ब्रह्म की होने से 'सरस' होती हैं। अतः नित्य लीला और वर्षोत्सव लीला का विवेचन सरसता से इसमें किया गया है। दोनों मिलाकर सवत्सर की सरस लीलाओं का व्यवस्थित वर्णन है। इसके गायन से गर्भ रूप वदी खाने में आने की आवश्यकता नहीं रहती। देखिये^३—

सरस संवत्सर लीला गावै, जुगल चरन लावे।

गरभ-वास बन्दी खाने में 'सूर' बहुरि नहि आवै ॥

(३) साहित्य लहरी—इसमें दृष्टिकूट जैसे पदों का संग्रह है। रस, अलंकार और नायिका भेद जैसी शैली से यह सबद्ध है। इसकी कोई प्राचीन हस्तलिखित

१. महाकवि सूरदास—आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी, पृ० १५६।

२. सूर सारावली—पृ० ११०२-३।

३. सूर सारावली—पद ११०७, पृ० ८८, संपादक प्रभुदयाल मीत्तल।

प्रति नहीं मिलती। इसकी सटीक संस्करण प्रतियाँ कई निकली हैं। कुछ लोग इसे स्वतन्त्र रचना मानते हैं, तो कुछ सूरसागर में ही आये हुए दृष्टिकूट पदों का संग्रह मानते हैं। कहा जाता है कि सूरदास ने इसे नन्ददास के लिए लिखा था। अपनी ६७ वर्ष की आयु में सूर ने इसे लिखा था। इसमें कुल ११८ पद हैं। साहित्य-लहरी का यह पद देखिये^१—

मुनि पुनि रसन के रस लेख ।
 दसन गौरी नंद के लिखि सुबल संवत पेख ॥
 नंद नन्दनदास छैते बाल मुख आगार ॥
 त्रितिय रीछ सुकर्म जोग विचारी 'सूर' नवीन ।
 नन्द-नन्दनदास हित साहित्य-लहरी कीन ॥

नन्दनदास का अर्थ कृष्ण भक्त लिया जाना चाहिये। जिससे कृष्ण लीला के साहित्य पक्ष को सिद्ध करने के लिए साहित्य-लहरी की रचना की गई है। सूरदासजी आरम्भ से ही साहित्यिक प्रवृत्ति के थे। पुष्टि मार्गीय भक्ति में भगवान् श्रीकृष्ण का स्वरूप आनन्द रसरूप है और भागवत के मतानुसार उन्होंने काव्य शास्त्रोक्त प्रकारों से ही लीला की। जिस तरह सारावली की रचना दार्शनिक तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए की है, उसी तरह साकेतिक कृष्ण लीला के साहित्यिक पक्ष को स्पष्ट करने के लिए 'साहित्य-लहरी' को रचा। डा० मुन्शीराम के मत से नन्द-नन्दनदास का अर्थ नन्दनदास है और इसे सूरदासजी ने नन्ददास को भक्तिमार्ग में प्रवृत्त करने के लिए तथा उनकी उद्दाम वासना श्रीकृष्णार्पण करने के हेतु 'साहित्य-लहरी' रची।^२ इसकी रचना विभिन्न मतों के अनुसार सवत् १६०७, १६१७ या सवत् १६२७ बतलाई जाती है। इस विषय में 'सूर निर्णय' यह पुस्तक विशेष द्रष्टव्य है।

साहित्य-लहरी के पद में उसकी समाप्ति के दिन वैशाख की अक्षय तृतीया, रविवार, कृत्तिका नक्षत्र और सुकर्म योग लिखा है। यह दिन गणित करने से सवत् १६१७ में ही आता है। अतः सवत् १६१७ 'साहित्य-लहरी' का रचनाकाल मानना उचित होगा।^३ टीकाकारों का सरल अर्थ इस प्रकार है—सवत् १६०७ वैशाख मास, अक्षय तृतीया तिथि रविवार को कृत्तिका नक्षत्र में सुकर्म योग विचार कर सूरदास ने कृष्ण भक्तों के लिए 'साहित्य-लहरी' बनाई।^४ सबसे पुरानी टीका सरदार कवि की है।

१. साहित्य लहरी—पद ११३, पृ० १६१, डा० मनमोहन गौतम।

२. सूर सौरभ भाग १—डा० मुन्शीराम 'सोम'।

३. सम्मेलन पत्रिका, पौष २००६।

४. साहित्य लहरी—डा० मनमोहन गौतम, पृ० १२-१३।

सूर साहित्य में सूरदासजी के नाम—

सूर के पदों में सूर, सूरदास, सूरज, सूरजदास, और सूरश्याम ये पाँच नाम आते हैं। डा० मुन्शीराम शर्मा ने सूर के इन सभी नामों को प्रामाणिक स्वीकार किया है।^१ मीतलजी 'अष्ट सखामृत' के आधार पर 'सूरजदास' मानते हैं।^२ वार्ता साहित्य उनको 'सूर' और 'सूरदास' मानता है। यह नाम जन्मान्धत्व का परिचायक भी है। नामों की विविधता से सूर के साहित्य को प्रामाणिक रूप से जानने में कठिनाई उपस्थित हो जाती है। साहित्य लहरी के पदों की अन्तिम पंक्ति में 'सूर', 'सूरजश्याम', 'सूरज', 'सूरजदास', 'सूर प्रभु' की छाप मिलती है। सूर सागर के विभिन्न पदों में ये सभी नाम छाप के रूप में मिलते हैं। सारावली में भी 'सूरश्याम' को छोड़कर, अन्य सभी नाम उपलब्ध हो जाते हैं। मीतलजी ने सूर सारावली की भूमिका में इसे सिद्ध कर दिया है कि ये सभी नाम अष्टछापी सूर के ही हैं।^३ वैसे इस विषय में डा० मुन्शीराम का विस्तृत विवेचन भी द्रष्टव्य है जो इन नामों की प्रामाणिकता को पुष्ट करता है।^४

अष्टछाप के अन्य वैष्णव कवि

१. परमानन्ददास :

सूरदास के बारे में इतना सामान्य परिचय कर लेने के पश्चात् यह परमावश्यक हो जाता है कि अष्टछाप के अन्य सन्त कविगणों के बारे में भी कुछ विवेचन किया जाय। 'चौरासी वैष्णवों की वार्ता' के अनुसार परमानन्ददास का जन्म कन्नौज जि० फर्रुखाबाद में हुआ। वार्ता के अतिरिक्त अन्यत्र उनके बारे में कहीं भी कोई वृत्तांत हमें उपलब्ध नहीं होता। एक बैठक बल्लभाचार्य की अब तक यहाँ मिलती है। परमानन्ददास का जन्म एक निर्धन कान्य कुब्ज के घर में हुआ था। इनके माता-पिता का नाम ज्ञात नहीं होता। कवि के माता-पिता निर्धन थे। जब एक सेठ ने उन्हें बहुत द्रव्य दान में दिया, तब परमानन्द पैदा हुए। बचपन बड़े सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। बड़ी धूप धाम से यशोपवीत आदि हुआ। अकाल पड़ने पर सारा द्रव्य लुटेरों ने लूट लिया। तब अपने बेटे का विवाह भी वे नहीं कर पाये। उसके पहले ही धन लूटा गया। इस पर उन्होंने दुःख प्रकट किया।

१. सूर सौरभ भाग ३—डा० मुन्शीराम शर्मा 'सोम', पृ० ५०।

२. सूर निर्णय—प्रभुदयाल मीतल।

३. सूर सारावली—भूमिका—प्रभुदयाल मीतल, पृ० २५-३०।

४. भारतीय साधना और सूर साहित्य—डा० मुन्शीराम शर्मा।

परमानन्ददास वचपन से ही वैराग्य प्रवृत्ति के थे। अतः विवाह और द्रव्य-सचय के प्रति उन्होंने अस्वीकृति प्रकट कर दी। पर पिता को धन की लालसा थी। अतः वे प्रथम पूर्व में गये, किन्तु परमानन्ददास कन्नोज में ही रहे। जब धन वहाँ न मिला तो वे दक्षिण में गए। वल्लभ संप्रदायी कीर्तन करने वालों के समाज में परमानन्ददास 'स्वामी' कहलाते थे। इन्होंने अपना विवाह नहीं किया। अतः गृहस्थी के बन्धन से भी विरक्त और मुक्त रहे। कन्नोज में ही इनकी शिक्षा आदि हुई थी। वचपन से ही कविता करने गाने बजाने का शौक था। अतः वल्लभ-सम्प्रदाय में आने के पूर्व ही ये एक योग्य कवि, गायक और कीर्तनिया इस रूप में मशहूर हो गए थे। ये एक बार मकर स्नान के अवसर पर प्रयाग गये। वल्लभाचार्य निकट ही अडैल में रहते थे। अडैल में इनके कीर्तनों की प्रसिद्धि पहुँची। लोग भी वहाँ गये। एकादशी की सम्पूर्ण रात्रि में कीर्तन करने पर स्वप्न में प्रेरणा पाकर वे अडैल चले आए। आचार्य ने भगवद् लीला गान करने को कहा तब परमानन्ददास ने विरह के पद गाये। बाल-लीला वर्णन करने के लिए कहा तो अपना अज्ञान बतलाया। तब आचार्य ने परमानन्ददास को स्नान कराकर शरण में लिया और लीला के दर्शन करवाये। इस प्रकार सम्प्रदाय में आने पर अडैल में नवनीत प्रियाजी के सामने कीर्तन करते रहे। यह बात लगभग सवत् १५७६ की है। फिर उन्हीं के साथ ब्रज गए। रास्ते में कन्नोज में वे सबको अपने घर ले गये और सबका अतिथि सत्कार किया। एक विरह का पद गाया जिससे आचार्य तीन दिन ध्यानावस्थित रहे। वह पद इस प्रकार है^१—

हरि तेरी लीला की सुधि आवे ।

कमल नैन मन मोहनी मूरति मन-मन चित्र बनावै ।

एक बार जाहि मिलन मया करि सौ कैते विसरावै ।

मुख मुसकानि वक अवलोकनि चाल मनोहर भावै ।

कवहुँक निवड़ तिमर आलिंगित कवहुँक विक सर गावै ।

कवहुँक संभ्रम क्वासि-क्वासि कहि संग ही न उठि धावै ।

कवहुँक नैन मूँदि अन्तरगति मनिमाला पहिरावै ।

परमानन्द प्रभु स्याम ध्यान घरि करि ऐसे विरह गमावै ।

चौथे दिन सावधान हो जाने पर दूसरा पद गाया^२—

१. अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय-भाग १—डा० दीनदयालु गुप्त, पृ० २२३ ।

विमल जस वृन्दावन के चन्द्र को ।

कहा प्रकाश सोम सूरज को सो मेरे गोविन्द को ।

कहत जसोदा सखियन आगे वैभव आनन्दकंद को ।

खेलत फिरत गोप बालक संग ठाकुर परमानन्द को ।

अपने शिष्यों को भी उन्होंने आचार्य को सौंप दिया । सभी उनकी शरण में आ गए । स्वामीपना जाकर वे परमानन्ददास बन गए । आचार्य के साथ गोकुल गए । बाललीला के पद बनाए तथा बाद में उन्हीं के साथ गोवर्द्धन गए और गोवर्धननाथ के दर्शन किए । इसी मन्दिर में अनेक पद गाये । वही पर उनको कीर्तन सेवा मिली जिसको अन्त तक वे निभाते रहे । इनके सखा भाव के पदों में उच्छ्वलता नहीं है । उच्च कोटी के कीर्तनकार होने से अन्य अष्टछाप कवियों में इनका बड़ा मान था, तथा ये प्रभावशाली कीर्तन-काव्य और कीर्तन भक्ति करते थे । गोस्वामीजी अष्ट सखाओं में सूर और परमानन्ददास को सर्वश्रेष्ठ मानते थे । इन दोनों को उन्होंने सागर कहा है । कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं का मार्मिक शब्दों में दोनों ने गान किया है । अन्त समय में उनका मन युगल-लीला में लगा था । गोस्वामीजी के पूछने पर उन्होंने गाया^१—

राधे बैठी तिलक सँभारति ।

इनकी मृत्यु सुरभिकुंड पर हुई । यह स्थान उनके नाम से प्रसिद्ध है । ये वल्लभाचार्य से १५ वर्ष छोटे थे । अतः इनका जन्म सवत् १५५० आता है । उन्होंने विठ्ठलनाथ के सातों बालकों की प्रशंसा की है । अनुमानतः स० १६४० में इनकी मृत्यु हुई ।

२. कुम्भनदास :

इनका जन्म जमुनावती गाँव में गोरखा क्षत्रिय कुल में हुआ था । परासीली चन्द्र सरोवर के पास इनके पूर्वजों के खेत थे । जमुनावती में रहकर वे यहाँ की खेती कराते थे । श्रीनाथजी के मन्दिर में समय-समय पर कीर्तन करने के लिए सेवा पर जाते थे । जिस समय गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथजी के मुखारविन्द का प्राकट्य हुआ तब ये दस वर्ष के थे । यह प्राकट्य सं० १५३५ वैसाख सुदी १३ को हुआ । अतः हिसाब से इनका जन्म सवत् १५२५ ठहरता है । सवत् १५४६ में वल्लभाचार्य ने श्रीनाथजी के छोटे मन्दिर में पाठ बैठाया उसी समय ये अपनी स्त्री सहित इनके शरण में आए । कुम्भनदास ने गोस्वामी विठ्ठलनाथ के सातों बालकों की वधाई गाई है । तथा सं० १६१५ में प्रथम सांप्रदायिक छप्पन भोग का उत्सव किया तब

अष्टछापी भक्त जीवित थे ऐसा विश्वास है । आठो कवियों के छप्पन भोगों के पद भी गाये जाते हैं । गोस्वामी विठ्ठलनाथ के साथ ये गुजरात यात्रा में भी गये थे । श्रीनाथजी के विरहका वर्णन कुम्भनदासने किया है । यह घटना स० १६३१ की है । वे सवत् १६३६ के लगभग गोलोकवासी हुए । अकबर ने फतहपुर सीकरी का राज भवन और नगर बनवाया । यही उसकी राजधानी सन् १५८० से सन १५८७ तक रही । अकबर ने कुम्भनदास को सन् १५७० से १५८५ तक किसी समय में बुलवाया । उसकी उदार सहिष्णु मनोवृत्ति यही पर रमी थी इसीलिए धार्मिक प्रवृत्तियों पर वहसे यहाँ पर हुई थी । इसी अवसर पर कुम्भनदासकी भक्तिकी प्रगना सुनकर उनको दरबार में बुलाया तब उनको हठात् जाना पड़ा । वे पैदन ही गए । वहाँ सीधे-साधे फटेहाल वेश में जा पहुँचे । देवाधिपति को देखकर उनको बड़ा दुख हुआ । अकबर ने गाने के लिए कहा तब यह पद गाया^१—

सन्तन को कहा सीकरी सौँ काम ।

आवत जात पनहिया दूटी विसरि गयी हरिनाम ।

जाको मुख देखै डर लागत ताको करन परी परनाम ।

कुम्भनदास लाल गिरधर विन यह सब झूठो धाम ।

अकबर के पूछने पर इन्होंने कहा कि मुझे फिर कभी मत बुलाना । इसी तरह राजा मानसिंह भी इनकी त्यागी प्रवृत्ति देखकर बड़े प्रभावित हुए थे । राजा मानसिंह से उनकी भेंट सवत् १५७६ में हुई थी । इसी समय श्रीनाथजी का पाटोत्सव हुआ था । तब उन्होंने यह पद गाया^२—

रूप देखि पल लागै नाहीं ।

गोवर्द्धनधर के अङ्ग-अङ्ग प्रति निरखि नैन मन रहत तहीं ।

कहा कहौं कछु कहत न आवै, चित्त चोखो मांगि पे वैसे ही ॥

कुम्भनदास प्रभु के मिलन की सुन्दर बात सखियन कही ॥

मानसिंह ने इनको कुछ देना चाहा । पर इन्होंने सब वापस फेर दिया । एक बार उनके अन्य भक्त सखाओं ने उनसे पूछा आपने युगल-स्वरूप का कीर्तन तो बहुत किया है पर स्वामिनीजी के कीर्तन हमने आपसे नहीं सुने । तब एक पद गाकर उन्होंने सुनाया ।

कुंवरि राधिके तुव सकल सौभाग्य सीमा ।

या वदन पर कोटि सत चन्द्र वारि डारौं ।'

१. अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय भाग १, डा०—दीनदयालु गुप्त, पृ० २३६ ।

२. अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय—डा० दीनदयालु गुप्त, पृ० २३७ ।

स्वामी हरिदास और हित-हरिवंश ने उनका पद सुनकर भूरी-भूरी प्रशंसा की। इनका काव्य उत्कृष्ट कोटि का था यह तो सिद्ध होता है। कुम्भनदासजी को विठ्ठलनाथ के साथ गुजरात और द्वारिका जाना पड़ा। प्रथम दिन अप्सरा कुंड पर ठहरना पड़ा। श्रीनाथजी में इनकी बड़ी आसक्ति थी। उस विरह में दुखी होकर उनकी आँखों से अश्रुधारा उमड़ पड़ी और वे गा उठे^१—

किते दिन ह्वै जु गए बिनु देखे ।

तरुन किसोर रसिक नंदनंदन कछुक उठति मुख देखे ।

वह सोभा वह कान्ति बदन की कोटिक चन्द विलेखे ।

वह चितवनि वह हास मनोहर वह नटवर वपु विलेखे ।

स्याम सुन्दर सङ्ग मिलि खेलन की आवत जीय उपेखे ।

कुम्भनदास लाल गिरिधर बिन जीवन जनम अलेखे ।

यह दगा देखकर गोस्वामीजी ने कहा इस दगा से तुम परदेश नहीं चल सकोगे। जाओ, गोवर्धननाथजी के दर्शन करो। वे बड़े प्रसन्न हुए और श्रीनाथजी के दर्शन कर गा उठे^२—

जो पै चोप मिलन की होय ।

तो क्यों रहै ताहि बिनु देखे, लाख करे किन कोय ।

जो यह विरह परस्पर व्यापै तो कुछ जीय बनै ।

लोक लाज कुल की मर्यादा एकौ चित न गनै ।

कुम्भनदास प्रभु जाय तन लागी और न कछु सहाय ।

गिरिधरलाल तोहि बिनु देखे छिन-छिन कलप बिहाय ।

उनके त्याग की और विनम्रता की भूरि-भूरि प्रशंसा गोस्वामीजी किया करते थे। कुम्भनदासजी सादे जीवन और उच्च विचार को अपनाये हुए थे। कभी भी द्रव्य प्राप्ति के विचार से भगवद् आश्रय को उन्होंने नहीं छोड़ा। देह अशक्त हो जाने से एकवार आन्यौरके पास सकर्षण कुण्ड पर जा बैठे। पुत्र चतुर्भुजदास उनको गोदमें उठाकर जमुनावती ले जाना चाहते थे। तब कुम्भनदास ने कहा अब तो दो चार घड़ी में देह छूटेगी। गोस्वामीजी उनके पास पहुँचकर उनसे पूछने लगे, 'तुम्हारा मन किस लीला में लगा है। वे गा उठे^३—

१. अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय—डा० दीनदयाल गुप्त, पृ० २३६।

२. अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय भाग १—डा० दीनदयाल गुप्त, पृ० २३६।

३. अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय भाग १—दीनदयाल गुप्त, पृ० २४२

लाल तेरी चितवन चितहि चुरावै ।

नन्दग्राम वृषथान पुरा बिच मारग चलन न पावै ।

हौं मरिहौं डरिहौं नहि काहू ललिता दृगन चलावै ।

कुम्भनदास प्रभु गोवर्धन धरे धर्यो सो क्यों न दतावै ।

फिर पूछा अन्त करण कहाँ रमा है तब उन्होंने गाया^१—

रसिकनी रसमें रहत गड़ी ।

कनक बेलि वृषभानु नन्दिनी स्याम नमाल चढ़ी ।

विहरत श्री गिरधरनलाल संग को ने पाठ चढ़ी ।

कुम्भनदास प्रभु गोवर्धनधर रति रस केलि बढ़ी ।

यह कहकर अपनी देह छोड़ दी । युगल स्वरूप का ही वर्णन अन्त समय में किया और उमी के ध्यान में प्राण समर्पण किये । चतुर्भुजदास ने उनका क्रिया-कर्म किया । उनका गो-लोकवास डा० दीनदयालु गुप्त के मतानुसार सवत् १६३६ के लगभग हुआ । अष्ट सखाओ में कुम्भनदास बहुत बड़ी उम्र पाये थे । वे ११३ वर्ष की आयु पाकर गोलोकवासी हुए । उनके निधन पर रामदास चौहान कह उठे—
'जो ऐसे भवदीय अन्तर्धान भये, अब भूमि में भक्तन को तिरोधान भयो ।'

३. कृष्णदास अधिकारी :

ये शूद्र थे, पर अपनी योग्यता के वल पर श्रीनाथजी के मन्दिर में अधिकारी नियुक्त हुए थे । गुरु और सम्प्रदाय की रक्षा के लिए वे अच्छा बुरा सब करने को प्रस्तुत थे । उनकी भक्ति का बाह्यरूप अनेक प्रकार से अवार्द्धित और विमदृश रूपों में सामने आया है । इनका जन्म गुजरात में राजनगर (अहमदाबाद) राज्य के एक विलोतरा नामक गाँव में हुआ । ये कुनबी जाति के शूद्र थे । इनका जन्म संवत् १५५२ के लगभग अनुमाना गया है । विठ्ठलनाथ के सात पुत्रों की वधाईयाँ बनाई है । इनका निधन एक कुएँ में गिरकर हुआ तथा निधन स० १६३१ से सवत् १६३८ के बीच में हुआ । वचपन में अपने पिता को राजा के सामने उनका अपराध प्रकट करके उनके मुखियापद से उनको हटवाया । वे बड़े व्यवहार कशल जीव थे । वचपन में पिता ने उनको घर से निकाल दिया । तब ये तीर्थाटन करते रहे और बाद में वल्लभाचार्य के शरण में आये । उन्होंने विवाह नहीं किया । व्यवहार कुशलता देखकर वल्लभाचार्य ने उनको मन्दिर का अधिकारी बनाया । गोवर्धननाथ के दर्शन से उनका मन भगवान् के स्वरूप में जा लगा । वल्लभाचार्यजी ने उनको रुद्रकुण्ड पर स्नान करने के बाद नाम दिया । पहले वे

भेटिया निद्रुक्त हुए और बाद में मन्दिर के अधिकारी दोनों नर्तकी योग्य से सपन्न किए। नूरदास जैसे परम मन्त्रों के मन्त्रों ने गान और काव्य कराए उन्होंने सीख लीं। इनका वास्तव कहा था। बख्शमी सेवकों को उन्होंने बड़ी बूट निशिता से निकलवाया। स्वप्न विठ्ठलनाथजी को भी उन्होंने उन्नीस पर आवा बंद करवाया था। नूरदासजी को परसोनी जान पड़ा था। श्रीनाथजी भी सारांश रहते थे। राधाकृष्ण के दिन को लेकर शृङ्गार रस के पद मिले हैं—देखिये—

कंचन मनि मरकत रत्न लोपी ।

नंद सुवन के संगम सुलकर अखिर बिराजत गोपी ।

मनहुँ विधाता गिरधर भिष हित सुरत-धुजा सुलरोपी ।

वदनकांति कै सुनुरी भासिगी । सघनचंद श्री लोपी ॥

प्रातनाथ के चित चोरन को भौह भुजंगन कोपी ।

दृष्टादास स्वामी बस कीन्हे, प्रेम पुन्ज की चोपी ।

अधिकार के कारण कुछ अहंकार प्रवृत्ति भी उनमें लगी थी। एक नर्तकी का इन्होंने उद्धार किया। सांप्रदायिक दृष्टि से यह कार्य परोपकार पूर्ण था पर लौकिक दृष्टि से इन्द्रिय-लोलुपता पूर्ण ही माना गया है। बीरबल ने इनको कैद कर रखा था। विठ्ठलनाथ ने कृपा कर उनको छुड़ाया और पुनः अधिकार सौंप दिया। एक क्षत्राणी गङ्गाबाई इनकी भिन्न थी। इसी बात को लेकर उनके चरित्र पर सन्देह प्रकट किया जाता है। अन्तकाल की एक घटना है। किसी वैष्णव ने ३०७ रुपये श्रीनाथजी का कुआँ बनवाने के लिये इनको दिये थे। इसमें से सौ रुपये छिपाकर दो सौ में कुआँ बनवाया, वहीं उनका पैर फिसल गया और कुएँ में गिरकर मर गए और प्रेत योनि को प्राप्त हुए। गोपीनाथ-न्याय से पेट रूप में उन्होंने बतलाया कि अमुक स्थान पर सौ रुपये गढ़े हैं। अधूरा कुआँ बनवा दीजिए तो मेरी प्रेत-योनि छूट जायगी। इनकी अन्तिम पद यह गाथा—

मोमन गिरधर छबि पै अटकयो ।

ललित त्रिभंग-चाल पै चलिकै त्रिभुक्त चारु गड़ि ठरकयो ॥

सजल स्याम-घन बरन लीन हूँ, फिरिचित अनत न भटकयो ।

कृष्णदास किए प्रात बिछावर यह तन जग तिर पटकयो ।

इनकी कविता साधारण कोटि की है।

४. नन्ददास :

गोस्वामी विठ्ठलनाथ के शिष्यों में से ये राग से प्रमुख हैं। गूर के

समकालीन हैं। तुलसीदास के भाई भी बतलाए गए हैं। शुक्ल आस्पद वाले सनाढ्य ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। तुलसीदास उनके सगे भाई थे या चचेरे यह बात वार्ता में स्पष्ट नहीं हो पाई है। इनका अध्ययन गभीर था, तथा विद्वत्ता के लिए इनका बड़ा मान था। संस्कृत के अच्छे विद्वान थे और इनको हिन्दी भाषा से बड़ा प्रेम था। सर्व साधारण की आवश्यकताओं को सामने रखकर भाषा में भागवत के सम्पूर्ण दशम स्कंध का अनुवाद किया। इन्होंने और भी कई पुस्तकें लिखी हैं। रास-पंचाध्यायी, रूप-मजरी, रस-मजरी अनेकार्थ-मजरी, विरह-मंजरी, मान-मजरी, नाममाला, स्यामसगाई, सुदामा चरित, भँवर-गीत आदि। प्रसिद्ध पुस्तकें दो ही हैं। (१) रासपंचाध्यायी और (२) भँवर-गीत। कहीं भी इन्होंने अपनी रचना का रचनाकाल नहीं दिया है। मथुरा जाते समय एक खत्री साहूकार दपति का साथ पड़ गया। क्षत्राणी बड़ी रूपवती थी। उस पर मोहित होकर वे बार-बार उसको देखते रहे। उनके विरह में नाविक के द्वारा इनको पार न उतारने पर इन्होंने जमुना स्तुति की। वह खत्री विठ्ठलनाथ का शिष्य था।

जीवन की यह लौकिक घटना थी। पर वियोगजन्य अनुभूति ने इनके कवित्व शक्ति को जगा दिया। रूपवती क्षत्राणी के दर्शन में सौन्दर्य को देखा। प्रेम की भावना को आँका। वासना को तोला। विरहातुरता को समझा। सम्मिलन की सुखद कल्पना की। अन्त में ससार में लिप्त मनुष्य के हृदय की विफलता को भी समझा। रास पंचाध्यायी इसीलिये सजीव हो गई है। निरुपाय नन्ददास को विठ्ठलनाथ ने बुला लिया। उनके दर्शन से ही नन्ददास का मन सामारिकता से छूटकर भगवान् कृष्ण के चरणों में जा लगा। गुरु वंदना और बालकृष्ण के पद गाने लगे। 'रहौ सदा चरनन के आगे।' यह इन की कामना है। बीच में मन गृहस्थी में रमा था पर फिर वे वापस लौट आए।

ये अपनी आँखों के सामने कृष्ण की लावण्यमयी मूर्ति को रास में थिरकते हुए देखा करते थे—

मोहन पिय की सुसकनि, ढलकनि मोर मुकुट की।

सदा बसौ मन मेरे, फरकनि पियरे पटकी।

—रास पंचाध्यायी।

नन्ददास सहृदय, सौन्दर्य प्रेमी और रसिक व्यक्ति थे। दृढ चरित्र वाले, चपल और धर्म-भीरु थे। सूरदास ने 'साहित्य लहरी' को नन्ददास का मन एकाग्र करने की दृष्टि से रचा था। नन्ददास की शरणागति संवत् १६१६ के लगभग हुई थी। इनका जन्म संवत् १५६० के लगभग माना गया है। २५२ वैष्णवन की वार्ता के अनुसार अकबर बादशाह के समक्ष नन्ददास की मृत्यु हुई। नन्ददास की

मृत्यु का समय सवत् १६३६ अनुमानत. हो सकता है । अकबर जब गोवर्द्धन पर्वत पर गया था तब वीरबल के साथ अकबर ने नन्ददास से भेट की है । इनकी कविता के बारे में प्रसिद्ध है नन्ददाम जडिया । और कवि गडिया ।' इनका 'देखो-देखो री नागर नट निर्नत कालिन्दी तट ।' यह पद तानसेन से सुनकर नन्ददास एक भक्त थे, यह अकबर ने समझा था ।

५. चतुर्भुजदास :

ये कुम्भनदास के सुपुत्र थे और गोरखा क्षत्री थे । अपने पिता के ये सबसे छोटे और सातवें पुत्र थे । प्रथम विवाह के कुछ ही दिन उपरान्त इनकी पत्नी मर गई । तब दूसरा विवाह एक विधवा स्त्री से हुआ । अपने पिता की तरह गृहस्थ होने पर इन्हें गृहस्थी का मोह नहीं था । सदैव श्रीनाथजी की कीर्तन-सेवा में ही रहते थे । कुम्भनदासजी ने अपने बालक चतुर्भुजदास को विठ्ठलनाथजी के पास ले जाकर कहा—महाराज कृपा करके इसे नाम सुनाइये । तब यह सुनकर बालक चतुर्भुजदास हँसे । उसी दिन राज-भोग के समय गुसाईंजी ने उसे अपने शरण में लिया । इनकी शिक्षा पिता कुम्भनदास तथा विठ्ठलनाथजी की देखरेख में हुई । ये श्रीनाथजी के समक्ष कीर्तन किया करते । इनके पद बाल-लीला, विनय और विरह के भावों को लेकर बनाये गये हैं । इनकी जन्मतिथि और शरणागति का सवत् १५६७ है । इसका गोलोकवास सवत् १६४२ में हुआ । इनकी पहली कविता का एक चरण कुम्भनदासजी ने इस प्रकार बनाया—

वह देखो बरत भरोकन दीपक हरि पौटेऊँची चित्रसारी ।

दूसरा चरण चतुर्भुज ने बनाकर प्रस्तुत किया ।

सुन्दर वदन निहारन कारन राखे हैं बहुत जतन कर प्यारी ।

अष्टसखान की वार्ता के अनुसार जब श्री विठ्ठलनाथजी ने, श्री गिरिराज की कन्दरा में प्रवेश किया और नित्य लीला में सम्मिलित हुए । उस समय चतुर्भुजदास अपने गाँव से इस समाचार को सुनकर गिरिराज पर आये और कन्दरा के आगे गिरकर विलाप करने लगे । कहने लगे महाराज पधारते समय मुझे आपके दर्शन भी नहीं हुए । मैं अब इस पृथ्वी पर किसको देखूँगा । मुझे अब जीवित मत रखो । विरह में ये दो पद गाये^१—

१. फिर ब्रज बसहु श्री विठ्ठलेश ।

तथा

२. विठ्ठल सो प्रभु भये न हूँ मैं ।

इस प्रकार विरह के कीर्तन करते-करते चतुर्भुजदास ने भी अपनी देह छोड़ दी ।

६. गोविन्द स्वामी :

इनका जन्म आँतरी-ग्राम में हुआ । जीवन की किसी विषम परिस्थिति से ठेस पाकर तथा साधु महात्माओं के उपदेशों से उनके मन की प्रवृत्ति भगवान् की भक्ति की ओर झुक गई थी । वे श्रीनाथजी की सखाभाव से भक्ति करते थे । इनकी प्रकृति बड़ी विनोदशीला थी । गान-विद्या में निपुण होने से वल्लभ सम्प्रदाय में आने के पूर्व ही इनके कई शिष्य हो गये थे । आँतरी से ये महावन में रहने लगे थे । वल्लभ-सम्प्रदाय में दीक्षित हो जाने के बाद वे गोवर्धन चले गये । उसके पूर्व वे गोकुल और महावनके टीलो पर बैठकर कीर्तन करते थे । अन्त समय तक गोवर्धन पर ही रहे । उनकी गिरिराज की कदम-खण्डी इनका स्थायी निवास स्थान है । उनकी यह जगह गोविन्द स्वामी की 'कदमखण्डी' नाम से प्रसिद्ध है ।

इनका जन्म सनाढ्य ब्राह्मण कुल में लगभग सवत् १५६२ में हुआ । सवत् १५६२ में ये वल्लभ-सम्प्रदाय में आये । शरणागति के पूर्व वे कवीश्वर और प्रसिद्ध गवैया थे । गायन विद्या को सीखने के लिए अनेक शिष्य इनके वन गए । इसलिए लोग इनको 'स्वामी' कहने लगे । इस समय इनका विवाह भी हो गया था । तथा सन्तान भी थी । अतः कुछ समय गृहस्थी का भोग करने के बाद ही इनके चित्त में भगवद्-भक्ति प्राप्ति की इच्छा प्रवल हुई होगी । इनके फुटकल पद ही प्राप्त होते हैं । इनके गान की मनोहारिता की ख्याति सुनकर श्री तानसेन स्वयम् इनके गाने सुनने आये थे ऐसा कहा जाता है । इनके दो पद बहुत प्रसिद्ध हैं । गोस्वामी विठ्ठलनाथजी जब नित्य लीला में प्रवेश कर गये, तब इन्होंने भी देह सहित कन्दरा में प्रवेश किया और नित्य लीला में पहुँचे । गोविन्द स्वामी की गोलोकवास तिथि सवत् १६४२ फाल्गुन कृष्ण सप्तमी है । इनका एक पद इस प्रकार है—

प्रातः समय उठि जसुमति जननी गिरिधर-सुत को उबटि नहावति ।
करि सिंगार वसन भूषन सजि फूलन रचि-रचि पाग बनावति ॥
छूटे बंद बागे अति सोभित, बिच-बिच चोव अरगजा लावति ।
सूथन लाल फूँदना सोभित, आजु की छबि कछु कहति न आवति ।
विविध कुसुम की माला उर धरि श्रीकर सुरली बेत गहावति ।
लै दरपन देखे श्रीमुख कौं, गोविन्द प्रभु चरननि सिर नावति ॥

७. छीतस्वामी :

ये मथुरा के एक सम्पन्न पडा थे । महाराज वीरवल इनके यजमान थे । पहले अत्यन्त उद्दण्ड प्रकृति के थे और बड़े अक्खड़ थे । पर गोसाँईजी की शरण में आने पर विनम्र और मृदु स्वभाव के बन गए । इनके कुछ फुटकल पद मिलते हैं । ये गान-विद्या-निपुण थे । इनका जन्म लगभग सवत् १५६७ में हुआ । तथा सवत् १५६२ में वल्लभ-सम्प्रदाय की शरणागति स्वीकार की । इस सम्प्रदाय में आने के पूर्व छीतस्वामी पाँच प्रसिद्ध गुण्डे चौबों में सबसे अधिक प्रसिद्ध थे । इनके चार चौबे मित्रों ने इनके सहित विठ्ठलनाथजी की परीक्षा करनी चाही । अतः एक खोटा रुपया और राख से भरा नारियल लेकर गोकुल में विठ्ठलनाथजी की मसखरी करने आये । छीतस्वामी के चार मित्र बाहर बैठे रहे । वे स्वयम् भीतर चले गए । गोस्वामीजी के स्वरूप की मोहिनी इन पर पड़ते ही मसखरी गायब हो गई, और पश्चाताप का भाव इनके मन में प्रादुर्भूत हुआ । हाथ बाँधकर कहने लगे— महाराज मेरा अपराध क्षमा करो और मुझे शरण दो । स्वामित्व छूट जाय । मन की कुटिलता आपके दर्शन से ही भाग गई । मुझे अब अपना लीजिए । गोस्वामीजी ने उनको नाम सुनाया और शरण में ले लिया । तब यह पद उन्होंने गाया^१—

भई अब गिरघर सों पहचान ।

कपट रूप धरि छलि-बे आयो, पुरुषोत्तम नहि जान ।

छोटो बड़ो कछु नहि जान्यो, छाय रह्यो अज्ञान ।

छीत-स्वामी देखत अपनायो श्री विठ्ठल कृपा-निधान ।

फिर शरण मिलने से प्रसन्न होकर हर्ष से गा उठे—‘हाँ चरणात् पत्र की छैयाँ ।’ ‘फिर नवनीत प्रिया और गोवर्द्धननाथके दर्शन कर और भी निर्मल हो गए । फिर अपना आत्म-समर्पण कर गुसाँईजी से आज्ञा माँगकर मथुरा वापस आ गए । गुसाँईजी की कृपा से छीत-स्वामी भवदीय-कवीश्वर और कीर्तनकार बने । फिर जीवन भर श्रीनाथजी की सेवा में अपना जीवन व्यतीत किया । गोस्वामी विठ्ठल-नाथजी का गोलोकवास सुनकर उस शोक-सवाद से ये मूर्छित हो गये । इस मूर्छा में उनको श्रीनाथजी के दर्शन हुए । उनको सात्वना देते हुए कहा कि अब तकमे आचार्य और गुसाँईजी के रूपों द्वारा अनुभव कराता था । पर अब मैं सात रूपों से अनुभव कराऊँगा । अनुभव करते ही चेतना जगी । विठ्ठलनाथजी के सात पुत्रों की वधाई गाकर उन्होंने देह त्याग दी । सवत् १६४२ फाल्गुन कृष्ण ८ के दिन इनका गोलोक-वास हुआ ।

इन अष्टछाप के सभी कवियों में लीला-गान और भगवान् का रूप माधुर्य वर्णन करने की प्रवृत्ति है। नददास ने इन विषयों के बाहर जाकर भी रचनाएँ की हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इन कवियों की रचनाओं में प्रौढ़ और परिमार्जित भाषा का व्यवहार देखकर उनकी एक सुनिश्चित परम्परा ही रही हो। अपने परवर्ती काल की ब्रज भाषा को लीला-निकेतन भगवान् श्रीकृष्ण के गुणगान के साथ एकांत भाव से बाँध देने का श्रेय इन कवियों को दिया जा सकता है।

मीराबाई :

मीराबाई के बारे में एक छप्पय प्रसिद्ध है जो नाभादास का रचित है वह इस प्रकार है^१—

लोकलाज कुल शृङ्खला तजि मीराँ गिरधर भजी ।
सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कलियुगहि दिखायो ।
निर श्रंकुश अति निडर रसिके जस रसना गायो ।
दुष्टनि दोष विचारि मृत्यु को उद्यम कीयो ।
वार न बाँको भयो, गरल अमृत ज्यों पीयो ।
भक्ति निसान बजाय कै, काहू ते नाहिन तजी ।
लोक लाज कुल शृङ्खला तजि मीराँ गिरधर भजी ॥

पंचमुखी भक्ति के सिद्धांत के अनुसार भक्त अपनी भावना के अनुकूल अपने उपास्य का रूप अपने लिए स्वयम् स्थापित करता है और तभी उसके प्रति साधक अपनी एकान्तिक भक्ति की स्थापना कर सकता है। मीरा पूर्ण रूप से निरकुश होकर निडरता के साथ परम रसिक कृष्ण के यश की रसना द्वारा रसिकता से ओतप्रोत गायन करती रही। मीराँ ने क्या प्राप्त किया? माधुर्य भाव की यह चेतना हृदय की सहज अनिवार्य प्रवृत्ति है। तथा भक्ति-मार्ग के साधक या साधिका के लिए भी एक सीमा तक पहुँच जाने पर निश्चित रूपेण आवश्यक सी हो जाती है। मीराँ ने बराबर इसी साधन को अपनाया और अपने 'जनम-जनम रो साथी।' की पुरानी प्रीति को और अपने को 'जगम-जगम री क्वारी' रहकर की हुई साधना को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया। डाकोर की प्रति का यह पद इस प्रकार है^२—

काँई म्हारो जगम बारम्बार ।

इसमें जो कुछ विवेचित है उससे यह प्रतीत होता है कि पूर्व जन्म की पुण्य-दशा समाप्त हो जाने के कारण मानवी-रूप में पुनः उनका अवतार हुआ। भक्ति की

१. भक्तमाल नाभादासकृत—नवलकिशोर प्रेस लखनऊ, पृ० २४०।

२. डाकोर प्रति पद संख्या ६७ क।

पराकाष्ठा जितनी स्त्री-हृदय में मिलती है उतनी पुरुष-हृदय में नहीं। डा० जगदीश-गुप्त के मतानुसार मीराँ १६ वीं शताब्दी की हैं।^१ गुजराती तथा हिन्दी की विद्वान-मण्डली का यही मत है। 'वृहद् काव्य दोहन' के भाग १, २, ५, ६ और ७ में मीराँ के १६० गुजराती पद मिलते हैं। डाकोरवाली प्रति की भाषा शुद्ध राजस्थानी है। मीराँ के कुछ पद मिश्रित भाषा के भी मिलते हैं। किसी भी परिस्थिति में मीराँ को हम गुजराती नहीं कह सकते। डा० कन्हैयालाल माणिक-लाल मुन्शी के मतानुसार मीराँ के पदों द्वारा शुद्ध भक्ति का प्रचार जितना गुजरात में हुआ उतना नरसी मेहता के पदों द्वारा नहीं हुआ। मीराँ न तो गुजराती थीं न उनके पद गुजराती में लिखे गए थे। यह निष्कर्ष मुन्शीजी ने गुजरात से प्राप्त मीराँ के पदों से युक्त एक हस्तलिखित प्रति को देखकर निकाला है। यह प्रति संग्रहालय, गुजरात-विद्या-सभा अहमदाबाद में दृश्य है।^२

मीराँ की जीवनी —

मीराँ की जन्म भूमि राजस्थान है अतः उनकी मातृ भाषा राजस्थानी है। उनका पतिकुल मेवाड़ का है और पितृकुल मेड़ता का है। इसीलिए वे अपने आपको 'मेड़तणी' कहती हैं। जोधपुर के संस्थापक राठोड़राव जोधाजी के चतुर्थ पुत्र राव दूदाजीने मेड़ता नगर बसाया। इन्हीं राव दूदा का ज्येष्ठ पुत्र वीरमदेव संवत् १५३४ से संवत् १६०२ तक जीवित रहा। इनके पुत्र का नाम जयमल था। चतुर्थ पुत्र का नाम रतनसी रत्नसिंह था। इनका जन्म संवत् १५३० में हुआ और मृत्यु संवत् १५८० में हुई। मीराँ का जन्म संवत् प्रामाणिक रूप से नहीं प्राप्त होता। अनुमानतः मीराँ का जन्म संवत् १५६० माना जाता है। डा० श्रीकृष्णलाल मीराँ का जन्म १५५६ से संवत् १५६० के बीच किसी समय मानते हैं।^३ मीराँ रत्नसिंह की एकमात्र पुत्री थी। ये कुड़की गाँव में पैदा हुई। बचपन में ही माता चल बसी। दूदाजी ने इनको अपने यहाँ बुला लिया। वहीं इनका पालन-पोषण हुआ। जब ये विवाह योग्य हो गईं तब राणा संग्रामसिंह के द्वितीय पुत्र भोजराज से इनका विवाह हुआ। वे चित्तौड़ गईं। पर भोजराज १५७३ से १५८३ के बीच स्वर्गस्थ हुए। अतः मीराँ विधवा हो गईं। अपने बालपन के मीत गिरिधारीलाल की मूर्ति को वे अपने पतिगृह में ले गईं। मीराँबाई के पूर्वज वैष्णव और

१. गुजराती और ब्रज भाषा कृष्ण काव्य का तुलनात्मक अध्ययन

—डॉ० जगदीश गुप्त, पृ० १६।

२. ह० प्र० नं० ५, ४७७ क० सं० १६६५।

३. मीराँबाई—डॉ० श्रीकृष्णलाल, पृ० ५७।

भागवत थे। इन पूर्वजो मे कई भागवत् भक्त कहलाते थे। वचपन से ही चतुर्भुज विष्णु मूर्ति से मीराँ ने अपना नाता जोड़ लिया था। इसी मूर्ति से खेलते-खेलते दिल लगा बैठी थी। विधवा हो जाने पर रात दिन उस मूर्ति की सेवा और पूजा जी णान से करने लगी। राणाजी के खानदान में मीराँ की भक्ति-भावना और उपासना एक अभिशाप रूप मे देखे गए। विक्रमाजित ने मीराँवाई को बहुत कष्ट दिया। उनका संत-समागम रोक दिया गया तथा जहर का प्याला भी भेजा गया। उसे वे चरणामृत समझकर पी गईं। राजनीति के बवडरो से उकताकर मीराँ फिर मेड़ते मे रही। यहाँ पर भी साधु सन्तो की देखभाल उसी तरह होती थी जैसी चित्तौड़ मे होती थी। सवत् १६०३ मे मीराँ का देहान्त हुआ। वे द्वारका मे रणछोड़जी के दर्शनार्थ गयी। एक ब्राह्मण ने यहाँ धरना दिया था, जिसे राणा ने उन्हे लौटाने के लिए भेजा था। पर मीराँवाई ने जाना स्वीकार नहीं किया। परन्तु वे रणछोड़ के मूर्ति मे समा गईं। यह मूर्ति डाकोर के इलाके मे गुजरात मे है। अत यह कहा जा सकता है कि उनकी मृत्यु द्वारका मे हुई। मीराँवाई वृन्दावन भी गयी थी। वहाँ पर वे जीव-गोस्वामी से मिली थी। पहले तो उन्होने मीराँवाई से मिलने से इन्कार कर दिया था, तब उन्होने कहा—‘कृष्ण के अतिरिक्त परम-पुरुष और कोई नहीं है।’ यह सुनकर वे फौरन उनसे मिलने दौड़े चले आए। ये चैतन्य के शिष्यो मे से थे। चैतन्य महाप्रभु राधाकृष्ण की भक्ति और कीर्तन के अनन्य उपासक और प्रबल प्रचारक भी थे। ये गुजरात और राजस्थान भी गए थे। मीराँवाई का कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव था। मीराँ चैतन्य से दीक्षित नहीं थी। परन्तु यह कहा जा सकता है कि वे चैतन्य द्वारा प्रचारित भक्ति से अनुप्राणित एवम् प्रभावित अवश्य कही जा सकती है। चैतन्य द्वारा की गई सङ्कीर्तन भक्ति के अनुसार मीराँवाई के अनेक पद मिलते हैं। पर वे चैतन्य से मिली होंगी ऐसा अनुमान भ्रमात्मक ही है। उसी प्रकार तुलसीदास को उन्होने पत्र लिखा था, यह अनुश्रुति भी प्रमाणिक नहीं मानी जा सकती।

कुछ किंवदन्तियाँ—

कृष्णदास अधिकारी की वार्ता से ऐसा ज्ञात होता है कि उन्हे वल्लभ-सम्प्रदाय मे दीक्षित करने की चेष्टा की गई थी। पर मीराँ ने उसे स्वीकार नहीं किया। द्वारका से रणछोड़ के दर्शन कर लौटते समय वे मीराँवाई के गाँव गये। वहाँ हरिवंश आदि वैष्णवो को बैठा देखकर वे वहाँ पर नहीं ठहरे। मीराँ द्वारा दी गई मोहरो को भी अस्वीकार कर दिया और कहा कि तुम महाप्रभू की सेविका नहीं हो अतः हम तुम्हारे हाथ की भेट नहीं छुवेंगे। चौरासी-वैष्णवन की वार्ता मे

एक प्रसङ्ग रामदास को लेकर मिलता है। मीराँ वल्लभाचार्य के समकालीन थी। इसका इस बातसे पता चलता है। मीराँने रामदासके साथ शान्तिपूर्ण व्यवहार किया यद्यपि वे बिगड़े और उठ खड़े हुए थे। हरि भक्तों की सेवा में उन्होंने काफी खर्च किया। साम्प्रदायिकता और सकीर्णता का मनमें लेशमात्र अंश भी न था। बाल्य-काल की अनुचरी के रूप में उनकी एक प्रिय दासी ललिता उनकी सखी थी। यह जीवन पर्यन्त उनके साथ छाया की तरह रही थी। उसे 'माई' कहकर वे संबोधन करती थीं। कहा जाता है कि जिस दिन मीराँ रणछोड़जी की मूर्ति में समा गई तब नवविवाहिता की तरह शृङ्गार कर मीराँ के सामने उपस्थित हो गयी और उनको प्रणाम कर समुद्र की लहरों में समा गई। यही ललिता मीराँ के पदों को लेख-बद्ध किया करती थी।

मीराँ की रचनाएँ—

मीराँ के नाम पर चार रचनाएँ मिलती हैं। (१) गीत-गोविन्द की टीका (गीत-गोविन्द की भाषा टीका) (२) नरसीजी रो माहेरो—नानीवाई की पहरावनी का वर्णन, (३) फुटकल पद—दस भक्तों का पद-संग्रह और (४) राग सोरठ पद-संग्रह। (कवीर, नामदेव और मीराँ के पद।) (१) इनमें से पहले के बारे में यह निश्चित है कि वह मीराँ कृत नहीं है। मुन्शी देवीप्रसाद ने इस रचना के कुछ अंश प्रकाशित किए हैं। रचना की भाषा गिथिल है। पूरी पुस्तक प्रकाशित हुए बिना कोई निर्णय कर सकना कठिन है। (२) गीत-गोविन्द की टीका वास्तव में महाराणा कुम्भा द्वारा रचित है। मीराँ को तो लोगो ने राणा कुम्भा की पत्नी तक बना दिया था। अतः यह भी मीराँ कृत नहीं हो सकता। (३) फुटकर पद कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं है। पर इसमें मीराँ के पदों का संग्रह है जिसमें अन्य भक्तों के भी पद सम्मिलित हैं। अन्य रचनाएँ भी इसी तरह यही निर्णय देती हैं कि या तो वे संग्रहीत पद हैं अथवा सङ्कलन हैं। मीराँ रचित गर्वा-गीत तथा मीराँ की मल्हार भी उनके नाम पर बतलाई जाती है। पर इन गीतों में भाषा का नयापन होने से यह स्पष्ट रूप से मालूम होता है कि वे मीराँ कृत नहीं हो सकते। मीराँ ने किसी ग्रन्थ विशेष की रचना नहीं की थी। वे पद मात्र बनाया करती थीं जिन्हें सुनकर लोगों ने लिख लिया होगा। 'मीराँ पदावली' ही एक मात्र उनकी रचना मानी जावेगी। वैसे मीराँ ने स्वयं इस पदावली का कोई नामकरण नहीं किया था। मीराँ में वैराग्य प्रवणता और भक्ति भावना वचन से ही दृढ़ थी। उन्हें जोगिन का वेश बहुत प्रिय था। एक पद से इस भाव को देखा जा सकता है—

हार सिंगार सभी ल्यो आपणों चुड़ी करली पटकी।

मेरा सुहाग अब मोकूँ दरसाँ और न जाने घटकी।

जोगिन होइ मैं वन-वन डोलूँ तेरा पाया भेद ।

तेरी मूरत के कारणै, घर लिया भगवा भेस ।^१

मीराँ के आविर्भाव काल का वातावरण भक्तिमय था । मीराँ की माधुरी भावना प्रेम-मूला थी । साँवरे रग में रग कर उसका सब कुछ उज्ज्वल हो गया था । कृष्ण प्रेम के पारस स्पर्श ने उसके हृदय को कंचन बना दिया था । उसका प्रेम अपने जनम-जनम के साथी से है । इसीलिए इस प्रेम में एक निश्चिन्ता और सघनता है । नारी एक ही बार अपना वर चुनती है । लौकिक वर प्राप्त होने के पूर्व ही उसने अलौकिक वर को चुन लिया था । वे कहती हैं^२—

राणाजी मैं गिरिघर के घर जाऊँ ।

गिरधारी म्हारो साँचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊँ ।

मेरी उनकी प्रीत पुरानी उन बिन पल न रहाऊँ ।

पूर्व जनम की प्रीति हमारी अब नहीं जात निवारी ॥

तुमतजि और भतार को मनमें नहि आवतो हो ।

बालापन तो मीराँ किन्हीं गिरघरलाल मित्ताई ।

सो तो अब छूटत क्यों हूँ नहि लगन लगी बारी जाऊँ ।

मीराँ के पद आत्मनिष्ठ दिव्य प्रेम के व्यञ्जक हैं । शैली उत्तम पुरुष में अभिव्यजित है । मीराँ ने राधा की ही तरह अपने प्रियतम के साथ नित्य-लीला-विहार किया है । नाना प्रकार की प्रेम की बातें और क्रीडाएँ की हैं अतः अपनी स्वानुभूति की प्रेम मिठास को वे अपने पदों में भर देती हैं । विद्यापति, सूरदास, नददास, हितहरिवंश आदि सन्तों ने राधाकृष्ण के प्रेम का गान किया । मीराँ ने अपने भावों को सगीत के माधुर्य के साथ अपने पदों में व्यक्त किया ।

उनके गुरु रैदास थे, ऐसा एक मत प्रचलित है पर यह असंभव सा जान पड़ता है । ये मीराँ के बहुत पहले हुए थे । अतः संभवतः किसी रैदासी सन्त के लिए उ होने अपने एक पद में यह कहा है—

रैदास संत मिले मोहि सतगुरु दीन्ही, सुरत सहदानी ।

मैं मिली जाय पाय पिय अपना, तब मोरी पीर बुझानी ॥

मीराँ के गीत उन्मुक्त आकाश में विचरण करने वाले स्वच्छन्द पक्षी के गीत हैं । ये भारत भर में प्रसिद्ध हैं । अतः इनके नाम का प्रामाणिक संग्रह मिलना कठिन कार्य है । मीराँ किसी भी सम्प्रदाय विशिष्ट में नहीं आती हैं । डाकोर और

१. मीराँ पदावली ।

२. मीरा माधुरी—४६८ पद, व्रज रत्नदास ।

कागी की प्रतियाँ मीराँ की पदावली के नाम से विशेष प्रसिद्ध है। डाकोर वाली प्रति गोवर्धनप्रसाद भट्ट के सग्रहालय से श्री आचार्य ललिताप्रसाद शुक्लजी को प्राप्त हुई थी। भट्टजी की यह पोथी रणछोड़दास के मन्दिर में रखी हुई ललिता द्वारा लिखित प्रति के आधार पर संवत् १६४२ में नकल की गई थी। इस प्रति का अवलोकन आचार्य रामचन्द्र शुक्ल तथा डा० श्यामसुन्दरदास ने किया था। इसके अतिरिक्त लगभग सोलह और हस्तलिखित सग्रह मिल चुके हैं जिनमें चार कागी में, दो कानपुर में, दो रायवरेली में, तीन मथुरा में और शेष पाँच उदयपुर और जोधपुर में आचार्य ललिताप्रसादजी ने देखे थे। इस तरह कुल १०३ पद संग्रहीत किये गये हैं। इतना निश्चित है कि ये मीराँ कृत हैं। इनके पाठ-भेदों के विषय में मतभेद हो सकता है। मीराँ के पद कृष्ण-भक्ति सम्बन्धी हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भावों के अर्थात् सन्त मत के, सहजिया मत के, और योग पथ के भी पद मिलते हैं। उनमें से वास्तव मीराँकृत कितने हैं और प्रक्षिप्त कितने हैं यह जानना कठिन है।

वैसे मीराबाई के पदों को लेकर कई पदावलियाँ और सग्रह निकल चुके हैं। और अधिक से अधिक पद मीराँ के हैं यह बतलाने की होड़ सी लगी जान पड़ती है। इस तरह कई संग्रह निकल चुके हैं।

मीराबाई की ख्याति वैष्णव भक्ति साहित्याकाश में ध्रुव तारे की तरह अडिग और अटल रूप से विद्यमान है। मीराँ ने अपना कोई सम्प्रदाय नहीं चलाया किसी ने ठीक ही कहा है—

नाम रहेगो नाम से सुनो सयाने लोय ।

मीराँ सुत जायो नहीं, शिष्य न मूँडयो कोय ॥

माधुरी भक्ति, दाम्पत्य-भावना से की गई भक्ति-भावना विरह की प्रेम-पीड़ा और एकान्तिक-निष्ठा के कारण मीराँ अजर अमर हैं।

षष्ठ-अध्याय
मराठी वैष्णव कवियों का आध्यात्मिक-पक्ष

षष्ठ-अध्याय

मराठी वैष्णव कवियों का आध्यात्मिक पक्ष

ज्ञानेश्वर के द्वारा अभिव्यक्त आध्यात्मिक विचारों का स्वरूप :

परब्रह्म का स्वरूप—

ज्ञानेश्वर के अनुसार परमात्मा ज्ञान का विषय नहीं बन सकता क्योंकि ज्ञेयत्व के द्वारा उसकी प्रतीति नहीं होती। वस्तुतः ब्रह्म नेत्रों का नेत्र है, कानों का कान है, मनो का मन है, तथा वाचा-शक्ति की वाचाशक्ति है अर्थात् उपनिषद्कालीन ऋषि जिसे 'यदवाचाऽनम्युदितं येन वागम्युद्यते। तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद यदिदमुपासते।' ऐसा वर्णन करते हैं। देखिए ज्ञानेश्वर भी उसी तरह कहते हैं—

‘तेवीं जेरो तेजें । वाचेसि वाच्य सुजे ।

ते वाचा प्रकाशिजे । हे के आहे ॥’^२

परमात्मा के तेज से अर्थात् ज्ञान से वाणी के द्वारा सारे वाच्य घटों का प्रकाशन हो जाता है, किन्तु वही वाणी प्रकाश रूप परमात्मा का प्रकाशन या ज्ञान कैसे दे सकती है ? परब्रह्म किसी का विषय नहीं बन सकता। नाथसंप्रदाय का दर्शन उनको गुरूपरम्परा से मिला है, इसलिए अद्वैतमत प्रणाली उनको मान्य है। नाथ-परम्परागत अद्वैतवाद और शांकर (वैष्णव परम्परागत) अद्वैतवाद दोनों ही ज्ञानेश्वर में दिखाई देते हैं। ज्ञानेश्वर अपनी व्यक्तिगत-साधना में निर्गुण, निर्विशेष अद्वैत दर्शन को अपनाते हैं। समाज के लिए सगुण साधना का अवलंब किया जाय, ऐसा उनका मत है। पर यहाँ उस पर चर्चा हमें नहीं करनी है। अपने निर्गुण तत्त्व का प्रतिपादन ज्ञानेश्वर अन्वय और व्यतिरेक पद्धति से करते हुए प्रतीत होते हैं। वे स्वयम् साक्षात्कारी योगी थे, इसलिए उनके अद्वैत तत्त्व प्रतिपादन शैली में हम नवीनता और अपूर्वता पाते हैं। अतः वे वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, अश्वघोष, गौड़ पादाचार्य, शंकराचार्य आदि की कोटि में गिने जाते हैं। ये सारे अद्वैत सिद्धान्त के प्रमुख प्रतिपादक रहे हैं।

१. केनोपनिषद्, १-५।

२. अमृतानुसव—प्र० ५-१५।

ज्ञानेश्वरी में सगुण निर्गुण के परे ब्रह्म है, ऐसा ज्ञानेश्वर बतलाते हैं—

सकळ ना निष्कळ । अक्रियु ना क्रियाशीळ ।

कृश वा स्थळ । निर्गुण परे ॥ ७ ॥

आनन्दु ना निरानन्दु । एक ना विविधु ।

मोकळा ना बद्धु । आत्मपरे ॥ १११० ॥^१

यह ब्रह्म निर्गुण होने से इसके कोई भाग या हिस्से अथवा अंश नहीं है । उसे कर्म सहित या कर्म रहित नहीं मान सकते । वह कृश नहीं है और हृष्ट-पुष्ट भी नहीं है । अरूप होने से अदृश्य है ऐसा कहने पर वह अदृश्य भी नहीं है । शून्य होने से वह रिक्त या भरा हुआ भी नहीं है । वह प्रकट-व्यक्त एवम् साकार नहीं है और अप्रकट एवम् निराकार भी नहीं है । परमात्मा होने से वह आनन्द रहित व दुःख रहित नहीं है । वह सुख दुःख आनन्द विपाद के परे है । वह न तो मुक्त है अथवा बद्ध है । वह इन सबसे परे है ।

परब्रह्म का ज्ञान सुख प्रदान करता है—

परब्रह्म को जान लेने से सुख प्राप्त होता है ऐसा कहा जाता है अर्थात् साधक अमरत्व को पा लेता है । ज्ञानेश्वर का विवेचन इस विषय में इस प्रकार है—

तरि ज्ञेय ऐसे म्हणणे । वस्तुतें येणेचि कारणें ।

जे ज्ञागेवांच्छनि कवणे । उपाये नये ॥ ६४ ॥^२

रूप वर्ण व्यक्ति । नाहीं दृश्य दृष्टा स्थिती ।

तरि कोणे कैसे आधी । म्हणावे पां ॥ ६६ ॥^३

ब्रह्म को ज्ञेय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसे ज्ञान के अतिरिक्त और अन्य उपायो से नहीं जान सकते । ब्रह्म को जान लेने के बाद कुछ भी करना शेष नहीं रहता, क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान उसे ज्ञेय स्वरूप बना देता है । उस ज्ञेय स्वरूप को जानकर ससार की चहार दीवारी को निकालकर अर्थात् उसका त्यागकर नित्यानन्द रूप हो सकते हैं । इसी ज्ञेय का नाम परब्रह्म है । यदि वह नहीं है, ऐसा हम कहें तो सारा विष्व हमें उसके आकार सहित प्रतीत होता है । यदि ब्रह्म को ही विश्व माने तो विश्व मिथ्याभास है, ऐसा कहना पड़ेगा । ब्रह्म का कोई रूप, रङ्ग और आकार नहीं है । ब्रह्म देखने का विषय और स्वयं द्रष्टा भी है ऐसी कोई स्थिति नहीं है । अतः उसे—वह है—ऐसा कौन और कैसे कह सकता है ? यदि वह नहीं

१. ज्ञानेश्वरी, अध्याय १३-११०७, १११० ।

२. ज्ञानेश्वरी, अध्याय १३-८६४ ।

३. ज्ञानेश्वरी, अध्याय १३-८६५-८६६ ।

है—ऐसा कहा जाय, तो महत्तत्वादि तत्त्व किससे अपना स्फुरण प्राप्त करते हैं ?
वस्तुतः यह सब कुछ ब्रह्ममय है । अतः जिस ब्रह्म को देखकर उसके 'अस्ति नास्ति'
के बारे में वाणी मौन हो जाती है, उसका हम कोई विचार नहीं कर सकते ।

ब्रह्म को सर्वज्ञ अनुभव करना चाहिए—

ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर वतलाते हैं कि^१—

गगन भरी धारा । परिवाणी एक चिवीरा ।

तंसा या भूता कारा । सत्रांगी तो ॥

एवं जीव धर्म ही तु । जो जीवासी अभिन्नु ।

देखे तो चुनयनु । ज्ञानिया मांजि ॥

पानी जब बरसता है तब उसकी जलधाराएँ सारे आकाश में व्याप्त रहती हैं, परन्तु उन सब धाराओं में से बरसने वाला जल एकही रहता है उसी प्रकार से प्राणि मात्र में एक ही परमात्मा विद्यमान है । गागर में और घर में एक ही आकाश तत्व रहता है, वैसे ही जीव-समुदाय अलग-अलग प्रतीत होते हैं परन्तु इन सब के भीतर एक ही परमात्मा विद्यमान है । अनेक आभूषणों में स्वर्ण एक ही तत्व रूप रहता है भले ही अलकारों के रूप में उनके भिन्न-भिन्न आकार दिखाई पड़ते हों । परमात्मा जीव धर्म रहित है और सारे जीवों में वह व्याप्त है । परमात्मा को जो इस तरह जानता है, उसे ही द्रष्टा और ज्ञानी कहते हैं ।

परमात्मा प्रकृति के गुणों से वद्ध नहीं है—

ज्ञानेश्वरी में उस निर्गुणता का इस प्रकार बखान किया गया है^२—

म्हणे परमात्मा म्हणिए । तो ऐसा जाण स्वरूपें ।

जळी जळ न लिपे । सूर्य जैसा ॥

आरिसां मुख जंसे । बिबलिया नाम असे ।

देही बसणे तैसे । आत्मतत्त्वा ॥

जिस प्रकार पानी में सूर्य प्रतिबिम्बित रूप में दिखाई दिया, किन्तु इससे वह गोला नहीं हो जाता, ठीक वैसेही प्रकृति में रहने पर भी परमात्मा प्रकृतिके गुणों से लिप्त नहीं रहता, वरन् वह अपने शुद्ध स्वरूप में ही रहता है । परमात्मा देह में स्थित है, ऐसा प्रायः कहा जाता है; परन्तु वह यथार्थ नहीं है । परमात्मा तो जहाँ है वही विद्यमान है । दर्पण में मुख का प्रतिबिम्ब सामने आ जाने पर हम उसे

१. ज्ञानेश्वरी अध्याय, १३ ओवियाँ १०६३ से १०६६ ।

२. ज्ञानेश्वरी अध्याय, १३ ओवियाँ १०६३ से १०६६ ।

प्रतिबिम्ब ही कहते हैं। परमात्मा भी शरीर में उसी तरह प्रतिबिम्बित है। यह परमात्मा मूलतः अरूप होने से दृश्य और अदृश्य दोनों नहीं है। वह प्रकाशयुक्त या अप्रकाशयुक्त भी नहीं है। शून्य होने से वह रिक्त या भरा हुआ भी नहीं है। वह प्रकट साकार या अप्रकट निराकार भी नहीं है वरन् वह सगुण निर्गुण के परे है।

जगत् का स्वरूप—

अमृतानुभव मे ज्ञानेश्वर बतलाते हैं—

प्रकाश तो प्रकाश कीं । यासि नवंचे घेई चुकी ।
 म्हणोनि जग असिकी । वस्तु प्रभा ॥
 यालागी वस्तु प्रभा । वस्तुचि पावे शोभा ।
 जात असे लाभा । वस्तुसिचि ॥^१

प्रकाश को आकाश कहना ही उचित है अतः सारा संसार वस्तुप्रभा ही है, ऐसा मानने में कोई हानि नहीं है। ज्ञानेश्वर परमात्मा को ही जगत् कहते हैं। क्योंकि यह जगत् जिस परमात्मा के प्रकाश से अर्थात् ज्ञान से भासित होता है ऐसा श्रुति वचन है। वह असत्य कैसे माना जाय? अतएव वस्तु की प्रभा वस्तु को ही मिलती है, तथा प्रभा की शोभा भी वस्तु को प्राप्त हो जाती है। तात्पर्य यह है कि ज्ञानेश्वर जगत् को परमात्मा से अभिन्न मानते हैं। इसलिए जीव भी परमात्मा से भिन्न नहीं है। वह भी अभिन्न ही है रपट है शिव ही विश्व रूप में अभिन्न है।

जीव-रूप—

ज्ञानेश्वर जीव को 'परमाणु' वत मानते हैं। देखिए^२—

पै परमाणु भूतळीं । हिमकण हिमाचळीं ।
 मजमाजि न्याहाळीं । अहं तैसे ॥
 हो कां तरंगु लहानु । परि सिधुसी नाही भिन्नु ।
 तैसा ईश्वरी मी आनु । नोहेचि मा ॥

×

×

×

म्हणोनि

१. अमृतानुभव प्र. ८

२. ज्ञानेश्वरी अध्याय

पृथ्वी पर स्थित अल्प परमाणु पृथ्वी रूप ही माना जाता है । वर्षों में भरा हुआ हिमालय और हिम का एक कण जैसे हिमालय पर्वत रूप गमना जाता है वैसे ही परमात्मा और जीव एक ही है । ये मारे दृष्टान्त उम जीव के लिए हैं, जो 'अहम्' से अस्मिता युक्त होकर आत्म साक्षात्कार में तत्पर हो जाता है । आत्मा और परमात्मा अभिन्न हैं, अतः बन्धन और मोक्ष के बारे में चिन्ता करने की भी आवश्यकता नहीं होती । बन्धन ही मिथ्या है, उनलिए गच्छा मोक्ष कैसे उपलब्ध होगा ? अविद्या से स्वयम् मरकर मोक्ष का हमने स्थान बना दिया है, अर्थात् मोक्ष का स्वरूप बतना दिया है ।

सगुण-परब्रह्म-स्थिति-वर्णन—

ब्रह्म-स्थिति अक्षरों से एवम् शब्दों से अकथनीय है । अतः जिसे गीताग्र्य में वह स्थिति संप्राप्त हो जाती है, वह ब्रह्ममय ही बन जाता है, उसे ही तद्रूपता मानते हैं । श्रीकृष्ण स्वयम् अपना सगुण स्वरूप वर्णन करते हैं जो दृष्टव्य है । यथा^१—

जे उन्मनिये चे तावण्य । जे तुयेंचे तारुण्य ।

अनादि जे अगण्य । परमतत्त्व ॥

ते हे चतुर्भुज कोभेली । जयाची शोभा रूपा आली ।

देखोनि नास्तिकों नोकिली । ब्रह्मपुन्दे ॥

जिस परब्रह्म की तात्त्विक स्थिति ऐसी है जिसे मन रहित अवस्था का सौन्दर्य कहा जाता है, तथा जो नित्य-मिद्ध और अमीम है, जहाँ पर आकार का अन्त हो जाता है, जहाँ निश्चय पूर्वक मोक्ष की उपलब्धि हो जाती है, तथा जहाँ आदि और अन्त का भी विलयन हो गया है, वैलोक्ष्य का जो आदि कारण माना गया है और जिसे अष्टांग-योग वृक्ष का फल मानते हैं एवम् जो आनन्द की एकमात्र जीवन कला है, तथा जो पञ्च-महाभूतों का बीज है और सूर्य का तेज है अर्थात् जिससे सूर्य को तेज प्राप्त होता है वही मेरा विशिष्ट स्वरूप है । नास्तिकों के द्वारा भक्तों के समुदाय का पराभव किया गया, इसलिए निर्गुण स्वरूप की शोभा अभिव्यक्त हो गयी । यही अभिव्यक्त भूति मेरी चतुर्भुज भूति है । भगवान् कृष्ण अपनी सगुण ब्रह्म स्थिति का वर्णन अर्जुन से इस प्रकार करते हैं । इस उत्कृष्ट सुखानुभूति को वे ही पुरुष प्राप्त कर सकते हैं, जो निश्चय पूर्वक भगवद् प्राप्ति तक अटूट आस्था युक्त रहते हैं । वे स्वयम् इस प्रकार का सुख स्वरूप धारण कर तद्रूप बन जाते हैं ।

साधन :

ज्ञानेश्वर के द्वारा विवेचित मानव के लिए प्रतिपादित कर्मयोग—

कर्मयोग को ज्ञानेश्वर प्रश्रय देने वाले व्यक्ति थे। गीता में वर्णित 'कर्म' शब्द की व्याख्या अपने ढङ्ग से ज्ञानेश्वर ने प्रस्थापित कर दी है। मानव के लिए कर्मवाद का सिद्धांत अत्यन्त उपकारक है ऐसा ज्ञानेश्वर मानते थे। उनके मतानुसार निर्लिप्त-कर्मशून्यता मानवजीवन में सम्भवनीय ही नहीं है। यह समूचा विश्व एक प्रचण्ड कर्म है। अतएव इसी विश्व का एक अंश अर्थात् मानव कर्मशून्य भला कैसे रह सकता ? कर्म देह का सहज स्वभाव है। तब यह प्रश्न हमारे सामने आ सकता है, कि जन्म और मृत्यु इन दो कर्मों की राह कौन सी है ? 'अकर्म' शब्द का गीतोक्त अर्थ निषिद्धकर्म प्रायः माना गया है। अपनी कुल परंपरा, समाज का अधिकार, त्रिशिष्ट प्रसङ्ग एवम् शास्त्र आदि के संदर्भ और सम्पर्क में प्राप्त कर्तव्य का यथोचित पालन इस तरह से करना चाहिए जिससे कि भगवान की भक्ति करने की पात्रता साधक में आ जाय। इस तरह किया गया कार्य ही धर्म एवम् यज्ञ है। ऐसा ज्ञानेश्वर का मत है। यथा—

तरी कर्म म्हणजे स्वभावें । जेणे विश्वाकारु संभवे ।

ते सम्यक आधी जाणावें । लागे एथ ॥^१

देखे रथीं आरुढिजे । मग जरी निश्चळा बैसिजे ।

तरी चढा होऊनि हिडिजे । परतंत्रा ॥^२

तैसी निजवृत्ति जेथ सांडे । तेथ स्वतन्त्रते वस्ती न घडे ॥

म्हणऊनि निजवृत्ति हे न संडावी । इन्द्रिये वरळों नेदावीं ।

ऐसे प्रजांते शिकवीं । चतुराननु ॥^३

स्वभावतः विश्व स्वयं एक महान कर्म है। जिस प्रकार रथारूढ़ व्यक्ति स्थिर बैठा हुआ है। परन्तु रथ उसको जिधर ले जाय उधर वह जाता रहता है और उसका प्रवास जारी रहता है। अर्थात् वह पराधीन होने पर भी चलायमान होकर दौड़ता रहता है। जहाँ पर अपना आचार-धर्म छूट जाता है, वहाँ पर आत्म स्वातन्त्र्य नहीं रह पाता। इसलिये जो भी प्राणि अपने स्वधर्म से च्युत होगा, उसे काल कड़ी से कड़ी सजा देगा। उसे चोर समझकर उसकी सारी संपत्ति वह छीन लेगा। रात्रि के समय भूत पिशाच जिस प्रकार श्मशान को घेर लेते हैं,

१. ज्ञानेश्वरी अध्याय ४-८६ ।

२. ,, ३-६० ।

३. ज्ञानेश्वरी अध्याय ३-११२-११७ ।

वैसे ही सारे पाप, दैन्य, विघ्न, दुःख और दारिद्र्य आकर उसको घेर लेते हैं। इन सबका निवास-स्थान ही उसके पास हो जाता है। उन्नत मनुष्य की तरह उसकी अवस्था हो जाती है और उसके जोर-जोर से आक्रन्दन करने पर भी, कल्पात पर्यन्त उसकी मुक्ति संभव नहीं है। इसीलिए स्वधर्माचरण नहीं छोड़ना चाहिए। इन्द्रियो को स्वैराचार करने से रोका जाय ऐसा ब्रह्मादेव ने सबको उपदेश दिया। 'शैवाद्वैती विचारों का प्रभाव यहाँ पर भी परिलक्षित होता है।

ज्ञानेश्वर की इस विचार धारा में कहीं भी समाजहित-विरोधी कोई बात नहीं है। आस्था युक्त प्रवृत्ति को जगाने वाली विचार धारा ही इसमें मुख्यतः है। भक्ति मार्ग पर चलने वाले पथिक के लिए समाज कल्याण ही आद्य कर्तव्य हो जाता है। उसके लिये गृह त्याग की आवश्यकता नहीं है। उसका कोई कर्म नहीं छूटता क्योंकि ज्ञानेश्वर का कहना है कि कर्म तो उसे करना ही पड़ता है—

आता गृहाधिक आधवे । ते काही न लगे त्यजावें ।

चे घेते जाहले स्वभावें । निस्संग म्हणऊनि ॥^१

‘ऐसी स्थिति में गृह आदि सर्वस्व का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आसक्ति की ओर झुकने वाला मन निस्संग बन जाने से उसकी ओर स्वभावतः नहीं जाता।’

ज्ञानेश्वरी में जिस विषय का प्रतिपादन है उसी विषय का खंडन अमृतानुभव में दिखाई पड़ता है। ज्ञानेश्वरी में वेद को महत्व दिया है। अमृतानुभव में उसके विरुद्ध शब्द-खंडन है। ज्ञानेश्वरी में निर्गुण तत्त्व प्रतिपादन, योग और शिवोपासना प्रधान रूप से हैं, तथा अभङ्गों में वे सगुण तत्त्व प्रतिपादन करते हैं। और विष्णु की उपासना उसमें प्रधान रूप से वर्णित है। ऐसा भारदेबुवा का मत है। ज्ञानेश्वरी सर्व साधारण के लिये लिखी और अमृतानुभव दार्शनिकों के लिये, ज्ञानेश्वर ने लिखी। अधिकार और पात्रता की दृष्टि से सगुणोपासना उपयुक्त है। परन्तु मूलतः ज्ञानेश्वर निर्गुणोपासक थे, ऐसा भी कुछ लोगों का मत है। ज्ञानेश्वरी के तेरहवें अध्याय से पंद्रहवें अध्याय तक अज्ञान का वर्णन है तथा ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन है। अमृतानुभव में अज्ञान खंडन नाम का एक स्वतन्त्र प्रकरण है। किसी भी सिद्धान्त की प्रस्थापना में एक पूर्व पक्ष रहता है। जिसमें मंडन होता है, वाद में उत्तर पक्ष आता है जिसमें खंडन होता है। ज्ञानेश्वर ने ऐसा ही किया है। ज्ञानेश्वरी प्रथम लिखी और वाद में अमृतानुभव लिखा जिसमें इस नियम का पालन हुआ है। वारकरी सम्प्रदाय के लोगों का यही विश्वास है।

ज्ञानेश्वरी का दर्शन—

ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर के विवेचन में जो बातें आई हैं, उनको देखना और मत बना लेना आसान कार्य नहीं है। ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर एक स्वतन्त्र टीकाकार हैं। व्यास के आशय को स्पष्ट करते हुए वे अपनी भूमिका विशद करते हैं। उनका स्वतन्त्र दर्शन है। उनके दार्शनिक प्रतिपादन का स्वरूप वल्लभाचार्य के पुष्टिमार्ग के विधायक दर्शन के अधिक निकट है। अनेक भाष्यकारों के मार्गों के प्रतिपादित सिद्धांतों को देखते हुए तथा उनकी छानबीन करते हुए शंकराचार्य के मार्ग का वे अनुसरण करने थे ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वैसे अपने स्वतन्त्र मत एवम् सिद्धांत को वे 'अमृतानुभव' में अभिव्यक्त करते हैं। उनके पिता विठ्ठल पन्त समाज की दृष्टि से पतित थे, अर्थात् सन्यासी बनने के बाद पुनः गृहस्थाश्रमी बने थे, इसीलिए रामानुजीय पंथ की ओर वे मुड़े। श्रीपाद यति के वे शिष्य थे। इसलिए प्रारम्भ में रामानुज के मत का संस्कार ज्ञानेश्वर पर पड़ा। ऐसा कुछ लोगों का मत है। 'यावानर्थ उदपाने' इस श्लोक का अर्थ रामानुज की तरह ज्ञानेश्वर करते हैं। अनेक स्थलों में ज्ञानेश्वर ने शंकराचार्य का अनुसरण नहीं किया है। परन्तु गीता के स्वतन्त्र विभाग भी किए हैं। अमृतानुभव शंकर मत का प्रतिपादक नहीं है। प्रत्युत शैवागमवादियों के अधिक निकट है। द्विचन्द्रज्ञान ही सतख्याति है, अज्ञान नहीं है ऐसा रामानुज का प्रतिपादन, और 'नाना चादु एक असे' इस कोटि का अमृतानुभव में किया गया प्रतिपादन इस प्रकार का है जिसमें अर्थ सादृश्य और शब्द सादृश्य भी है।

रामानुज की तरह आठ प्रकार के अज्ञान की अनुपपत्ति ज्ञानेश्वर ने बतलाई है। फिर भी अमृतानुभव में शंकराचार्य या रामानुज का अनुवाद नहीं है। प्रत्युत वह एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है। अमृतानुभव में प्रदर्शित विचार नए मौलिक और संमिश्र नहीं हैं। शंकराचार्य का 'पुरुष' सोपाधिक है और 'प्रकृति' उपाधि है। किन्तु ज्ञानेश्वर के 'बोहरे' (जगल की आग) अर्थात् माया का दावानल निरुपाधिक है। गङ्गाराचार्य ने इन दोनों तत्त्वों को अलग-अलग माना है। ज्ञानेश्वर दोनों में ऐक्य मानते हैं। गङ्गार पुरुष को विषयी और प्रकृति को विषय मानते हैं। यह संसार ज्ञान-स्वरूप परमात्मा का शुद्ध स्वरूप है। इसे ज्ञानेश्वर ने अज्ञानवाद का निषेध कर स्पष्ट रूप से समझा दिया है। उनका यह मत पाचरात्र-सिद्धांत से अधिक मिलता है। पाचरात्र और रामानुज इन दोनों का वल्लभाचार्य के साथ उपकार्योपकारक भाव है। जानामृत-सार-सहिता, वल्लभ का 'अणुभाष्य' और 'अमृतानुभव' में साम्य है। डा० लोडे ज्ञानेश्वर को द्वैताद्वैती मत का मानते थे। प्रो० वनहट्टी

शङ्कराचार्य के अद्वैत और ज्ञानेश्वर के अद्वैत को तुलना की दृष्टि से विचारार्थ लेना चाहिए ऐसा मानते हैं ।

ज्ञानेश्वर की दृष्टि में कौन से भाष्यकार थे ?

ज्ञानेश्वर का निवेदन है :^१ 'तैसा व्यासाचा मागोवा धेतु । भाष्यकाराते वाट पुसतु ॥ अयोग्य ही मी न पवतु । के जाईन ॥' व्यास का अनुसरण करते हुए शङ्कराचार्य और अन्य भाष्यकारों से मार्ग पूछते हुए तथा अयोग्य को छोड़ते हुए मैं चलूँगा । ज्ञानेश्वर का यही अभिप्राय जान पड़ता है । 'भाष्यकाराते' यह पद बहुवचन में है, किन्तु यदि उसको बहुवचनी भी मान लिया जाय तब भी जब तक ज्ञानेश्वरी का सैद्धान्तिक प्रतिपादन शाकर मत की अपेक्षा अन्य अन्य मतों के अधिक निकटतम है, ऐसा सप्रमाण कोई सिद्ध नहीं करता तब तक मुख्य रूप से शङ्कराचार्य का ही इसमें उल्लेख है ऐसा मानना पड़ता है । नागपुर के डा० शं. दा. पेंडसे का 'ज्ञानेश्वराचे तत्वज्ञान' यह ग्रन्थ इस विषय में द्रष्टव्य है । उनका निष्कर्ष इस प्रकार है^२—

'कुल २१८ स्थलों की तुलना करने पर ऐसा दिखाई दिया कि १४६ स्थानों पर शङ्कराचार्य और ज्ञानेश्वर ने तत्वज्ञान के और अर्थ की दृष्टि से सादृश्ययुक्त टीका की है । उनमें से ४२ स्थानों पर शङ्कर के शब्दों को ज्ञानेश्वर प्रयुक्त करते हैं । दस स्थानों पर शङ्कर और ज्ञानदेव के समान द्रष्टान्त है, और सत्तावन स्थानों पर शङ्कराचार्य का अर्थ ग्रहण कर रामानुज का अर्थ छोड़ दिया है । ६८ स्थानों पर शङ्कर वा रामानुज इनमें से किसी का भी अर्थ ग्रहण न करते हुए स्वतन्त्र रूप से ज्ञानेश्वर अर्थ करते हैं । ३८ स्थानों पर निर्गुण और माधावाद को लेकर शङ्कराचार्य से आगे बढ़कर ज्ञानेश्वर अर्थ स्पष्ट करते हैं । एक स्थान पर शङ्कर और रामानुज इन दोनों के अर्थों का समुच्चय किया गया है, तथा पाँच स्थानों पर शङ्कर को छोड़कर रामानुजीय अर्थ स्वीकारा है । दार्शनिक दृष्टि ने शाकर विरोधी एक भी स्थल नहीं मिलता जहाँ पर रामानुज का अनुसरण किया गया है, वे स्थल दार्शनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं हैं । रामानुजीय पद्धति से जिन ६ स्थानों पर अर्थ किया है वहाँ पाँच स्थानों पर ज्ञानेश्वर स्वतन्त्र रूप से अर्थ करते हैं । उदाहरणार्थ, 'आश्चर्यं वत्पश्यति कश्चिदेनम् ।'^३ इस श्लोक की टीका ज्ञानेश्वर इस प्रकार करते हैं^४—

१. ज्ञानेश्वरी अव्याय १८-१७२२ ।

२. ज्ञानेश्वराचे तत्वज्ञान — डा० शं. दा. पेंडसे ।

३. श्रीमद् भगवद्गीता अध्याय २-२६ ।

४. ज्ञानेश्वरी अव्याय २-७१ ।

दृष्टि सूनि जयातें । ब्रह्मचर्यादि व्रतें । मुनीश्वर तपातें ।

आचरति ॥

चैतन्य की प्राप्ति के लिए उसी पर दृष्टि रखकर बड़े-बड़े ऋषि मुनि ब्रह्मचर्यादिक व्रतो और तपों का आचरण करते हैं। 'यहाँ पर तपाचरण की कल्पना 'सर्वे वेदा यत्पदमा मन्यन्ति तपासि सर्वाणिच यद्वदन्ति या दिच्छन्तो ब्रह्मचर्यश्चरन्ति ततो पद सग्रहेणप्रवक्ष्ये ।'^१ इस कठोपनिषद के मन्त्र से ली है, ऐसा ब्रह्मचर्य के उल्लेख से समझ में आ जाता है। रामानुज और ज्ञानेश्वर दोनों को तपाचरण की कल्पना कठोपनिषद से स्वतन्त्र रूप में मिली है। शांकर-भाष्य में तप का उल्लेख नहीं है।' भाष्यकार के नाते शङ्कराचार्य ही ज्ञानदेव को अभिप्रेत थे। ज्ञानेश्वर के तत्त्वज्ञान पर औपनिषदीय-दर्शन, नाथ-पथीय-दर्शन और शङ्कराचार्य-दर्शन का परिणाम अवश्य हुआ है। ज्ञानेश्वर विनयशील थे, इसीलिये आदरणीयों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करते हुए उन्होंने अपनी स्वतन्त्र प्रज्ञा से ही मराठी में गीता टीका लिखकर गुरु कृपा से अपने श्रोताओं के सम्मुख प्रदर्शित की है।

सुन्दर शरीर पर अलङ्कार जिस प्रकार विशेष फवते है, वैसे ही सस्कृत गीता की यह ज्ञानेश्वरी टीका एक सुन्दर अलंकरण है जो गीता का माहात्म्य अत्यधिक वृद्धिगत करती है। नामदेव उसे ज्ञानदेवी और ज्ञानेश्वरी कहते हैं, तो एकनाथ उसे ज्ञानेश्वरी ही कहते हैं। वैसे उसका एक नाम 'भावार्थ दीपिका' भी प्रसिद्ध है। ज्ञानेश्वर अपने नाम का उल्लेख बराबर करते हैं^२—

१. जे सांनुकूल श्री गुरु। ज्ञानदेओ म्हणे ॥

२. गुरुकृपा काय नाहे। ज्ञानदेओ म्हणे ॥

३. ज्ञानदेओ म्हणे ठेंकुले। तैसे हे नोहे ॥

४. केले ज्ञानदेवे गीते। देशीकार लेणे ॥

अपने गुरु निवृत्तिनाथ का नाम लेकर अपने आपको 'निवृत्तिदास' अर्थात् निवृत्तिदास भी कभी-कभी कहते हैं। ज्ञानेश्वरी के विवेचन, निर्माण और कथन का सारा श्रेय वे अपने गुरु निवृत्तिनाथ को देते हैं। वे कहते हैं—देशी भाषा में सस्कृत गीता को सुन्दर भाव-भगिमा, अलङ्कार आदि से मैंने सजाया है। ऐसा उनका विनम्र भाव है। जो सस्कृत नहीं जानते, वे भी इस मराठी टीका को पढ़कर उसका सार ग्रहण कर लेंगे, ऐसा उनका विश्वास है।

१. कठोपनिषद (२-१५) ।

२. ज्ञानेश्वरी—१-२०३, १८।१७१३, १८।१७६२ और १८।१५

जिस प्रकार शङ्कर, रामानुज, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य ने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखे हैं, जिनमें अपने-अपने मतों का प्रतिपादन है, वैसे ही ज्ञानेश्वर ने किया है।

ज्ञानेश्वरी में मिलने वाले आध्यात्मिक विचारों का सार—

ज्ञानेश्वर के अव्यात्म विषयक विचारों का निष्कर्ष इस प्रकार है।

१. परमतत्त्व सर्व शून्यो का निष्कर्ष महाशून्य है। २. वह वाणी का अथवा विचार का विषय नहीं बन सकता। क्योंकि वाच्य-वाचक-भाव, विषय-विषयी-भाव जहाँ-जहाँ पर आया है, वहाँ पर द्वैत आता ही है और परमतत्त्व इतना एक रूप है कि उसे द्वैत की कल्पना तक नहीं भाती है। अभाव, एक, दो, सगुण, निर्गुण या सापेक्ष और द्वैत मूलक वर्णन के परे है। ३. द्वैत के काल्पनिक प्रदेश में उतर कर उसका यदि वर्णन करना हो तो उसका वर्णन 'एकमेव अद्वितीय' ही किया जावेगा। ४. वह एक ही होने से उससे दूसरा कुछ भी नहीं उत्पन्न हुआ ५. भासमान होने वाला तथा होगया है ऐसा लगने वाला सारा अज्ञान एवम् माया है। ६. यह माया ही प्रकृति है। जीव और जगत् ऐसे दो स्वरूप अज्ञानमय प्रकृति के ही हैं। ७. जीव परमात्मा है। शरीरोपाधि के कारण वह अलग भासित होता है और प्रकृति के गुण व कर्म को अज्ञान के कारण अपने ऊपर लाद लेता है। इसीलिए उसके पीछे सांसारिक परम्परा एवम् झंझट लग जाती है। ८. यह नाम रूपात्मक जगत् भी भ्रान्तिमूलक है। ९. प्रकृति, जीव, जगत् और यह समूचा विश्व परमात्मा ही है। १०. नाम रूप असत् होने से परमतत्त्व का और उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। परमवस्तु नाम रूपातीत होने से वहाँ पर दृष्टा-दृश्य-भाव और अह-इद-भाव नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य ज्ञानेश्वर ने सर्वशून्यवाद, अनिर्वचनीयवाद, अद्वैतवाद, अजातवाद और मायावाद को स्वीकार करते हुए आध्यात्मिक विवेचन का अन्वय और व्यतिरेक पद्धति से प्रतिपादन किया है।

ज्ञानेश्वर के मतानुसार मोक्ष के साधन कर्म, भक्ति, योग और ज्ञान है।

कर्मयोग को वे प्राथमिक स्वरूप का समझते हैं—

परिकर्म फली आश न करावी । आणि कुकर्मों सङ्गति न व्हावी ।

हे सत्क्रियाचि आचरावी । हेतूचिण ॥

कर्म करते समय कर्म फल पर आसक्ति मत रखो तथा उसके साथ दुष्कर्म का सम्पर्क भी न होने दो। निहंतुक बनकर अपना स्वधर्म पालन करना चाहिए

अर्थात् निष्काम मनसे स्वधर्म क्रिया का आचरण करना चाहिए। ज्ञानयोग और कर्मयोग का समन्वय करने के लिए ज्ञानेश्वर का निवेदन है^१—

एक ज्ञानयोगु म्हणजे । तो सांख्यी अनुष्ठिजे ॥

जेथ बोल रवी सर्वे पविजे । तद्रूपता ॥

एक कर्मयोगु जाण । जेथा साधक जन निपुण ।

होऊनिया निर्वाण । पावति-वेळे ॥

इनमें से एक ज्ञानयोग कहलाता है और इसका आचरण सांख्यवादी लोग करते हैं। जब मनुष्य की समझ में यह ज्ञानयोग अच्छी तरह आ जाता है तब जीवात्मा उस परमात्मा के साथ मिलकर एक हो जाता है। दूसरा कर्मयोग कहलाता है। जिन कर्म योगियों को यह सिद्ध हो जाता है वे उचित आचार करने वाले साधक बनकर उपयुक्त समय में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं।

इनमें से यह प्रश्न सामने उत्पन्न हो जाता है कि कौन सा मार्ग स्वीकार किया जाय ? इस पर उनका यह निर्णय है^२—

म्हणोनि आइके पार्या । जे या निष्कर्म्य पदी आस्था ।

तेया उचित कर्म सर्वथा । त्याज्य नोहे ॥

म्हणोनि जे जे उचित । आणि अवसरे करुनि प्राप्त ।

ते कर्म हेतुं रहित । आचरे तू ॥

इसलिए हे पार्थ सुनो जिसे इस नैष्कर्म्य में आस्था है उसे अपना स्वधर्मयुक्त आचरण करना ही चाहिये। उचित कर्मों का त्याग उसके लिए सर्वथा त्याज्य नहीं है। इसलिए यथा समय जो-जो कार्य उचित है उनका आचरण हेतु रहित होकर तुम करो।

नैष्कर्म्ययुक्त व्यक्ति कौन हो सकता है ? यथा^३—

म्हणोनि सर्वापरी जो मुक्त । तो सरुर्मुचि कर्म रहितु ।

सगुण परि गुणातीतु । येथ भ्रांति नाही ॥

म्हणोनि ब्रह्म तेचि कर्म । ऐसे बोधा आले जेयासम ।

तेया कर्तव्य तें नेष्कर्म्य । धनुर्धरा ॥

जो सब प्रकार से मुक्त है, वह कर्म रहित होकर भी स्वधर्म रत है। उस कर्म में साकार लग जाने पर और गुण युक्त होकर भी वह गुणातीत है। इसमें

२. ज्ञानेश्वरी अ. ३-३६-३७ ।

२. ज्ञानेश्वरी अ. ३-५०।७८ ।

३. ज्ञानेश्वरी अ. ४-११४।१२१ ।

भ्रान्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए जिसे ब्रह्म और कर्म एक ही है, ऐसा बोध हो जायगा वह जो भी कार्य करेगा, वही कर्तव्य और नैष्कर्म्य हो जायगा। इसका कारण वह साम्य है।

लोगों के लिए किया गया कर्म^१—

देखे प्राप्ति जाले। जे निष्कामता पावले।

तेयाहि कर्तृत्व असे उरले। लोकांलागि ॥

मार्गाधारें वतवि। विश्व मोहरे लावावे।

अलौकिका नोहावे। लोकाप्रति ॥

जिन्हें कुछ प्राप्त करना था उसे उन्होंने प्राप्त कर लिया, इसलिये वे निरिच्छ बन गये फिर भी लोगो को व्यवहार सिखाने के लिए कर्म करना पड़ता है। इसलिये हे पार्थ ! लोगो के व्यवहार की प्रणाली सब तरह से कायम रखना योग्य है। इसलिए शास्त्र वचनो के अनुसार स्वयम् व्यवहार कर अपने आचरण से दुनियाँ को सीधा मार्ग दिखाना चाहिए तथा लोकवाह्य-वर्तन नहीं करना चाहिए।

कर्मयोग और सन्यास योग समान है इसके बारे में ज्ञानेश्वर के ये विचार हैं^२—

जैसा असतेन उपाधी। ना कलिजे तो कर्मबंधी।

जेयाचिये वुद्धी। संकल्पु नाहीं ॥

म्हणुनि कल्पना जै सांडे। तेचिगा सन्यासु घडे।

येया कारणे दोन्ही सापडे। सन्यास योग ॥

जिसकी वुद्धि में सकल्प नहीं होता, वह व्यक्ति परिवार में रहकर भी कर्म बंधनो में नहीं फँसता, इसलिए जिस समय कल्पना से मुक्ति मिलती है, तभी वास्तविक रूप से सन्यास धर्म का पालन होता है। कल्पनाएँ आती रहती हैं तो सन्यास वास्तविक रूप में नहीं हो सकता। इन कारणो से यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्म सन्यास और कर्मयोग ये दोनों समान हैं। साख्य और कर्मयोग भिन्न-भिन्न फल देते हैं, ऐसा अज्ञानी मानते हैं। ज्ञानी मौन रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इन दोनों में से एक का भी योग्य आचरण मोक्ष की प्राप्ति करा देता है।

कर्मों को ईश्वरार्पण करना चाहिए ऐसी ज्ञानेश्वर की सीख है^३—

तेया सर्वात्मका ईश्वरा। स्वकर्म कुसुमांची वीरा।

पूजा केली होय अपारा। तोखालागि ॥

१. ज्ञानेश्वरी अ. ३-१५५।१७०।१७१।

२. ज्ञानेश्वरी अ. ५-२४-३५।

३. ज्ञानेश्वरी अ. १८-६१७।६१८।६२२

म्हणोनि तिये पूजे । रिभजेनि आत्मराज ।
चैराग्य सिद्धी दीजे । प्रसादा तेया ॥
म्हणोनि मोक्षा या लागि । जो व्रत वाहातते अङ्गी ।
तेणे स्वधर्म चांगी । अधिष्ठावा ॥

हे वीर अर्जुन ! उस सर्वव्यापक सर्वात्मक ईश्वर को स्वकर्म रूपी सुमनों से पूजा करने पर वह पूजा उसके अपार सन्तोष का कारण बन जाती है । इसलिए इस प्रकार की पूजा से संतुष्ट बने हुए आत्मराज परमात्मा से उसे वैराग्य सिद्धि का प्रसाद मिल जाता है । इसलिए मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा से जो अपने अङ्गों से व्रतों का आचरण करता है उसे चाहिये कि वह स्वधर्म का पालन अच्छी आस्था के साथ अवश्य करे । अपना स्वधर्म आचरण में लाने के लिए कठिन भी क्यों न हो फिर भी उसे बराबर आचरण में लाना चाहिए । तथा जिन परिणामों से वह फलीभूत होगा उन परिणामों की ओर दृष्टि रहनी चाहिए ।

कर्म फल ईश्वरार्पण करने से ही ज्ञान प्राप्ति होती है^१—

स्वकर्माच्या चौखों कीं । मज पूजा कहति मली ।
तेणे प्रसाद आकळी । ज्ञान निष्ठेते ।

हे अर्जुन ! स्वकर्म रूपी पवित्र पुष्पों से मेरी अच्छी तरह पूजा कर क्योंकि उससे संप्राप्त मेरे प्रसाद से कर्मयोगी ज्ञान-निष्ठा प्राप्त कर लेता है । इसका फल यह होता है कि उसे ज्ञान प्राप्ति हो जाती है ।

ज्ञानेश्वर के मत से और गीता के प्रतिपादन से यह प्रतीत होता है कि भक्ति-योग, कर्म-योग के आगे की सीढ़ी है । वे कहते हैं^२—

म्हणोनि येर ते पार्था । नेणतीचि हे व्यथा । जेका भक्ति पंथा ।
बोदंगले ॥

ययापरी पाही । अर्जुना माझा ठाई ।

सम्यासूनि नाही । करिती कर्म ॥

हे अर्जुन ! जो भक्ति-मार्ग में लगे है वे इन दुःखों को जान ही नहीं पाते । भक्ति-मार्ग में जो व्यक्ति लग जाते है उनके कर्मेन्द्रिय अपने-अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार सारे कर्म आनन्द से करते हैं । जो पुरुष शास्त्र में बतलाये गये आदेशों का पालन करते हैं, वे शास्त्र निषिद्ध कर्म नहीं करते और किये गये कर्मों के फल और वे कर्म मुझे अर्पण कर उनको जला देते हैं । इस तरह हे अर्जुन ! मुझमें

१. ज्ञानेश्वरी अध्याय १८-१२४७ ।

२. ज्ञानेश्वरी अध्याय १२-७८ ।

कर्मों का त्याग नियोजित करके अर्थात् सारे कर्म मुझे अर्पण करके ऐसे लोग कर्मों का नाश कर लेते हैं। जितनी भी शारीरिक, वाचिक और मानसिक क्रियाएँ होती हैं उन सबकी प्रवृत्ति मेरे अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी नहीं रहती।

ज्ञानेश्वर 'कर्माणि सन्यस्य' का अर्थ, 'वर्ण-प्राप्त' कर्म करते हैं। इन कर्मों को ईश्वरार्पण करना चाहिए ऐसा कहकर ज्ञानेश्वर भक्ति के साधन का कर्मयोग के साथ सम्बन्ध जोड़ देते हैं। साधक को तथा जिज्ञासु भक्त को चाहिए कि वह विहित कर्मों का त्याग न करे। शङ्कराचार्य और ज्ञानेश्वर दोनों इससे सहमत हैं। ज्ञानेश्वर भक्त और योगी को इस प्रकार देखते हैं—

येयापरि जे भक्त । आपण जे मज वेत ।

ते भी योग युक्त । काम मानी ॥

तरी व्यक्त आणि अव्यक्त । तूंच येक निभ्रान्त ।

भक्ति पावि जे व्यक्त । अव्यक्त योगे ॥^१

इस प्रकार जो भक्त अपना आत्मभाव मुझे प्रदान करते हैं, उन्हें ही मैं श्रेष्ठ कोटि के योग-युक्त व्यक्ति मानता हूँ। अर्थात् वे भक्त होकर भी श्रेष्ठ योगी हैं। क्योंकि व्यक्त रूप से या अव्यक्त रूप से एक ही ब्रह्म की उपासना होती है। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान् ! व्यक्त रूप से अथवा अव्यक्त रूप से आप एक रूप हैं। यही ज्ञात होता है, इसमें किसी प्रकार का सदेह नहीं है। भक्ति के साधन से व्यक्त स्वरूप की प्राप्ति और योग से अव्यक्त स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान की श्रेष्ठता को ज्ञानेश्वर इस प्रकार प्रकट करते हैं—

ऐके जया प्राणियाच्या ठायी । इया ज्ञानाची आवडी नाही ।

तयाचे जियाले म्हणो काई । वरी मरण चांग ॥^२

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन ! सुनो। जिन प्राणियों में ज्ञान की निष्ठा और चाह नहीं है, ऐसे लोगों का जीवन व्यर्थ है। इससे तो मृत्यु ही अच्छी और श्रेष्ठ है। डा० रानडे का यह मत है कि 'वेदों की भक्ति का स्वरूप और गीता की भक्ति का स्वरूप इनमें एक ही तरह की बातें नहीं हैं। वेदों की भक्ति अध्यक्त की और यज्ञ द्वारा अग्नि की सहायता से की जाती है तो गीता की भक्ति व्यक्त की और बिना अग्नि के की जाती है। इससे वैदिक भक्ति का विकास होकर व्यक्त की भक्ति अस्तित्व में आई।' ^३

१. ज्ञानेश्वरी १२-३६।२३।

२. ,, अध्याय ४-१६३।

३. मिस्ट्रीजम् इन महाराष्ट्र—प्रो. आर्. डी. रानडे।

ज्ञानेश्वर के ग्रन्थों को पढ़कर उनके व्यासग की, उनके प्रगाढ ज्ञान की और परिपक्व और उच्च कोटि के अनुभव की कल्पना आ जाती है। ज्ञानेश्वर के अद्वैत सागर में उपनिषद्, गीता, गौडपाद-कारिका, योग वासिष्ठ, शांकर तत्त्वज्ञान, कश्मीरी शैवागम सम्प्रदाय दर्शन तथा गुरु परम्परा से संप्राप्त नाथ पंथीय तत्त्वज्ञान इन सप्त सिन्धुओं का प्रवाह आ मिला है। इससे निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि—

१. ज्ञानेश्वर स्वयम् अपना दर्शन प्रस्थापित कर उसे अपने ढङ्ग से समझाते हैं।
२. ज्ञानेश्वरी शांकर मत को स्पर्श करते हुए लिखी गई।
३. रामानुज के मतों का सस्कार ज्ञानेश्वर पर नहीं हुआ है। उनके दार्शनिक सिद्धान्तों से ज्ञानेश्वर का साम्य भी नहीं है।
४. अमृतानुभव में शांकराद्वैत के साथ शैवागमद्वैत का ही प्रतिपादन है, परन्तु प्रतिपादन की पद्धति उनकी अपनी है।
५. वल्लभ-सम्प्रदाय के मतों का या तत्त्वज्ञान का ज्ञानेश्वर पर प्रभाव नहीं पड़ा है।
६. पांचरात्र सिद्धान्त का परिणाम अमृतानुभव पर और ज्ञानेश्वर के तत्त्वज्ञान पर नहीं पड़ा है।
७. ज्ञानेश्वर द्वैताद्वैती भी नहीं।
८. क्योंकि वह द्वैत भ्रमात्मक और जीव तथा जगत् अज्ञात कार्य होने से उसे भी अमत्य मानते हैं। जगत परमात्म रूप से सत् है ऐसा कहने पर जगत् रूप से वह असत्य भी हो जाता है।
९. कश्मीरी शैवाद्वैत शङ्कराचार्य के अद्वैत की अपेक्षा अधिक भिन्न नहीं है। वे आत्म ख्याति से अद्वैत सिद्ध करते हैं तो शङ्कर अनिर्वचनीय ख्याति से अद्वैत सिद्ध करते हैं। इतना ही भेद है।
१०. ज्ञानेश्वर का तत्त्वज्ञान पूर्णतया अद्वैतवादी है। शङ्कर के अनिर्वचनीय मायावाद का या अज्ञानवाद का उपयोग तो किया ही है, परन्तु इसके अतिरिक्त गौडपादकारिका, योगवासिष्ठ, शैवाद्वैत और नाथपथ में प्रयुक्त युक्तिवाद तथा शैवाद्वैतवाद के तर्क भी ज्ञानेश्वर ने लिए हैं। इससे ज्ञानेश्वर का निर्गुण, निर्विघ्नेष अद्वैत तत्त्वज्ञान एक ओर से शून्यवादी और मायावादी है, तो दूसरी ओर से विज्ञानवादी, दृष्टि सृष्टिवादी और स्फूर्तिवादी बन गया है। आत्म-ख्याति और अनिर्वचनीय-ख्याति या अन्वय और व्यतिरेक इन दोनों पद्धतियों को और शैलियों को वे अपने विवेचन में अपनाते हैं। शङ्कर की अपेक्षा

अधिक युक्तिवाद प्रयुक्त करने से शकर की अपेक्षा ज्ञानेश्वर का तत्त्वज्ञान एकदम भिन्न नहीं हो सकता। वेदों के अद्वैत सम्प्रदायके अतिरिक्त विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत या द्वैताद्वैत आदि में से किसी भी सम्प्रदाय का ज्ञानेश्वर ने अनुकरण नहीं किया है। ज्ञानेश्वर के तत्त्वज्ञान को हम वेदों के अनेक मतों की खिचड़ी भी नहीं मानेंगे। यों सब प्रकार के युक्तिवादों से एक अद्वैत का ही प्रतिपादन उनके तत्त्वज्ञान में किया गया है।

११. ज्ञानेश्वर के सब ग्रन्थों में एक ही तत्त्वज्ञान का प्रतिपादन किया गया है। केवल कही अन्वय पद्धति और कहीं व्यतिरेक पद्धति पर जोर दिया गया है।
१२. ज्ञानेश्वर केवल अनुवादकर्ता नहीं है। उन्होंने कई स्थलों में गीता के स्वतन्त्र अर्थ भी किये हैं। किसी भी तत्त्वज्ञान की नवीनता, तत्त्व की अपेक्षा तत्त्व-प्रतिपादन शैली में ही रहती है। ज्ञानेश्वर की शैली में यह नवीनता या अपूर्वता उनके सभी ग्रन्थों में दिखाई देती है। वे स्वयम् एक साक्षात्कारी योगी थे। इसलिए वसिष्ठ, याज्ञवल्क्य, अश्व घोष, गौड़पाद, शकराचार्य, शैवामताचार्य अभिनव गुप्त आदि अद्वैत सम्प्रदायों के महर्षियों की श्रेणी में सम्मान से बैठाने योग्य ज्ञानेश्वर हैं।

ज्ञानेश्वर सर्व शून्यवादी हैं, 'ज्ञानेश्वर दर्शन' पुस्तक के अव्यात्मखंड में प्रो. श. वा. दांडेकर 'ज्ञानेश्वर महाराजांचे तत्त्वज्ञान' नामक लेख में प्रतिपादन करते हैं कि शकर केवलद्वैती थे और ज्ञानेश्वर पूर्णवादी थे। यह भेद उचित सा नहीं जान पड़ता।^१

ज्ञानेश्वर ज्ञानपूर्ण और ज्ञानोत्तर कर्म का उपदेश देते हैं^२—

हे कर्म मी कर्ता। आचरेन मी येया अर्था।

ऐसा अभिमान भरणे चित्ता। रिघो देसी।

जगीं कीर्ति रुढवीं। स्वधर्माचा भानु वाढवीं।

यया भारा पासोनि सोडवीं। मेविनी हे ॥^३

'यह विहित कर्म मैंने किया है, मैं उसका कर्ता हूँ और एक विशिष्ट कारणार्थ मैं इस कर्म का आचरण करूँगा ऐसा अहंकार तुम्हारे मन में आ सकता है। किन्तु उसे मत आने दो। तुम्हें केवल देहासक्त होकर नहीं रहना चाहिए।

१. ज्ञानेश्वर दर्शन—अध्यात्म खंड—शं. वा. दांडेकर कृत लेख—

'ज्ञानेश्वरांचे तत्त्वज्ञान'

२. ज्ञानेश्वरी अध्याय ३।१८७—१९०।

३. ज्ञानेश्वरी अध्याय ३।१९० ज्ञानेश्वर।

अपनी सब कामनाओं को त्यागकर सारे भोगों का यथाकाल उपभोग लेना चाहिए । इसलिए तुम अब अपने हाथ में धनुष लेकर इस रथ पर आरूढ़ हो जाओ और आनन्द से वीरवृत्ति का अङ्गीकार करो । इस ससार में तुम अपनी कीर्ति पताका फहराओ, अपने धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाओ और पृथ्वी को दुष्टों के अत्याचारों से मुक्त करो ।'

ज्ञानेश्वरी को सभी मराठी भाषी लोग माताके समान मानते हैं । स्वानुभवी लोगो के लिए अमृतानुभव, मुमुक्षुओं के लिए ज्ञानेश्वरी, तथा सबके लिए एवं नित्य-पठन के लिए हरिपाठ और अभङ्ग हैं । इस तरह जान पड़ता है कि समाज के सर्व स्तरीय लोगों की पारमार्थिक उन्नति हो इस बात की चिंता ज्ञानेश्वर को थी । ज्ञानेश्वर रचित साहित्य में कही भी निराशावाद नहीं है । ज्ञानेश्वर संपूर्ण रूप से आनन्दवादी थे । उनका अल्पायु में समाधि लेना यही सिद्ध करता है कि ईश संकल्प और ज्ञान सम्पन्न आत्मानुभव की पूर्णता उनमें आ गयी थी । इसकी सार्थकता प्राप्त हो जाने पर ही उन्होंने समाधि ले ली ।

ज्ञानेश्वर का जीवन विषयक दृष्टिकोण —

ज्ञानेश्वर ने मानवी कर्तव्य की और मानवी साफल्य की कल्पना को दार्शनिक आधार लेकर स्पष्ट किया है । मानव जीवन के संबन्ध में उनका यह दृष्टिकोण है कि प्रत्येक मनुष्य को अपना ध्येय निश्चित करने की और उसे प्राप्त करने की स्वतन्त्रता है । सारे शास्त्र मानवों के लिए हैं । देव-शरीर भोग भूमि और मानवी-शरीर कर्म भूमि है । मानवी देह से स्वतन्त्र कर्तव्य करने का अवकाश प्राप्त हो जाता है । मानव में अपनी अस्मिता होने से जीव कर्ता और भोक्ता दोनों हैं । ज्ञानेश्वर के अनुसार जीव का स्वरूप देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि और आत्मा का सघात है । इन सबका पूर्ण विकास ही जीवन है । परमार्थ साधन के लिये उत्तम शरीर की आवश्यकता ज्ञानदेव मानते हैं । ज्ञानेश्वर को देहात्मवादी सुखवाद और इन्द्रियात्मवादी जीवन अमान्य है । अनुकूल विषयो का और इन्द्रियों का संयोग होने पर जिस सवेदनाका निर्माण होता है उसे सुख कहते हैं । ज्ञानेश्वरके अनुसार वास्तविक सुख 'आत्मबुद्धि प्रसादज' है । देह, इन्द्रिय, मन, और बुद्धि इन सब के परे आत्मा है—ऐसी अनुभूति लेते हुए व्यवहार करने में जीवन साफल्य है । सम्पूर्ण ऐन्द्रिय सुख की प्राप्ति में जीवन साफल्य नहीं है । मनुष्य दैवी सामर्थ्य से सम्पन्न है । इसीलिए ज्ञानेश्वर अमृतानुभव में इस प्रकार वतलाते हैं कि^१—

शिवा-शिवा समर्थ स्वामी । एवढिये आनन्दभूमि ।

घेपेदिजे आम्ही । ऐसे केले ॥

हे समर्थ सद्गुरु ! आपकी जय हो, हमारा कल्याण करने की पात्रता और सम्पन्न शक्ति प्रदान कर आपने हम पर कितनी कृपा कर दी है । इसी आनन्द-प्राप्ति-सम्पन्नता की भूमिका से युक्त होकर हम आध्यात्मिक सुख को ले-दे सकते हैं । ज्ञानेश्वर की ऐसी मनोभूमि बन जाने पर ही उन्होंने अमृतानुभव लिखा । ज्ञानेश्वर आध्यात्मिक लोकोपकारवाद सिखाते हैं । अरस्तू जिसे 'सुप्रतिष्ठित' कहते हैं, स्टोईक जिसको 'प्रतिभा-सम्पन्न' एवम् 'सयाना' कहते हैं, तथा नित्यो जिसे 'अति मानव' (सुपरमैन) कहते हैं, ऐसी तीन विशेषताओं से युक्त तथा आध्यात्मिक प्रभुता सम्पन्न पुरुष ही ज्ञानेश्वर का 'आदर्श पुरुष' है ।

ज्ञानदेव का योगमार्ग—

ज्ञानदेव के अनुसार योगमार्ग पथ राज है । ज्ञानेश्वर स्वयम् योगमार्ग के जानकार थे । सन्यास ही योग है, ऐसा वे कहते हैं । पातञ्जल का योगसूत्र ग्रन्थ प्रसिद्ध है । विभिन्न तन्त्र और क्रियाएँ तथा शारीरिक व्यायामों से भरा हुआ योगमार्ग आचरण के लिए सरल है । योग-सिद्धि का तात्पर्य चमत्कार नहीं है । वे चमत्कार को गौण बतलाकर योगमार्ग को जीवन मुक्ति का ब्रह्म साक्षात्कार का अर्थात् मोक्ष का मार्ग बतलाते हैं । महेश सब योगियों के गुरु हैं । ज्ञानमार्ग और योगमार्ग का आशय कर्म मार्ग है ऐसा उनका निवेदन है । कर्ममार्ग का अर्थ कर्मठता नहीं है । ज्ञानेश्वरी में वर्णित योगमार्ग को वे कर्ममार्ग मानते हैं ।

कर्म से उपलब्ध होने वाले फल का आश्रय न करते हुए उस पर दृष्टि न रखते हुए व उसकी चिन्ता न करके कार्य का फल मिलेगा ऐसी आशा से प्रवृत्त न होकर केवल स्वकर्तव्य के नाते जो कर्म करता है उसे सन्यासी कहना चाहिए । वही योगी भी है । इस तरह कर्म का अवलंब करने वाला गृहस्थाश्रमी भी सन्यासी और योगी हो सकता है । इस पर ज्ञानेश्वर के विचार इस तरह हैं ।^१

गृहस्थाश्रमाचे ओम्हे । कपाळी आधींचि आहे सहजे ।

कीं ते चि सन्याससवा ठेविजे । सरिसे पुढती ॥

जेथ सन्यासिला संकल्प तुटे । तेथेचि योगाचे सार मेटे ।

ऐसे हे अनुभवाचेनि घटे । साचे जया ॥

गृहस्थाश्रम का उत्तरदायित्व यो तो सबको निबाहना ही पड़ता है । उसे टालने के लिये यदि सन्यास भी लिया जाय तो उसे सन्यासाश्रम का बोझ भी सिर

पर लाद लेना पड़ता है। इसलिए अग्निसेवा का वर्जन न करते हुए कर्माचरण की मर्यादा न लाँघते हुए भी ज्ञानयोग का सुख अपने स्थान पर रहकर सहज ही मिल सकता है। जिस स्थान पर किया गया संकल्प बिलकुल नष्ट हो जाता है, वहीं पर योग के सर्वस्व-सार-ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। इस तरह की प्रत्यक्षानुभूति जिसे हो जाती है अर्थात् अनुभवो की तराजू में तौलकर जिसने उसे प्रत्यक्ष कर लिया है वही सन्यासी और योगी है। योग के आठ अङ्ग हैं—१. यम, २. नियम, ३. आसन, ४. प्राणायाम, ५. प्रत्याहार, ६. धारणा, ७. ध्यान, ८. समाधि। ज्ञानेश्वर योग को पर्वत की उपमा देते हैं। यम-सामान्य आत्म सयम और नियम-विशिष्ट आत्म सयम। यम नियम की तलहटी से आगे चलकर आसन के मार्ग के रूप में एक पगडंडी मिलती है जो प्राणायाम के पर्वत-शिखर पर पहुँचती है। इस पर चलकर उसका अन्तिम सिरा आ जाता है जिसे 'ज्ञानेश्वर' (अघाडा Point) जैसे महाबलेश्वर या माथेरान आदि हैं, कहते हैं। इसे ही प्रत्याहार कहते हैं। इस मार्ग की चढ़ाई वैराग्य के नखों का आश्रय लेकर पार करनी पड़ती है। इसके आगे पवन का और हवा का ऊँचा मैदान (Table-Land) उपलब्ध होता है। इसके आगे धारणा का विस्तीर्ण प्रदेश मिलता है। ध्यान उसका अंत है। यहाँ आकर प्रवृत्ति की दौड़ समाप्त हो जाती है, और साध्य साधन की उपलब्धि हो जाती है। फिर इसके आगे कोई राह ही नहीं है। यही पर समाधि है। आसन के लिए व्यवस्थित बैठना पड़ता है। प्राणायाम से शरीर की वायु नियमित और नियंत्रित हो जाती है। प्रत्याहार में विषयों में रत इन्द्रियो को जानबूझकर उनके विषयो से हटाकर इन्द्रियों पर अपनी सत्ता प्रस्थापित करनी पड़ती है। प्रत्याहार साध्य हो जाने पर वैराग्य प्राप्ति होती है। धारणा में मन की एकाग्रता कर लेनी पड़ती है। ध्यान में प्रथम आवश्यक हो तो सगुण साकार और क्रम-क्रम से निर्गुण निराकार परब्रह्म का चिन्तन करना पड़ता है। योग मार्ग की परिणति समाधि में होती है। इसमें अपने विचार और परब्रह्म का ऐक्य हो जाता है। योगमार्ग की यही परम्परा है। इस योग-मार्ग का अव्ययन बहंत कठिन है। इसमें निपुण वही व्यक्ति हो सकता है जो इन प्रकार की विशेषताओं से युक्त होगा।^१

तरीं जबाचिया इन्द्रियांचिया घरा । नाहीं विषयांचिया ।

येरभारा ॥ जो आत्मबोधाचिया वोवरा । पहुँडला असे ॥

असोनि देहे एतुला । जो चेतुचि दिसे निदेला । तोचि योगारूढ

भला । बोळखें तू ॥

‘योगारूढ़ पुरुष उसी को कहना चाहिए, जिसकी इन्द्रियों के घर में विषयों का आवागमन बन्द हो जाता है और जो आत्मज्ञान की कोठरी में सुखपूर्वक आत्म-नन्द में सोया रहता है, जिसके मन में सुख-दुःख के फेर में पड़कर भगड़ने का चाव नहीं रह जाता और इन्द्रिय-विषय के पास आ पहुँचने पर भी जिसे इस बात का कभी ध्यान भी नहीं होता कि ये विषय क्या हैं, इन्द्रियों को कर्माचरण के मार्ग में लगाने पर भी जिसके अन्तःकरण में कर्मों के फलों के सम्बन्ध में नाम की भी आसक्ति नहीं रहती, जो केवल देह-धारण के लिए जाग्रत रहता है और सदा आत्म भावना में लीन रहता है ।

योगाभ्यास के लिए ऐसा स्थल चाहिए जहाँ जाने पर वैराग्य प्रवृत्ति दुगुनी होकर जाग्रत हो जाय । ज्ञानेश्वर के शब्दों में ऐसे स्थल को देखिए^१—

जेथ अमृताचे नि पाडो । मुळे ही सकट गोडे ।

जोडती दाटे भाडे । सदा फळतीं ॥

परि अवश्यक पांडवा । ऐसा ठावो जोडावा ।

तेथ निगूढ मठ हो आवा । कां शिवालय ॥

वह स्थल ऐसा होना चाहिए जहाँ बड़े-बड़े सघन वृक्ष हो जो जड़ से ही अमृत के समान मीठे और सदा बारहो मास फल देने वाले हो । साथ ही साथ उस स्थान पर वर्षा-काल के अतिरिक्त अन्य ऋतुओं में भी पग-पग पर पानी मिलता हो और विशेषतः वहाँ पानी के बहते हुए भरने भी यथेष्ट रूप से विद्यमान हो । वहाँ गरमी बहुत ही ठिकाने की और साधारण पड़ती हो और शीतल तथा शान्त मन्द-मन्द वायु बहती हो । वह स्थान इतना शान्त होना चाहिए कि किसी प्रकार का शब्द वहाँ न सुनाई देता हो और पशुओं आदि की कौन कहे, तोते या भ्रमर तक का भी जहाँ प्रवेश न पाया जाय । वह स्थान ऐसा हो जहाँ पर पानी के सहारे रहने वाले हंस और दो-चार सारस आदि पक्षी ही कहीं-कहीं दिखाई पड़ते हो और कभी-कभी कोई कोयल वहाँ आकर बैठती हो । इसी प्रकार कभी-कभी कुछ मोर भी वहाँ आया करने हो, तो कोई हर्ज नहीं । हे अर्जुन ! ऐसा ही स्थान बहुत ही सावधानी के साथ ढूँढना चाहिए जहाँ पर इनके अतिरिक्त कोई मठ या शिव मन्दिर भी विद्यमान हो । ऐसे ही एकान्त स्थल में योगाभ्यास संभव है ।

ऐसे स्थल पर धोया हुआ वस्त्र फैलाकर उस पर मृगाजिन बिछाकर बैठना चाहिए । जिस दर्भासन पर बैठते हैं उसके दर्भ अखण्ड और मुलायम होने चाहिए । यह आसन बहुत ऊँचा या जमीन की सतह जैसा कठिन और सख्त न हो ।

आसन की स्थिति समतल हो । जिस पर सद्गुरु का स्मरण कर आसनस्थ होना चाहिए । निश्चल मन से लगातार गुरुस्मरण करते हुए एकाग्रता प्राप्त होने तक उसे जारी रखा जाय । आसन विधि परिपूर्ण कर जालधर वध तथा उड्डियान वध सध जाने पर मनोधर्म की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है और ऐसी स्थिति बन जाती है—

कल्पना निमे । प्रवृत्ति शमे । आंग मन विरमे । सावियाचि ॥

धुधा काय जाहाली । निद्रां केउते गेली । हे आठवण ही हारपली ।

न दिसे वेगा ॥^१

वहाँ पर कल्पना नष्ट हो जाती है, मन की बाह्य विषयों की ओर जाने वाली दौड़ रुक जाती है तथा सहज ही रूप से शरीर और मन शांत हो जाता है । भूख कहाँ चली गई तथा निद्रा कहाँ नष्ट हो गई इसकी स्मृति तक नहीं बनी रहती । न तो भूख लगती है न नींद का असर होता है ।

आसन विधि का परिणाम कुण्डलिनी जागृति में दिखाई देता है । इसका बड़ा सटिप्पण वर्णन ज्ञानेश्वर करते हैं^२—

नागिणीचे पिलें । कुमकुमें नाहलें । वळण घेऊनि आले ।

सेजे जैसे ॥

तैसी ते कुंडलिनी । मोटकीं ओटवळणी ।

अघोमुख सर्पिणी । निदेली असे ॥

विद्युल्लतेची विडी । बन्हिज्वालाची घडी ॥

पंधरेया ची चोखडी । घोटीव जैशी ॥

केशर से स्नात नाग का वच्चा जिस प्रकार कुण्डल मारकर सो जाता है उस प्रकार साढ़े तीन कुण्डल मारे बैठी हुई कुण्डलिनी रूपी नागिन अथोमुख होकर सो गई है । वह नागिन ऐसे लगती है मानो बिजली की चक्राकार लता के समान मूर्तिमान ककण रूप में बनाई गई हो अथवा प्रत्यक्ष अग्नि के ज्वाला की दोहरी रेखा या पतें हो या मानो बड़िया स्वर्ण की घोटे हुए पाँसे की लड़ियाँ ही सामने दिखाई देती हों ।

इस प्रकार हो जाने पर कुण्डलिनी को अमृत सरोवर से जब अमृत मिलता है तब योगी नया शरीर धारण करता है उसकी शोभा का ज्ञानेश्वर यों वर्णन करते हैं^३—

१. ज्ञानेश्वरी अध्याय ६।१२-२१३ ।

२. ज्ञानेश्वरी ,, ६।२२२-२२३-२२४ ।

३. ज्ञानेश्वरी ,, ६।२५३-२५६ ।

मग काशमीराचे स्वयंभ । कां रत्नबीजा निघाले फोंभ ।

अवयव कांतिची मांव । तैशी दिसे ॥

तैसे शरीर होये । जेवेळीं कुण्डलिनी चंद्रपिये । मग देहाकृति
विहे । कृतांतुगा ॥

वह शरीर ऐसा है, मानो मूर्तिमान स्फटिक का बना हुआ हो अथवा रत्नरूप बीजों में मानों अकुर फूट निकले हो, इस तरह अवयवों की कांति हो जाती है । सायकाल के आकाश में दिखाई पड़ने वाले रंगों से ही मानो यह मूर्ति बनाई गई हो ऐसा प्रतीत होता है अथवा प्रत्यगात्मा का लिंग ही शुद्ध रूप से विद्यमान हो । केशर से कुकुम से पूर्ण रूप से भरा हुआ अथवा अमृतरस के सांचे में ढला हुआ अथवा शांति ही मूर्तिमान हो गई हो । उस योगी का शरीर आनन्द रूपी चित्र का रंग ही प्रत्यक्ष सामने आ गया हो, अथवा ब्रह्म-सुख की मूर्ति ही सामने आ गई हो, ऐसा प्रतीत होता है अथवा संतोष रूपी वृक्ष का छोटा-सा खिला हुआ स्वरूप ही मानो दिखाई दे रहा हो । उस योगी का शरीर स्वर्णचंपक की बड़ी कली के समान कान्तिमान दिखाई पड़ता है, अथवा यों कहिये कि सामने अमृत का सजीव पुतला ही आ गया हो । वह शरीर ऐसा सुकोमल लगता है मानो पुष्पित वगीचा ही सामने लहलहाता हो । अथवा कहा जा सकता है कि शरद ऋतु की आर्द्रता एवम् तरलता से युक्त स्वच्छ चन्द्र-विम्ब ही निकल आया हो या तेज ही मूर्तिमान होकर आसनस्थ हो बैठा हो । कुण्डलिनी के अमृत प्राशन से शरीर की उपर्युक्त दशा हो जाती है । ऐसी देहाकृति को देखकर यम भी डरता है । ऐसी स्थिति में पहुँचा हुआ योगी अपने में कुछ खास विशेषतायें रखता है । यथा—

मग समुद्रा पैली कडचे देखे । स्वर्गोचा आलोक आई के ।

मनोगत ओळखें । मुंगियेचे ॥^१

ऐसा योगी समुद्र के उस पार देख सकता है, स्वर्ग के विचार सुन सकता है और चीटी के मन का भाव पहिचान सकता है । कुण्डलिनी के एक बार हृदय में समाविष्ट हो जाने पर अनहद नाद सुनाई पड़ता है । ये नाद १० है और कल्पना-शक्ति भी उसे तभी समझ पाती । हृदयाकाश के ऊपर महादाकाश है जो ब्रह्मरध्र कहलाता है । इस ब्रह्मरध्र में कुण्डलिनी घुसती है और चैतन्य को अपने तेज का भोजन करवाती है । इस भोजन की तरकारी बुद्धि है । ऐसा भोजन करने से द्वैत भाव नष्ट हो जाता है । अन्त में कुण्डलिनी शक्ति का तात्पर्य प्रणव ही है ऐसा रहस्योद्घाटन ज्ञानेश्वर करते हैं । नाथ-संप्रदाय और योग-संप्रदाय का यही

रहस्य है। तांत्रिक योगी को ज्ञानेश्वर कोई महत्व नहीं देते। समत्व प्राप्त अवस्था जिसके मन को प्राप्त हो गयी हो वही योगी हो सकता है। नाथ-मत के सकेत को अर्थात् शैवाद्वैत को ज्ञानेश्वर ने ठीक ही समझा है इसे देखिए—

पिडें पिडाचा ग्रासु । तो हा नाथ संकेतीचा दंशु ।
परि दाऊनि गेला उद्देशु । महाविष्णु ॥
तथा ध्वनिताचे केणें सोडुनी । यथार्थाची घडी भाडुनी ।
उपलाविली म्यां जाणुनी । ग्राहीक श्रोते ॥

पंचमहाभूतात्मक शरीर का पंचमहाभूतों में लय कर देना ही पिंड का पिंडके द्वारा ग्रास करना है। इसका मर्म आदिनाथ गङ्गुल अपने हृदय में रखते हैं। उनके इसी सामरस्य का मर्म या सकेत ज्ञानेश्वर यहाँ स्पष्ट करते हैं। इसी का रहस्योद्घाटन भगवान् विष्णु भगवद्गीता के रूप में बतला गये हैं। इसके ध्वन्यार्थ में गूढ़ रहस्यों की गठाने पड़ गयी थी उनको खोलकर, उसके वस्ते को साफ कर इसके यथार्थ को खरीदने वाले योग्य ग्राहक अर्थात् श्रोतागण बैठे हुए हैं—ऐसा समझते हुए मैंने यह वस्त्र उमकी तहो को खोलकर सामने रखा है। अभिप्राय यह है कि श्रोतागण इस ज्ञानेश्वरी का मूल्य जानते हैं और उनकी रसिकता उन्हें इसका तत्त्वग्रहण करने को बाध्य करती है।

इसके बाद ऐसे योगी को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। पर वह सिद्धि के पीछे नहीं पड़ता। तब आगे चलकर इम योगी के शरीर से भूतत्रय, पृथ्वी, आप और तेज का लोप हो जाता है। पृथ्वी का जल में, जन का तेज में, तेज का हृदय में संचरण करने वाली वायु में और अन्त में यह वायु शरीर भी पवन नाम के आकाश में लीन हो जाती है। कुण्डलिनी सज्ञा नष्ट होकर 'मारुत' यह सज्ञा उसे प्राप्त हो जाती है। यह मारुत जब तक शिखरूप नहीं बन जाता तब तक वह अपने शक्तिरूप में ही रहता है। फिर वह योगी जालधर-वध का त्याग करता है और सुषुम्ना नाडी का मुँह खोलकर गगन के पर्वत पर अर्थात् ब्रह्मरन्ध्र में घुसकर वही आसन जमाता है। यह तो स्वानुभव गम्य चीज है इसका शाब्दिक वर्णन नहीं हो सकता। ऐसे योगी परमेश्वर की योग्यता के बन जाते हैं। पर अर्जुन को शंका उत्पन्न हुई और उसने कहा भगवन् ! जिसमें योग्यता नहीं है, हठता नहीं है, पक्कापन नहीं है, उन्हें यह योग कैसे प्राप्त होगा ? कृष्ण के उत्तर को हम ज्ञानेश्वर के शब्दों में ही सुनेंगे।

हैं काज कीर निर्वाण । परि आणिक ही जे कांही साधारण ।
 ते ही अधिकाराचे वोडवे विण । काय सिद्धि जाय ॥३६॥
 नावेक विरक्तु । जाहला देहधर्मी नियतु । तरि तोचि नव्हे व्यवस्थितु ।
 अधिकारिया ॥^१

श्रीकृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम यह क्यों पूछते हो ? यह तो अत्यन्त उच्च कोटि की बात है, यो साधारण दिग्बाई देने वाले कार्य भी अधिकार की योग्यता प्राप्त किए बिना भला कैसे संभव होगा ? इसलिए जिसे हम योग्यता कहते हैं, वह प्राप्ति के अधीन है ऐसा समझना चाहिए क्योंकि योग्य बनकर जो कार्य करते हैं, वह प्रारम्भ में ही फलदायक हो जाता है । वैराग्य-भावना थोड़ी सी मात्रा में जिसमें विद्यमान है, और जिम्मे अपने शरीर की आवश्यकताओं पर अपना प्रकुण रखा है क्या वही इस कार्य का योग्य अधिकारी नहीं है ? इतनी सी युक्ति को अपनाकर तुम भी योग्यता प्राप्त कर लोगे । इस तरह अर्जुन की शका का समाधान भगवान् श्रीकृष्ण ने प्रस्तुत कर दिया है ।

वैसे मन को जीतना एक बहुत जटिल कार्य है । किन्तु वैराग्य के आश्रय से उसे जीतना सरल हो जाता है ।^२ जैसे—

परी वैराग्याचेनि आपादें । जरी लाविलें अभ्यासानि ये मोहरे ।

तरी केतुलेनि अवसरे । स्थिरावेल ॥

वैराग्य के सामर्थ्य से मन को यदि अभ्यास में लगाया जाय तो कुछ समय के बाद वह स्थिर हो जाता है । क्योंकि मन की एक अच्छाई यह है कि अनुभूत मिठास जहाँ प्राप्त होती है वही पर मन रमता है । इसलिए आवश्यक यही है कि उसे कौतुकपूर्ण रीति से आत्मानुभव का सुख बार-बार चखाना चाहिए ।

योगाध्यान का विवेचन—

ज्ञानेश्वर कृत योगाभ्यास का वर्णन इस प्रकार है । योगी जन पच-प्राण और मन को अत्यन्त सावधानी से कई बार अपने आधीन रखते हैं । बाहर से यम नियम की चहार दीवारी कर ब्रज्जासन की दीवार खड़ी कर दी जाती है तथा प्राणायाम की तोपे तत्परता से अपना कार्य करती है । तब इस स्थान में कुडलिनी जागृत होकर सर्वत्र उसका प्रकाश फैलता है और मन तथा पवन शरीर के अनुकूल हो जाते हैं । अमृत से हृदय सरोवर भर जाता है । उस स्थान पर प्रत्याहार से इन्द्रियो की एकाग्रता अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है । विकार अपने स्वरूपों

१. ज्ञानेश्वरी अध्याय ६।३३६-३४२ ।

२. ज्ञानेश्वरी अध्याय ६-४१६ ।

सहिन नष्ट हो जाते हैं। सारी इन्द्रियाँ वशीभूत होकर अन्तःकरण में ही आकर रहने लगती हैं। धारणा रूपी अश्वो की भीड़ जमा हो जाती है। पंचमहाभूत डकट्टे होकर आकाश में समाविष्ट हो जाते हैं और सकल्प-विकल्पो की चतुरङ्ग चमू पराजित हो जाती है। विजय का डंका पीटते हुए ध्यान की ध्वजाएँ फहराने लगती हैं। योगी को आत्मानुभव का साम्राज्य मिल जाने से उसका पट्टाभिषेक समाधि लक्ष्मी के साथ पूर्ण हो जाता है। संक्षेप में ज्ञानेश्वर ने योगाध्ययन का यही रूपक सामने रखा है। ज्ञानेश्वर स्वयम् एक महान योगी थे तथा दैनंदिन रूप में उनका योग का बड़ा अभ्यास था। योग के अध्ययन से प्राप्त होने वाली मनःस्थिति और अनुभव अधिभौतिक स्थिति से इतने भिन्न हैं कि उन्हें धार्मिक न भी कहे तो आध्यात्मिक अवश्य कह सकते हैं। सिद्धी के पीछे पड़ने वाले योगी योग-भ्रष्ट और पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। ज्ञानेश्वर ने उनकी सदा उपेक्षा की है। पातंजली 'योगाश्चित्तवृत्ति निरोधः' यही योग का प्रयोजन बताते हैं। परन्तु ज्ञानेश्वर मनोजय को ही योग का रहस्य मानते हैं। युक्ताहार विहार के कारण इस मार्ग को राजयोग यह सजा मिली। योग की अति को अपनाने वाले हठ योगी कहलाते हैं। ज्ञानी, विचारी और तज्ञ लोग हठयोग को गौण मानते हैं। ज्ञानदेव ने इस गुप्त संपत्ति को योग मार्ग के माधन द्वारा जनता के सामने प्रस्तुत कर दिया। इस तन्त्र का आश्रय लेकर लोगो की आँखों में धूल भोकी जा सकती है। ज्ञानेश्वर इसके विरुद्ध थे। प्राणायाम से नासिका रन्ध्रो से वायु समान रूप से बहने लगती है तथा निद्रा की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। चाहे जैसी परिस्थिति में हम क्यों न हो हमें सुगन्ध प्राप्त होती है। यह सब अनुभवगम्य है। शारीरिक दृष्टि से कुडलिनी का पता अभी नहीं चल सका है। पर इसे शक्ति, विद्युत या ऊष्णता कहते हैं। यह सामर्थ्य प्राप्त हो जाने पर उसके विशिष्ट परिणाम होने लगते हैं। ज्ञानेश्वर गुरु परम्परा से योगाभ्यास में निपुण हो गए थे। अनजाने भी यदि पैर अग्नि पर पड़ जाता है तो वह अवश्य जलेगा ही। इसी मिथ्यात के अनुसार गलती से भी क्यों न हो भगवान् का नाम लेने से मोक्ष मिलता है। ज्ञानेश्वर इस बात को नहीं मानते। भक्त के लिए, योगी के लिये और सत के लिए वैराग्य आवश्यक है। भक्ति मार्ग में भी मनोजय का विशेष महत्व है। यही संकेत तुकाराम, एकनाथ और नामदेव में भी मिलता है। करीब-करीब यही बात हिन्दी के भक्त कवियों में भी उपलब्ध होती है।

गुरु द्वारा संप्राप्त लाभ—

अपने गुरु निवृत्तिनाथ के द्वारा ज्ञानेश्वर को नाथ सम्प्रदाय का तत्त्वज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञानेश्वर स्वयम् उसका वर्णन करते हैं—

तैसे श्री निवृत्ति नाथांचे । गौरव आहे जी साचे ।

ग्रंथु नोहे हे कृपे चें । वंभव तये ॥^१

ना आदि गुरु शंकरा । लागोनि शिष्य-परंपरा ।

बोधाचा हा संसारा । जाला जो आमुते ॥^२

इस ग्रन्थ की निर्मिति मे सचमुच श्री सद्गुरु निवृत्तिनाथ का गौरव है । यह केवल ग्रन्थ नहीं है, वरन् सद्गुरु निवृत्तिनाथ की कृपा का गौरव है । धीरे समुद्र के भीतर पार्वती के कर्ण-कुहरो मे यह रहस्य भगवान् शंकर ने कब उद्घाटित किया इसे कोई नहीं जानता । यह रहस्य धीरसागर की लहंगे मे मत्स्य के पेट मे छिपे हुए भगवान् विष्णु के हाथ मे पडा । वे मत्स्येन्द्र सप्तशृङ्गी पर्वत पर दूटे हुए हाथ पैर की अवस्था मे पडे हुए चौरङ्गीनाथ से मिले और मिलते ही चौरङ्गीनाथ के सारे अवयव ज्यो के त्यो हो गये । अपनी समाधि-अवस्था एक सी बनी रहे इस इच्छा से प्रेरित होकर उस रहस्य को मत्स्येन्द्र ने गोरखनाथ को प्रदान कर दिया । ऐसे सर्वेश्वर मत्स्येन्द्रनाथ ने योगरूपी कमलों के सरोवर सट्टन तथा विषयो का विध्वंस करने वाले महान वीर गोरखनाथ को समाधिपद पर अभिषिक्त कर सामर्थ्य वान कर दिया । फिर गोरखनाथ ने शिवजी के द्वारा परम्परा से प्राप्त अद्वैत आनन्द का ऐश्वर्य उसके सारे सामर्थ्यों सहित श्री गहिनी नाथ को प्रदान कर दिया । कलि के द्वारा प्राणिमात्र ग्रसित हो रहे हैं, ऐसा देखकर श्री गहिनी नाथ ने निवृत्तिनाथ को आज्ञा दी कि आदिनाथ गुरु से परम्परा द्वारा प्राप्त बोधामृत का लाभ हमसे लेकर कलि के द्वारा पीडित जीवों को देकर उनकी सकटों से मुक्ति करा दो । बादलों को वर्षाकाल की सहायता मिलने पर वे जिस प्रकार जोर से वृष्टि करते हैं उस प्रकार स्वभाव से ही कृपालु श्री निवृत्तिनाथ ने अपनी गुरु आज्ञा को सुनाया ।

इसके आगे ज्ञानेश्वर कहते हैं कि^३—

मग अर्ताचैनि वोरसे । गीतार्थ ग्रंथ नमिसे ।

वर्षलो शांत रसे । तो हा ग्रंथु ॥

बोहळे हेचि करावे । जे गंगेचे आंग ठाकावे ।

मग ही गंगाचि नव्हे तै तो काई करी ॥

ज्ञानेश्वर की विनय भावना—

ज्ञानेश्वर कहते हैं कि पीडित प्राणियों के लिए दयाद्र' होकर निवृत्तिनाथ के

१. ज्ञानेश्वरी अध्याय १८।१७५०-५८ ।

२. ज्ञानेश्वरी अध्याय १८।१७५०-५८ ।

३. ज्ञानेश्वरी अध्याय १८।१७५६-७२ ।

द्वारा शांत रस की जो वृष्टि हुई उमी का प्रतिफल मेरे द्वारा प्रस्तुत गीता पर रचा गया यह टीका ग्रन्थ 'भावार्थ दीपिका' है। उम कृपा वृष्टि को ग्रहण करने के हेतु चातक पक्षी बनकर उत्कट इच्छा से प्रेरित होकर मैं सामने आकर खड़ा हो गया इसीलिए गुरुकृपा से मैं इस यश का भागी बन सका। इस तरह गुरु परम्परा से प्राप्त समाधि रूपी संपत्ति को ग्रन्थ रूप में रचकर मेरे स्वामी निवृत्तिनाथ ने मुझे दे दिया। मैं तो गुरु सेवा कैसे की जाती है यह भी नहीं जानता। न मैं पढ़ा लिखा हूँ और न मुझे ग्रन्थाध्ययन का अभ्यास है। फिर ग्रन्थ रचना करने की योग्यता मुझमें कैसे आ सकती है? फिर भी मुझे निमित्त बनाकर मुझसे यह ग्रन्थ रचवाकर पीडित ससार का रक्षण किया, यह निवृत्तिनाथ की कृपा का ही फल है। मैं तो अपने गुरु का पुरोहित हूँ इस नाते मैंने कुछ कम अधिक रूप में कथन किया हो तो हे श्रोतागण! माता की तरह क्षमाशील होकर उसे सहन कीजिए। यहाँ पर ज्ञानेश्वर की विनम्रता देखते ही बनती है। शब्द कैसे गढ़ा जाय? बढ़ती हुई सरणी से प्रमेय अर्थात् सिद्धांत पूर्ण व्याख्यान कैसे किया जाय? और साहित्य शास्त्र में अलङ्कार किसे कहते हैं? मैं तो इनमें से कुछ भी नहीं जानता हूँ। कठपुतली को जिस तरह सूत्र से चलाया जाता है वैसे ही श्री सद्गुरु के द्वारा मेरे बहाने मेरे गुरु ही बोल रहे हैं। अपने गुरु के द्वारा उत्पन्न किए गये ग्रन्थ की मैंने रचना की अतएव इसके गुण दोषों के लिए मैं विशेष क्षमा नहीं माँगता हूँ। इसके अतिरिक्त यदि आप जैसे सन्तो की सभा में रहकर भी कोई त्रुटि रह गयी हो तो, और यदि आप लोगो के रहते हुए भी उसका परिमार्जन न हो तो मैं प्रेम पूर्वक आप लोगो पर ही नाराज हो सकता हूँ। यदि पारस के स्पर्श से लोहा अपनी हीन दशा को न छोड़ सका तो लोहे का उसमें क्या दोष है उसी तरह यदि सन्तो के रहते हुए मेरी ग्रंथ रचना में दोष रह जाय तो उसमें मेरा क्या दोष? और भी अनेक सुन्दर और सार्थ दृष्टान्त देकर ज्ञानेश्वर अपनी शालीनता, सौजन्य और विनम्रता सूचित करते हैं। गुरु की कृपा से वे इस ग्रन्थ की निष्पत्ति कर सके इसकी कृतकृत्यता कई तरह से वे प्रकट करते हैं। इसके लिए ज्ञानेश्वरी के १८ वे अध्याय के अन्तिम दो पृष्ठों में लिखी गई ओवियाँ विशेष दृष्टव्य हैं। वहाँ पर उसका पूरा विस्तृत विवरण देना असंभव है। फिर भी कतिपय उदाहरण हम अवश्य देखेंगे—

गीतार्थाचा आचार । कलशेसीं महामेरु ॥

रत्ननि माजी श्री गुरु । लिंग जे पूजी ॥

मजलागी ग्रन्थाची स्वामी । दुजी सृष्टी जे हे केली तुम्हीं ।

ते पाहोनि हांसो आम्ही । विश्वाभिजातें ही ॥^१

गीतार्थ के अहाते में अठारहवें अध्याय रूपी कलश महित महामेरु पर्वत तैयार कर उस स्थान पर गुरुमूर्ति की अर्थात् त्रिवर्ग की में पूजा कर रहा हूँ। गीतारूपी भोली-भाली माता को भूलकर मैं उमका बेटा ज्ञानेश्वर ससार रूपी जङ्गलो की खाक छान रहा था। अब माँ बेटे का पुनर्मिलन हो रहा है। हे मद-गुरु निवृत्तिनाथ ! यह सब आपके पुण्य का फल है। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वह सब सज्जनों का किया हुआ होने से मेरे इस कार्य को छोटा न समझिये। अपने गुरु के प्रति कृतज्ञतापूर्वक वे निवेदन करते हैं कि ग्रन्थ समाप्ति का आनन्द दायक सुअवसर आपने हमें ला दिया जिसके कारण मुझे अपने सारे जन्म का फल प्राप्त हो गया है। मैंने जो-जो इच्छा की तथा जिस-जिस प्रकार की आशा रखी वह सब परिपूर्ण होती गयी यह भी गुरु सामर्थ्य का ही फल है। हे सदगुरुनाथ ! मेरे लिए आपने ग्रन्थ की यह जो दूसरी सृष्टि ही निर्माण कर दी उसे देखकर हम विश्वामित्र की सृष्टि रचना पर भी हँस रहे हैं। आपने अपनी वृत्ति से उनको भी मात कर दिया है। क्योंकि ब्रह्मदेव द्वारा निर्मित मूल सृष्टि के निर्माता को खिझाने के लिए, तथा त्रिशकु राजा के लिए निर्माण की गयी प्रतिसृष्टि नष्ट होने वाली थी अतः उसके निर्माण में कौनसा पुरुषार्थ है ? किन्तु आपके द्वारा निर्मित मुझ जैसे दीन के लिए यह ग्रन्थरूपी अद्भुत सृष्टि निर्माण की है जो निरन्तर रहने वाली है।

सन्तो की इस कृपा के प्रति पुनः कृतज्ञता भाव से ज्ञानेश्वर कहने हैं—

म्हणौनि तुम्ही मजसंती । ग्रन्थरूप हा त्रिजगतीं ।

उपयोग केला तो पुढती । निरूपमजी ॥^१

शके वाराशते वारोत्तरे । तैं टींका केली ज्ञानेश्वरें ॥

सच्चिदानन्द बाबा आदरें । लेखकु जाहला ॥^२

सत जनो ने इस ग्रन्थ के साथ मेरा सयोग कर दिया है इससे मैं बहुत उपकृत और सौभाग्यशाली हो गया हूँ। अतएव उमकी उपमा अन्यत्र कही ढूँढने पर भी नहीं मिलेगी। साराश यही है कि इस ग्रन्थ रूपी धर्म कीर्तन की जो सुख-पूर्ण ढंग से समाप्ति हुई है वह सब आप लोगों की कृपा का ही फल है। मेरे लिए इस सम्बन्ध में केवल सेवकाई का ही तत्त्व वचा रहता है अर्थात् मैंने सेवक के नाते केवल इस रूप में आपकी सेवा की है। इसके बाद वे विश्वात्मा से यह प्रसाद-दान मागते हैं। इस समस्त विश्व की आत्मा के रूप में स्थित वह परमेश्वर इस

१. ज्ञानेश्वरी अ. १८।१७६१-१८१०।

२. ज्ञानेश्वरी अ. १८।१७१६-१८६०।

वाङ्मय-यज्ञ से सतुष्ट होकर मुझे केवल इतना ही प्रसाद प्रदान करे कि दुष्टों की टेढ़ी नजर सीवी हो जाय, तथा सत्कर्मों के प्रति उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाय और प्राणिमात्र में हार्दिक मैत्री प्रस्थापित हो जाय । पापों का अन्धकार नष्ट होकर आत्मज्ञान के प्रकाश से सारा विश्व उज्ज्वल हो जाय, तथा तब जो प्राणि जिस बात की इच्छा करे, वह उसे प्राप्त हो जाय । समस्त मंगलों की वर्षा करने वाले सन्त सज्जनों का जो समुदाय है, उसकी इस भूतल के भूत मात्र के साथ अखंड मैत्री हो । ये संत सज्जन मानों चलते-फिरते कल्पवृक्षों के अंकुर हैं अथवा इन्हे चैतन्य चित्तामणि-रत्न का ग्राम अथवा अमृत का मुखर सागर ही समझना चाहिए । ये सन्त जन मानो कलङ्क हीन चन्द्रमा अथवा तापहीन सूर्य हैं और सभी लोगों के सदा के सगे-सम्बन्धी और अपने हैं । सारांश यही है कि तीनों भुवन अद्वैत सुखसे परिपूर्ण होकर अखंड रूप से उस आदि पुरुष के भजन में लगे । और विशेषतः इस लोक में जो ऐसे जीव हैं, जिनका जीवन ग्रन्थों के अध्ययन पर ही अवलम्बित रहता है, उन्हें ऐहिक तथा पारलौकिक सुखों की प्राप्ति हो । यह सुनते ही विश्वेश्वर प्रभु ने कहा—‘यह प्रसाद तुम्हें दिया जाता है ।’ अतएव यह वरदान प्राप्त करके ज्ञानदेव बहुत प्रसन्न हुए हैं । इस कलियुग में महाराष्ट्र देश में गोदावरी नदी के दक्षिण तट पर जिस स्थान पर ससार के जीवन-सूत्र-मोहिनी-राज का निवास है, उस स्थान पर अत्यन्त पवित्र और अत्यंत प्राचीन पंचकोश क्षेत्र है, जिसका नाम नेवासे है । इस क्षेत्र में सकल कलाओं के जनक सोमवश के शिरोमणि और राजा श्री रामचन्द्र न्यायपूर्वक राज्य करते हैं । इसी स्थान पर अर्थात् आदिनाथ शंकर की परम्परा में उत्पन्न निवृत्तिनाथ सुत (शिष्य) ज्ञानदेव ने गीता पर मराठी भाषा का परिवेश सजाया है । इस प्रकार महाभारत के भीष्म पर्व में श्रीकृष्ण और अर्जुन का जो सुन्दर संवाद दिया गया है, तथा जो उपनिषदों का सार और समस्त कलाओं का जन्मस्थान है और परमहंस योगी जिसका उसी प्रकार आश्रय लेते हैं, जिस प्रकार हंस सरोवर का लेते हैं । परमहंसरूपी राजहंसों के लिए सेवन करने का मानो वह मानसरोवर ही है । इस गीता का अठारहवाँ अध्याय, पूर्ण-कलश है । जो यहाँ पर पूर्ण हो गया है ऐसा निवृत्तिनाथ के दास ज्ञानदेव का कहना है । इस ग्रन्थ सी पवित्र संपत्ति से प्राणिमात्र को उत्तरोत्तर सारे सुखों की प्राप्ति हो । शक १२१२ में ज्ञानेश्वर ने गीता की यह टीका की है और सच्चिदानंद बाबा ने इस कार्य को बड़े आदर और ध्यान पूर्वक तथा प्रेम से लिखकर प्रकट किया है ।

इस तरह हमने देखा कि ज्ञानेश्वरी की विचार सम्पदा दिव्य और भव्य है । वह साधारण काव्य सम्पत्ति से श्रेष्ठ और अलौकिक है । ज्ञानेश्वरी में प्रमुख रूप से

निश्चय, भूतदया, समता, शुचिता और प्राजलता एवम् निस्सदिग्धता कूट कूटकर भरी हुई है। ज्ञानेश्वरी सिखाती है कि हमें कर्म के फल, लोक-संग्रह के लिए अर्पण करते हुए भूत दया से प्रेरित होकर अपना जीवन उत्सर्ग कर देना चाहिए। परमार्थ और व्यवहार के 'दृष्टा-ज्ञानेश्वर' भिन्न नहीं मानते। ब्राह्माडवर को महत्व न देकर वे अन्तर्ज्ञान को विशेष मानते हैं। ज्ञानेश्वर का कहना है कि मेघ, समुद्र का पानी धारण कर लेता है पर संसार समुद्र की ओर न देखकर मेघ की ओर ही देखता है। क्योंकि जिसकी कोई मर्यादा नहीं उसे कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। उसी तरह सात सौ श्लोको की भगवद्गीता में ब्रह्म सात सौ सुन्दर श्लोको का रूप धारण कर सामने आया इसीलिए सब उसे कानों से सुन सकें और वाचा से अपना सके। व्यास का संसार पर सचमुच एक बड़ा उपकार है जो उन्होंने श्रीकृष्ण के वचनों को ग्रन्थ का रूप दे दिया। इसी को मैंने मराठी भाषा की सहायता से सर्व साधारण सुन सके ऐसा सुलभ कर दिया। गीता भोलेनाथ का प्रतीक है, जिसने व्यास वचन रूपी कुसुमों की माला को धारण किया। फिर भी वे मेरी मराठी ओवियों के दुर्वाँदलो को स्वीकार कर लेंगे। अपने गुरु की कृपासे मैंने गीता का अर्थ मराठी में इतना सुस्पष्ट कर दिया है कि लोग उसे अपनी आँखों से देख सकें। छोटे वच्चों से लेकर ज्ञानी पुरुष तक जिसे समझ सकते हैं ऐसे सहज ओवी वृत्त में इस काव्य ग्रन्थ का निर्माण किया है। इसमें ब्रह्मरस से पूर्ण अक्षरों को मैंने गूथा है। इसको सुनकर श्रोता की समाधि लग जाती है। उसे पढते ममय पांडित्य का प्रकाश फैलता है, तथा निरूपण की मिठास का जहाँ एक बार आस्वाद ले लिया गया तो उसके बाद अमृत के स्वाद की स्मृति भी नहीं उत्पन्न होगी।

मराठी वैष्णव कवि नामदेव का आध्यात्मिक पक्ष—

नामदेव के साहित्य का लक्ष निस्सीम भक्ति होने से सैद्धांतिक रूप से उसमें दार्शनिक सैद्धांतिक विवेचन मिलना या खोजना बहुत कठिन कार्य है। नाम-संकीर्तन, नामस्मरण और निरन्तर भक्ति-गायन एवम् ईश्वर-गुण-गान नामदेव अर्हनिश करते रहे। भक्ति और काव्य उनमें अभिन्न बनकर अपना उन्मेष परिपूर्ण रूप से दिखाते हैं। आरम्भ से ही नामदेव सगुणोपासक थे। पंढरपुर का विठ्ठल उनका उपास्य था। विसोवा खेचर और नाथ संप्रदायी अद्वैती भक्त ज्ञानेश्वर के सम्पर्क से ज्ञानाश्रयी भक्ति का उनमें वाद में उन्मेष हो जाने से वे निर्गुणोपासक भी बन गए। विठ्ठल को सर्वत्र और सर्वव्यापी समझकर अपने उपास्य का साक्षात्कार भी करते रहे। अतएव एक शास्त्रीय पक्ष की जानकारी के साथ सुसंवद्ध दार्शनिक पक्ष का सुसंवद्ध विवेचन नामदेव के पदों में मिलना

असभव सा ही है। मूलतः भक्त और गायक होने से अभंग रचना और नामस्मरण करना ही उनका एक मात्र कार्य जान पड़ता है। इस कार्य में यत्र-तत्र आनुपंगिक रूप से उनके पदों अर्थात् अभंगों में दार्शनिकता का जो स्वरूप है वह परिलक्षित हो जाता है।

भक्ति में विरोध—

जन्म से ही नामदेव को भक्ति करते हुए देखकर घर के सारे लोग उनके विरोधी बन गए। भगवान् की भक्ति में विरोध को सहकर जो भक्ति कर सकता है वही भक्त बन सकता है। नामदेव में भी यह बात दिखाई पड़ती है। अपनी माता और पत्नी के इस विरोध के बावजूद भी वे भगवान् की भक्ति न छोड़ने का सकल्प और निश्चय प्रकट कर देते हैं। यथा—

नामा म्हणे माते ऐक वो वचना । भी गेलो दर्शना नागनाथा ।
 आवळ्या देउळीं जाहला संचार । पारुपला धीर या देहाचा ॥
 तेंहुनी तुज मज तुटला संबंधु । विठ्ठलाचा छंडु घेतला जीवीं ॥
 या देह संसाराचा आलासे कंटाळा । म्हणोनि गोपाळा
 शरण आलो ॥
 साधावया आत्म सुख । तेहे विटेवरी देख ॥
 नको जाऊ परदेशी । वास करिगे पंढरिसी ॥
 भाव धरुनि वळकट । मुखी नाम एक निष्ठ ॥
 नामा म्हणे गोणाबाई । सर्व सुख याचे पायी ॥^१

अपनी माता से नामदेव कहते हैं कि जब मैं नागनाथ के मन्दिर में दर्शनार्थ गया, तब मेरे शरीर में भक्ति का संचार हो गया और विठ्ठल को प्राप्त करने की चिन्ता मन में सजग हो गई। तभी से आप लोगों के साथ के मेरे सारे लौकिक सम्बन्ध टूट गए। और लौकिक जीवन के प्रति उदासीनता उत्पन्न हो गयी। अपनी पत्नी से भी उन्होंने कहा कि आत्मसुख की प्राप्ति के लिए पठरपुर के विठ्ठल को ही सदा देखते रहना चाहिए, अन्यत्र विदेश में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने अन्तःकरण में भाव और निष्ठा को हढ़ रखकर भगवान् का नामस्मरण करते रहने से समार के सारे सुख उपलब्ध हो जायेंगे। नामदेव की भक्ति आर्त भक्त की भक्ति है। इसीलिए उनमें एक सुनिश्चित निष्ठा और पक्का निश्चय है जिसने श्री पादुरग को ही सब कुछ मान लेना उन्हें सिखाया है। अपनी आयु के २४ वर्ष वे मंगुणोपासना करते रहे पर निगुरे होने से उन्हें आत्मज्ञान तथा आत्मसाक्षात्कार

न हो सका था । उनमें नाम सकीर्तन से प्रभु के प्रति आत्यंतिक प्रेम उत्पन्न हो गया था और वे उसका रहस्य भी जान गए । तभी वे एक स्थान पर कहते हैं—

जीव का कर्तव्य—

आलिया संसारी आत्माराम मुखी । घेतलिया सुखी त्रि भुवनी ॥
जाणो निया नाम आपुलेचि आधी । मग सोमसिद्धि साधे ॥
सर्वहरि मग नाही दुजा भाव । प्रापंचिक गर्व दिसे चिना ॥
नामदेव म्हणे सर्वदा साधनी । भरे जन वन नानापरी ॥^१

प्रत्येक जीव को चाहिए कि जब वह इस ससार में आ जाता है, तब उसे हरकाम को करते हुए मुख से रामनाम स्मरण करना चाहिए । इससे वह त्रिभुवन में सुखी हो सकता है । प्रथम नाम का महत्व जान लेने से अन्य सिद्धियाँ अपने आप सध जाती हैं । सर्वत्र हरि ही दिखाई पड़ते हैं और दूसरा भाव ही मन में नहीं आता । नामस्मरण जैसा साधन, जीव सदा सर्वत्र काम में लाता है जिससे लौकिक व्यवहार में उसे कभी भी गर्व नहीं होता और भगवद्-कृपा के लिए उसे जगल में भी नहीं जाना पड़ता ।

नामदेव ने अपने आत्म-चरित्र को अपने अभगो में प्रस्तुत कर दिया है ।

भक्त का आत्म निवेदन—

इसमें मुख्य विवेच्य विषय भगवान् और भक्त का प्रेम और कलह है एवम् आत्म निवेदन है । परमेश्वर की प्रत्यक्ष कृपा तथा साक्षात्कार की अनुभूति का वर्णन करने वाले अभग इसमें हैं, तथा ऐसे प्रसंगों का वर्णन है, जिससे ऐसा लगता है कि पांडुरंग उनसे मित्रता का वर्तव्य करते थे । ईश्वर मनुष्य रूप धारण कर अपने जीवन में किसी लौकिक प्राकृत मानव की तरह परम मित्र बन व्यवहार करता है । ऐसे वर्णनों को पढ़कर उन्हें आज सन्देह की दृष्टि से देखा जा सकता है । यो विद्वान भी इन अभगो में वर्णित बातों पर विश्वास नहीं करते, परन्तु इनको पढ़कर जरूर ऐसा लगता है कि नामदेव के अभङ्गों में वर्णित बातें प्रत्यक्ष घटित हुई थी । कहने का अभिप्राय यही है कि नामदेवोक्तियाँ काव्य की सच्ची अनुभूति पर आधारित हैं । वे एकदम कोरी एवम् काल्पनिक नहीं बतलाई जा सकती । केवल भावना पर आधारित तथा ईश्वर-निष्ठा की सहायता से नामदेव का काव्य-सर्जन नहीं हुआ । इस काव्य को एक भक्त की सच्ची और प्रांजल तथा प्रत्यक्षानुभूति का परिपक्व फल ही मानना चाहिए । इसकी सत्यता का आज कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है ।

पर इसकी निश्चित जानकारी नामदेव जैसे पहुँचे हुए वैष्णव संत विश्वासपूर्वक दे सकते हैं और वह भी केवल अपनी अनुभूति के बल पर। अतः यहाँ तर्क को कोई अवकाश नहीं दिया गया है। प्रत्यत इस विषयमें मेरा कोई अधिकार न होनेसे नामदेव के अभंगों को पढ़कर मुझे जो भी अनुभूति उत्पन्न हुई उसी का आश्रय मैंने यहाँ पर लेने की चेष्टा की है। नामदेव के आध्यात्मिक विचारों की पृष्ठभूमि इस आत्मचरित्र में उपलब्ध हो जाती है।

नामदेव का आत्मचरित्र अध्ययन करने योग्य है। अतएव जिन्हें उसका अध्ययन अभीष्ट है वे इसके पूरे प्रकरण को पढ़ सकते हैं। नामदेव और केशव अर्थात् भक्त और भगवान् का एक ही रूप है इस भाव को देखिए—

भक्त और भगवान का अभिन्नत्व—

केशवाचे प्रेम नामयाची जाणे । नाम्या हृदयी असणे केशवाते ॥

नामा तो केशव । केशव तो नामा । अभिन्नत्व आम्हा केशवासी ॥

नामा म्हणे केशवा दुजे पण नाहीं ।

परि प्रेम तुझ्यां ठायी ठेवियेले ॥^१

केशव का प्रेम नामदेव ही जानते हैं और नामदेव के हृदय में केशव रहते हैं। इसे नामदेव और केशव ही जानते हैं। दोनों में अभिन्नत्व है। परस्पर द्वैतभाव नहीं है। अपना सब कुछ मैंने हे केशव ! तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया है। अन्त करण से एक किन्तु शरीर से भिन्न ऐसे हम दोनों हैं। अपने इष्ट को वे बड़ी आत्मीयता से व तत्परता से बुलाते हैं—

डोले शिण ले पाहाता वाढुली । अवस्था दाटली हृदया माजीं ॥^२

मेरे नेत्र राह देखते-देखते थक गये। हे विठ्ठल ! आपसे मिलने की इच्छा मेरे अन्तःकरण में भर आई है। उत्कठा से और उत्सुकता से व्यग्र नामदेव की चिन्ता पराकोटि तक पहुँच जाती है और वे कहने लगते हैं कि कहीं किसी भक्त ने तो आपको नहीं राक लिया ? इतनी देर क्यों लगा दी ? हे विठ्ठल ! अब शीघ्र आओ। आपको पुकारते-पुकारते मेरा कठ भर आया है तथा सूखने लगा है। आपमें पूरे विश्वास के साथ मैं अपनी भावना से दशो दिशाओं में आपको खोजता हूँ—प्रतीक्षा करता हूँ। मेरे प्राणों से भी प्रिय विठ्ठल आप कब आवेंगे ? आपका आलिंगन और स्पर्श मैं कब कर पाऊँगा ? वेचैनी से तड़प-तड़प कर नामदेव जमीन

१. सार्थ नामदेवाची गाथा—अभंग १३, पृ० ४४।

२. सकल सन्त गाथा—नामदेव अभंग, १२६६ पृ० १७८।

पर छटपटाते हैं और आर्तता से गुहारते हुए अपने उपास्य को पुकारते हैं। उनका गला भर आया है।

वचन में ही नामदेव ने विठ्ठल को नैवेद्य दिखाकर प्राजल भाव से उसे ग्रहण करने के लिए कहा—

केशवा माधवा गोविन्दा गोपाळा । जेवीं तूं कृपाळा पांडुरंगा ॥^१

हे केशव ! माधव ! गोविन्द ! गोपाल ! हे पांडुरंग ! हे कृपालु ! हे दशरथ नंदन ! अच्युत ! हे वामन ! तुम भोजन कर लो । हे नरहरी ! हे कृष्ण ! हे मधुसूदन ! भोजन ग्रहण करो । इस तरह नामदेव के आर्त स्वर से पुकारने पर भगवान् ने नैवेद्य ग्रहण कर लिया ।

इस तरह सचमुच नैवेद्य ग्रहण करने पर माता गोणार्ई तथा पिता दामाशेटी को अत्यन्त आश्चर्य हुआ । इसके बाद का सारा विवेचन बड़ा ही मार्मिक और रसग्राही है । नामदेव ने भगवत् विषयक रति के पारमार्थिक अनुभव वचन से ही बड़े अनमोल पद्धति से लिये हैं । उनके द्वारा रचित माधुर्य भाव को प्रदर्शित करने करने वाला एक पद देखिए—

नामदेव की माधुर्य भावना—

नको वाज्वू श्री हरि मुरली ।

तुझ्या मुरलि ने तहान भूक हरळी ॥बु०॥

गोपाळ गड्यांचा मेळ, हरिसंगे खेळ, कुंजवनीं रमली ॥

खुंटल्या वनयुचा वेग, वर्षति मेघ, बळें स्थिरावली ॥

नामा चरणीचा दास, विनवितो आस, आशा नाही पुरली ॥^२

नामदेव विनम्रतापूर्वक निवेदन करते हैं कि हे श्री हरी ! तुम मुरली मत बजाओ । तुम्हारे मुरली बजाते ही हम सब की भूख प्यास ही नष्ट हो गई । फलतः गोपाल अपने सखाओ सहित तुम्हारे साथ खेल में मग्न है । गोप-गोपियाँ कुंजों में तथा कुंजवन में ही रमे हैं । तुम्हारी मुरली की ध्वनि से तथा उसकी मिठास से वायु की गति रुक गई है । मेघ वरस रहे हैं, तथा जल भी स्तब्ध हो गया है । नामदेव कहते हैं, 'मैं तो आपके चरणों का दास हूँ' अतः पुनः पुनः आपसे आशा के साथ कहता हूँ कि मेरी आशा मुरली की ध्वनि सुनकर परिपूर्ण नहीं हुई, अतः पुनः पुनः उसे सुनाइये । मैं सुनने के लिए उत्सुक और लालायित हूँ ।

१. नामदेवाची सार्थ गाथा—अभंग ३१३।५, पृ० २८० ।

२. नामदेव पद—सार्थ गाथा ।

तुलनात्मक अध्ययन

इन्द्रियों की चंचलता—

नामदेव की भक्ति उनका कवित्व, उनका कारुण्य आदि भावनाओं का यथार्थ परिचय प्राप्त करने के लिए उनका एक रूपक देखिए। इसमें चंचल और स्वर तथा अनिवन्ध इन्द्रियों की प्रवृत्तियों को घेनुओं के रूप में बतलाकर कहते हैं—

कुत्ता थमाल ले थमाल अपुल्या गाई ।
आम्ही आपुल्या घलासी जातो भाई ॥ध्रु०॥
नाही तर घाडिन रे गोपाळांच्या जोड्या ॥
नामा म्हणे रे गोष्ट रोकडी पाही ॥^१

यह अभंग उत्कृष्ट काव्य गुणों से परिपूर्ण है। तुतला बालक बनकर उसी तुतलीवाणी में जब वे आत्मीयता से सहज खेल-खेल में ही बतलाते हैं, कि उनके इन्द्रियों की गायें तथा उनकी अनिवन्ध प्रवृत्तियों को रोकने पर भी वे नहीं रोक पाते। इसमें प्रदर्शक साधक भाव तोतले बोलों से युक्त है। यह ध्वनि-काव्य का एक सरल उदाहरण माना जा सकता है। हे कृष्ण ! ये इन्द्रियों की गायें सम्हाले नहीं सम्हालती हैं। तुम इनकी देखभाल करो। कल हमारे घर बहुत चीका और खोआ बनाया गया था। तुम सबने मिलकर अधिक मात्रा में उसे खा लिया। मैं बेचारा गरीब ठहरा। अतः मुझे बहुत अल्प मात्रा में तुम सब ने दिया। तुम कहोगे इसे कुछ नहीं समझता। यह तो तुतला बोलने वाला है। कृष्ण कहते हैं, तुम चुप रहो मेरी समझ में सब आ गया है। तुम्हारी इन्द्रिय रूपी गायों को मैं ही फेरता हूँ। उस बात का स्मरण रखो। अन्वया गोपालों की जोड़ियाँ तुम्हारे साथ शरारत करने भेज दूँगा। नामदेव कहते हैं कि मेरी यह बात कितनी रोकड़ी है। सूर के इसी तरह के विवेचन से यह तुलनीय है। यथा—

‘माघों मेरी इक गाइ ।’

—संक्षिप्त सूरसागर—पद २४ ।

अपने गुरु विसोवा खेचर स्वामी के दिये हुए ज्ञान से उनको जो स्वरूप साक्षात्कार हुआ उसका वर्णन वे करते हैं^२—

गुरु कृपा से सम्पन्न नामदेव का स्वरूप साक्षात्कार—

नाचू कीर्तनाचे रंगी । ज्ञानदीप लावू जगों ॥
सर्व सांझनी भाभाई । वाचे विठ्ठल रघुमाई ॥

१. नामदेवाची गाथा — (बोवडा) अभंग, पृ० १७ ।

२. श्री नामदेवाची सार्थ गाथा—अभंग १५८, पृ० १८६ ।

परेहून परते घर । तेथे राहू निरन्तर ॥
 सर्वाचे जें अधिष्ठान । तेचि माझे रूप पूर्ण ॥
 अवधी सत्ता आली हातां । नामयाचा खेचरी दाता ॥

गुरु खेचर स्वामी की कृपा से आत्म प्रतीति हो जाने के कारण मैं कीर्तन के रग मे आनन्द से नाचूँगा और उसमे ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित करूँगा । सब कुछ छोड़ छोड़कर सुख से विठ्ठल-रघुमाई कहूँगा । परो से परतर आत्मरूप विठ्ठल ही मेरा विश्राम स्थल है और मैं नित्य वही पर वास्तव्य करूँगा । मुझे गुरु की कृपा से अखिल विश्वसत्ता मेरे हस्तगत हो गई है । मुझे मेरे पूर्ण स्वरूप की निस्सदिग्ध अनुभूति हो गई है । इसी से मैं अब नित्य अपनी भक्ति करूँगा ऐसा अब वे निश्चय कर लेते हैं ।

सद्गुरु के द्वारा पथ प्रदर्शन—

नामदेव को विसोवा खेचर से जब ज्ञान प्राप्ति हो गई, तब ससार के लिए जो दुख उनके मन मे था वह भी नष्ट हो गया । इसी बात पर वे सद्गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं । यथा—‘सद्गुरु सारिखा सोइरा जिवलग । तोडिला उद्वेग ससारी चा ॥ काय उतराई होऊँ कवण्या गुणे । जन्मा नाही देणे ऐसे केले ॥ माझे सुख मज दाखविले डोळा । दिधली प्रेम कळा नाम मुद्रा । डोळियाचा डोळा उघडिला जेणे । लेवविणे लेणे आनदाचे ॥ नामा म्हणे निकी सापडली सोय । न विसवे पाय खेचराचे ॥’^१

सफल जन्म मोको गुरु कीना । दुख विसारि सुख अन्तरि दिना ।

गिआन अन्जन मोकड गुरु दीना । राम नाम विनु जीवन मन हीना ॥

नामदेव स्मरण कर जाना । जग जीवन सिऊ जीवू समाना ॥^२

सद्गुरु जैसा मित्र और हितकर्ता मिल जाने से सासारिक उद्वेग नष्ट हो गया । मैं किस प्रकार इस उपकार से उन्मृष्ट हो सकूँगा । मुझे जन्म मरण के आवागमन से मुक्त कर दिया तथा मुझे मेरा वास्तविक मुख प्रदान कर दिया । नाम-मुद्रा देकर मेरे अन्तःकरण मे प्रेम की विह्वलता उत्पन्न कर दी । ज्ञान की दीप्ति से नेत्रों के नेत्र खुल गये । आनन्द की उपलब्धि मिल गई । अब मैं ऐसे साधन को कदापि नहीं छोड़ूँगा । तथा विसोवा खेचर के चरणों मे ही पड़ा रहूँगा ।

१. नामदेवाची गाथा—अभंग १५०, पृ० ३१७, चित्रशाला प्रेस पूर्णें ।

२. नामदेवाची गाथा—अभङ्ग ४७, पृ० ४६२, चित्रशाला प्रेस पूर्णें ।

मेरा जन्म गुरु ने सफल कर दिया । नामस्मरण का मूल्य मुझे ज्ञात हो गया । दुख की विस्मृति हो गई और आध्यात्मिक सुख अन्तःकरण में स्थित हो गया । ज्ञानार्जन से यह प्रतीत हो गया कि बिना रामनाम के सारभूत तत्त्व अन्य और कोई नहीं है । जीवात्मा और परमात्मा अभिन्न हैं यह तथ्य भी मैंने जान लिया ।

नामदेव अपने मन को उपदेश कर समझाते हैं^१—

मनाचे मन पण सांडित रोकडें । अन्तरिचे जोडे परब्रह्म ॥

नाथिला प्रपंच घरोनिया जीवीं । सत्य ते नाठवी कदाकाळी ॥

अजूनि तरी सांडी नाथिले लटिके । तरसील कवतुके म्हणे नामा ॥

मन का चाचल्य और मनस्थिति को मुक्त कर देने से अर्थात् एकाग्र होकर हृदयस्थ परब्रह्म से सम्बन्ध जुड़ जाता है । इसी को सदा साथ रखकर मैंने लौकिक व्यवहार नष्ट कर दिया है । हे मेरे मन ! तू इस सत्य को गाँठ में बाँधले । अब भी क्षणभंगुर और मिथ्या स्वरूप सासारिकता को तू छोड़ दे तो तेरा सचमुच उद्धार हो जायगा ।

ब्रह्म का स्वरूप—

नामदेव अपने उपास्य का इस प्रकार वर्णन करते हैं^२—

सगुण निर्गुण श्रुति व्यावोलती । तो तू माझे चित्ती पंढरी राया ॥

देव दगडाचा भक्त हा मायेचा । संदेह दोघांचा फिटे कैसा ॥

ऐसे देव तेहि फोडिले तुरकी । घातले उदकीं बोभातिना ॥

ऐसी ही दैवते नको दावूं देवा । नामा म्हणे केशवा विनवितसे ॥

जिसे श्रुतियों ने सगुण और निर्गुण इन दोनों स्वरूपों वाला बतलाया है, वही तू हे पंढरिनाथ ! मेरे चित्त में बसा हुआ है । तू जितना भी है उतना सब में स्थित है अतः मैं तुम्हारा वर्णन कैसे कर सकता हूँ ? मेरी यही इच्छा है कि तुम्हारे चरणों की मिठास मैं कदापि न छोड़ूँ । मेरा यही भाव तुम पुष्ट करते रहो । भीमातट पर तुम्हारा निवास है इसकी साक्ष्य पुंडलीक मुझे दे रहे है । नामदेव, केशव से यही माँगते हैं । भक्त और भगवान् का स्वरूप बतलाते हुए वे कहते हैं कि भक्त अपनी भावना से भगवान् को देखता है और वैसे मूर्ति तो पाषाण की ही

१. नामदेवाची गाथा—अभङ्ग ४७, चित्रशाला प्रेस, पृ० ४६३ ।

२. नामदेवाची गाथा अभङ्ग—४७२ और ४२५, पृ० ४६२ और ३६०

रहती है। दोनों के मन का सन्देह कैसे दूर किया जाय ? प्रस्तर देवमूर्तियाँ तो तुरको के द्वारा भग्न की गई। उनको पानी में डुबोकर रखने पर भी न वे चिल्लाई और न कुछ हो सका। अतः मेरा यही निवेदन है कि सर्वव्यापी परब्रह्म के प्रति मेरी भक्ति बनी रहे। अपने मन को पुनः उपदेश और चेतावनी भी वे देते हैं यथा^१—

परब्रह्म जे चितसी आसा ते भावसी। राम भगत चेतिय के अचित मन रासी।
कैसे मन करे गारे संसार सागर बिखैको बना। झूठी माया देखके भुलारे मना ॥
सिपि के जन्म देला गुरुपदेस भला संत के प्रसाद नामा हर से मिला ॥

हे रामभक्त अब चेतजा जो अचित्य है और मन से असीम है उसे यदि तू अपना लेगा तो आशा से भावना में उसे पा सकता है। विष से भरा हुआ संसार-सागर इसके बिना तू कैसे पार करेगा ? गुरु ने छीपी जाति में उत्पन्न मुझे अच्छा उपदेश दिया है कि यह माया झूठी है, इसमें भूलकर भी मत उलझ। मन्तों के प्रसाद से मुझे हरि मिले हैं।

स्पष्ट है कि नामदेव सगुण और निर्गुण ब्रह्म के स्वरूपों के जानकार और उपासक थे। मूर्ति भंजन का स्वरूप जब तक उन्होंने यात्रा में नहीं देखा था, तब तक वे सगुणोपासक बने रहे और यात्रा कर लेने के बाद तथा तद्द्युगीन राजनीतिक और धार्मिक परिस्थिति को ठीक-ठीक समझकर वे निर्गुणोपासक बन गए। सन्त ज्ञानेश्वर तथा विसोवा खेचर के उपदेशों और सम्पर्क से निर्गुण भक्ति उनमें अधिक रूप में सजग हो गयी। साधना-मूलक-नाथ सम्प्रदाय की विशेषताएँ और भावमूलक भागवती भक्ति का अपूर्व समन्वय नामदेव में विद्यमान है। नामदेव की कवीर के सन्त मतवाली विशेषताओं को समझने के लिए प्रा. राजनारायण सौर्य लिखित राष्ट्रवाणी में प्रकाशित 'संत नामदेव की निर्गुण भक्ति' यह लेख तथा 'नामदेव पदावली' पूना विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित दोनों विशेष दृष्ट्य हैं।^२

नामदेव की भक्ति और आध्यात्मिक विचारों का स्वरूप—

नामदेव का भक्तिमार्ग उत्कट भक्ति से सम्पन्न है। पाखण्डियों और दभियों के लिए उनकी भाषा कठोर बनकर प्रस्तुत हुई जो उनकी कुरीतियों और दभों का

१. नामदेवाची गाथा—अभङ्ग ४२, पृ० ४६२।

२. सन्त नामदेव की निर्गुण भक्ति—ले० प्रा० राजनारायण सौर्य, राष्ट्रवाणी सं. ११ वर्ष १५ मई सन् १९६२ तथा नामदेव पदावली सम्पादक डा० भागीरथ मिश्र
—पुरो विद्यापीठ पुरो-७।

परिस्फोट करती है। परमार्थ का क्षेत्र उनकी दृष्टि में ज्ञानी, अज्ञानी, अस्मिता प्राप्त और अस्मिता-रहित आदि सबके लिए है तथा भक्ति के अतिरिक्त अन्य साधन वेकार हैं। भक्ति को आध्यात्मिक मार्ग का वे एक प्रमुख साधन मानते हैं। जो कोई भी प्रत्यक्ष राम को बतला देगा उसके वे अनुयायी बनने के लिए तैयार हैं। पांडुरंग तो भावों का भूखा है। हरिनाम रूपी वेगुनाद से मुग्ध होकर चरने वाली और भीमा नदी का पानी पीकर भक्तों पर कृपा करने वाली कामधेनु की तरह बिठ्ठल हैं। इनकी भक्ति के चरणों पर जान भी विनम्र होकर नत हो जाता है। नामदेव की कविता में नाम-माहात्म्य ही प्रमुख वर्ण्य विषय है। नामस्मरण से ईश्वर प्राप्ति हो जाती है। अन्य मारे कार्य नाम के बिना फीके हैं। नाम अमृत से भी मधुर होने से सभी अहर्निश उमको चख सकते हैं। एक रामनाम सारे पातकों से मुक्ति दिलाता है। नाम सुखनिधान और पतित पावन होने से नाम स्मरण करने वालों का उद्धार हो जायगा। मिठास भरी नामदेव की वाणी अत्यन्त सुमधुर है जो महाराष्ट्र में तो प्रसिद्ध है ही परन्तु पंजाब में भी ब्रजभाषा में नामदेव ने इसी के आश्रय से भक्ति की धारा बहाई है। नामदेव के पद और साखियाँ देखकर लगता है कि कवीर के साहित्य में मिलने वाले सिद्धांत, तत्व और प्रतिपादन शैली नामदेव से ही उनको उपलब्ध हो गई थी। नामदेव के हिन्दी पदों पर मराठी का प्रभाव बराबर परिलक्षित हो जाता है। मराठी की तरह रूपक और दृष्टान्त उनके हिन्दी पदों में भी विद्यमान हैं। भगवान् प्रेम स्वरूप है। भक्त अनन्य होकर भगवान् से प्रेम का नाता जोड़ता है। नामदेव ने इसे ऐसा सिद्ध किया है कि भगवान् का सगुण रूप हृदय में प्रतिष्ठित हो जाय। इसी से अपनी मनस्थितियों के अनुसार आर्त, कष्ट, भरी, विनय परक और सहृदयतापूर्ण अभिव्यजना नामदेव ने की है। मन्तों के सहवाम से सम्पन्न होकर व उनके प्रेम-प्रसाद से, नाथ-सम्प्रदाय की और वारकरी-सम्प्रदाय की विशेषताएँ, जानाश्रयी-निर्गुण-भक्ति, उत्कट सगुण-भक्ति और नामस्मरण की विशेषताएँ नामदेव-साहित्य में परिपक्व और सम्पन्न आध्यात्मिक रूप में प्रस्तुत हैं।

नामदेव नामस्मरण की महिमा इस प्रकार गाते हैं—

जैसे ताप दे निरमल धामा ।

तैसे राम नाम विनु बापुरो नामा ॥^१

× × ×
तू दाना तू बीना । मैं विचार किया करी ॥

नामेचे सुआमी वरवसन्द तू हरी ॥

जैसे बिना सूर्य प्रकाश के निर्मल धूप असंभव है उसी प्रकार नामदेव बिना रामनाम के बेचारा अनाथ प्राणी है। भगवान् का नामस्मरण मेरे जैसे के लिए एक बहुत बड़ा आधार है। अन्धे की लकड़ी का जितना महत्व अन्धे को होता है उतना ही महत्व मुझे अपने नामस्मरण के आधार का है। हे परम कृपालु अल्लाह ! तुम दानशूर हो अतः सबको देने वाले और सब से 'पत्र, पुष्प फल तोय' के हिसाब से लेने वाले के रूप में ही सब तुम्हें पहिचानते हैं। तुम जानी, तथा दूरदृष्टि वाले हो। तुम्हारी शक्ति का मैं पामर क्या और कैसे वर्णन करूँ ? नामदेव कहते हैं हे स्वामी ! हे श्री हरी ! ससार के जीवमात्रों को क्षमा प्रदान करने वाले मात्र तुम ही हो।

भजन की एकाग्रता में लौकिक व्यवहार-विस्मरण—

नामदेव परमेश्वर भजन में अपनी सुधबुध विलकुल भूल जाते थे। इसका एक उदाहरण दृष्टव्य है—

जब देखा तब गावा ॥ तऊ जनु धीरजु पावा ॥

नादि समाइलो रे सतिगुर मेटिले देवा ॥

×

×

×

जह अनहत सूर उजारा । तह दीपक जलै छांरा ॥^१

गुरु परसादी जानिआ । जनु नामा सहज समानिआ ॥^१

सद्गुरु ने मेरी और भगवान् की भेंट करा दी। उन्हीं की कृपा से मेरी यह दशा हो गई कि जब मैं नामस्मरण करने लगा तो भजन में मुझे भगवान् दिखाई दिये। मैं परमेश्वर के रूप में विलीन हो गया। परिणामतः धैर्य और आनन्द मिल रहा है। धूमिल, अस्पष्ट तथा धुँधला प्रकाश भी दिखाई पड़ने लगा है। बिना आघात से उत्पन्न ध्वनि एवं शब्द सुनाई पड़ने लगा है। ज्योति प्रकट हो गई। यह सारा गुरुकृपा का प्रत्यक्ष फल है। मेरे रत्नजटित अन्तःकरण में भगवान् का विद्युत् प्रकाश चमकता है और पता चलता है कि भगवान् आत्मा में और हृदय में सर्वत्र पूर्णरूप से लबालब भरे हुए हैं। बाह्य जगत् में प्रकाशित सारे दीपक उसके सामने फीके पड़ गए हैं। यह सारा सहज ही हो गया और वह भी गुरु-प्रसाद से। भगवान् की प्राप्ति के भिन्न-भिन्न मार्ग हैं। नामदेव के अनुसार भगवद्-प्राप्ति का मार्ग इस प्रकार है—

कोई बोलै नीरवा कोई बोले दूरी । जल की मछली चरै खजूरी ॥

काइरे बकवाद लाइउ ॥ जिन हरि पाइउ तिन हि छपाइउ ॥

पंडित होइकै वेदु बखानै ॥ मूरखु नामदेऊ रामहि जाने ॥^२

१. पंजाबातील नामदेव—शं. पा. जोशी, पद ६, पृ० ८८ ।

२. " " पद १७, पृ० १६ ।

कोई कहते हैं ईश्वर पास है, कोई कहते हैं कि वह दूर है। ऐसी बकवास किम काम की ? इस प्रकार का विधान एव उक्ति ठीक इसी प्रकार की है जैसे यह कहना कि मछली खजूर के पेड़ पर चढ़ गयी। तात्पर्य यह कि ये सारे कथन व्यर्थ है। वास्तव में जिन्हें भगवान् के दर्शन हो गये वे उसको गुप्त ही रखते हैं। पंडित वेदोच्चार वडे जोर से करते हैं पर मैं मूर्ख हूँ और ईश्वर को पूर्णतया पहिचानता हूँ। इसमें पंडितों की अहंकार भावना को उन्होंने फटकारा है तथा भक्त की विनम्रता अपने निवेदन में प्रकट कर दी है।

ब्रह्म का सर्वव्यापी स्वरूप—

नामदेव को सर्वज्ञ 'सर्व खलु इदम् ब्रह्म' का साक्षात्कार होने लगा और वे कहने लगे—

एक अनेक व्यापक पूरक जद देखो तद सोई ।

माया चित्र विमोहित विला वृक्षे कोई ॥

कहत नामदेव हरि की रचना देखो हृदय विचारी ।

घटघट अन्तर सर्व निरन्तर केवल एक मुरारी ॥^१

मम गोविन्द है। गोविन्द के अनिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रवाह, तरंग वीचियाँ पानी से भिन्न नहीं हैं तद्वत् यह सारा विश्व प्रपञ्च उसी ईश्वर की लीला है। इस हरि की रचना में एवम् सर्वभूतो में वही एकमात्र परब्रह्म विराजित है। घट-घट में केवल एक गोविंद ही विद्यमान है। भक्त ही भगवान् अर्थात् राम बन गये। फिर भी तुम मेरे परमात्मा और मैं तुम्हारा भक्त, तुम पूर्ण और मैं अपूर्ण। यह नामदेव की भावना उनके विनम्र भक्तिमार्ग की सूचक है। डा० रानडे की यह सूचना बड़ी महत्वपूर्ण है कि कोई यह न समझे कि मैं पूर्ण ब्रह्म बन गया हूँ क्योंकि उसमें धोखा-भय है।

'It is this ideal of perceptual progressive realisation, or attainment to the highest acme possible for man, here below, which may be reached by humanity without a tint of arrogance or self-complacency.'^२

‘अपने अखण्ड प्रयत्नों से क्रमशः ऊपरी स्तर के साक्षात्कारी अनुभव लेते रहना इस जग में संभव है। उनसे ऊँचाई वाली अवस्था तक पहुँचते रहना इतने ही लक्ष्य का अनुसरण मानव के लिये संभाव्य है, क्योंकि इस ध्येय में पूर्णत्व का

१. नामदेवाची गाथा—पद ४६, पृ० ४६३, (चित्रशाला प्रेस) ।

२. पाथवे टु गॉड—डा० रा. द. रानडे, पृ० १६७ ।

अहङ्कार नहीं तथा साधक के प्रयत्नो में शिथिलता निर्माण करने वाली अल्प सतुष्टता भी नहीं है ।'

इसीलिए नामदेव कहते हैं^१—

‘रामहि जपही रामहि जाने छोड़ करम की आशा ।

रामहि भज, तई रामहि होई, प्रणवे नामा दासा ॥

जलते तरङ्ग, तरङ्गते हैं जल कहन सुनन को दूजा ।

कहत नामदेव तू मेरो ठाकुर जन ऊरा तू पूरा ॥’

राम जपने से तू राम जान लेगा । तू कर्म की आशा छोड़ दे । तब तू राममय हो जावेगा । दधि को विलोने से घृत बन जाता है वह पुनः एक नहीं हो सकता । पूजा, पुजापा और पूजनीय सभी अभिन्न हैं । फिर भी नामदेव का कहना है कि मैं भक्त हूँ अतः अधूरा हूँ और तुम परमेश्वर हो अतः पूर्ण हो ।

नामदेव अपनी अन्तरात्मा से निकलने वाली ध्वनि से परमात्मा का गुणगान करते थे । इनके शब्द वैराग्य-परक भावना से भरे हुए हैं । एक स्थान पर वे कहते हैं^२—

नामदेव की वैराग्य भावना—

वेद पुरान सासत्र अनन्ता गीता कवित न गावउगो ।

अखंड मंडल निरंकार महि अनहद वेनु वजावऊगो ॥

वैरागी रामहि गावऊगो ॥

पंच सहाई जन की सोभा भलै-भलै न कहावऊगो ॥

नामा कहै चिकुहरि सी उराता मुन्न समाधि पावऊगो ॥

अपनी आयु के पूर्वार्ध में सगुणोपासक बने हुए नामदेव पजाव में जाकर निर्गुणी संत बने और भक्तिमार्ग के निष्ठावन्त प्रचारक बनकर प्रचार करते रहे । इसी का परिणाम उनके वाद के सन्तो पर विशेषतः कबीर आदि पर अधिक पड़ा है । इस ऐतिहासिक तथ्य की और सत्य की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए । परमेश्वर एक महान् शक्ति अथवा सत्ता मात्र नहीं है । प्रत्युत अनन्य भक्ति करने पर परमेश्वर का सहज सुलभ दर्शन एवम् साक्षात्कार हो सकता है ऐसा प्रतिपादन नामदेव ने अपनी अनुभूति के आधार पर ही किया । चौदहवीं से पंद्रहवीं शती का कालखण्ड इस्लामी आक्रमणों और अत्याचारों का होने से तथा इस देश की प्राचीन आर्य

१. रामदेवाचे आध्यात्मिक चरित्र व ज्ञानदीप—ग. वि. तुळपुळे, पृ० १५७ ।

२. पंजावातील नामदेव—शं. पा. जोशी, पद ३१, पृ० ११४ ।

संस्कृति पर विध्वंसक प्रहार हो जाने से एक प्रक्षुब्ध और भयप्रद वातावरण सर्वत्र निर्माण हो गया था। तभी इस परिस्थिति का पठरपूर से पंजाब तक के भ्रमण काल में और अपने उधर के वास्तव्य काल में नामदेव ने सूक्ष्म निरीक्षण कर लिया था। अतएव एक ईश्वर, जाति भेदातीतता, मूर्ति पूजा का वहिष्कार जैसे सिद्धांतों पर आधारित सहज सुलभ भक्तिमार्ग का प्रतिपादन नामदेव ने जोर शोर से आरम्भ किया। नामदेव के ये विचार अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। नामदेव के भगवान् अन्तर्यामी ओर सर्वत्र विद्यमान हैं। उनका कहना है—

ऐसो रामराई अन्तरजामी । जैसे दरपन माहि वदन परवानी ।

वसै घटाघट लीप न छीपै । बंधन मुक्ता जातुन दीसै ॥

पानि माहि देखु मुखु जैसा । नामेका सुआमी बीठनु जैसा ॥^१

हे भक्तो ! परमेश्वर सब के हृदयों में विद्यमान है। जिस तरह दर्पण में देखने वाले को निजी मुख प्रत्यक्ष दिखाई देता है, इसी तरह ब्रह्मज्ञानी मनुष्य को ईश्वर विषयक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ऐसे ज्ञान से दिव्य प्रकाश सामने आता है। बंधन-मुक्त एवम् ब्रह्मज्ञानी के लिए मनुष्य की जाति और कुल से कोई सरोकार नहीं। सब प्राणिमात्रों के हृदय में ईश्वर का अस्तित्व है। अतः नामदेव को अपना स्वामी विठ्ठल सर्वत्र दिखाई पड़ता है।

नामदेव की माधुर्य भक्ति—

माधुर्य भावना से परिपूर्ण नामदेव का एक पद दृष्टव्य है—

मैं बऊरी मेरा राम भतारु ॥

रचि रचि ताकऊ करऊ सिंगारु ॥

कवीर का पद 'हेरे राम मैं तो राम की बहुरिया ।' इसके साथ तुलनीय हो सकता है। नामदेव की उक्ति है कि वे एक वावरी स्त्री है जिसका पति राम है। उनके लिए ही यह सारी साज सज्जा नामस्मरण इत्यादि है। लोग इस कृति की चाहे जितनी निन्दा करे नामदेव को इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं भगवन्नामामृत रमायन का पान करने में मग्न हूँ। इसी से मुझे श्रीरंग प्रभू विठ्ठल की भेट हो गई और उसकी पूर्ण अनुभूति साक्षात् हो जाने से मैंने उसको चीन्ह लिया है ऐसा उनका विनम्र निवेदन है।

नामदेव ऐसे प्रभु का पूजन सर्वत्र करते हैं क्योंकि 'नामे सोई सेविआ जह देहुरा न मसीद ।' पंढरपूर से पंजाब तक नामदेव ने भगवद्-भक्ति का प्रचार किया।

इसी भक्ति से उन्हें अष्ट-सात्विक भावों के आध्यात्मिक अनुभव मिले । पादुरङ्ग मिलन के आनन्द से वे गदगद और कृतकृत्य हो गये । क्योंकि उनका विठ्ठल सर्वगुण मण्डित एवम् परम कृपालु है । इसका दृढ विश्वास उनमें जागरूक रहा । कही उसे नजर न लग जाय यही उनकी चिन्ता है । यह भाव और कला का सुन्दर शोभन चित्र चिन्त्य है—

श्याम मूर्ति डोळस सुन्दर सावळी । ते ध्यान हृदय कमळीं घरुनि ठेली ॥
सकळ स्थिति सुखाचा अनुभव भाला । सकळ विसरला देह भाव ॥
नामा म्हणे देवा दृष्टि लागा म्हणीं । पुण्डलीका धर्म करुनि जोडलासी ॥^१

नामदेव को एक स्फूर्तिदायक हृदय स्पर्शी अखण्ड आनन्द का अनुभव हुआ क्योंकि श्यामल सुन्दर विठ्ठल मूर्ति को उन्होंने हृदय में धारण कर लिया था । मन स्वरूप में रँग जाने से देहजनित व्यापारों का भान न रहा । सामागिक चिन्ताएँ मिट गयी, द्वित्व की भावना विनष्ट हो गयी । अद्वयानन्द की प्रत्यक्षानुभूति प्राप्त हो गयी । शरीर पुलकित हो गया । नामस्मरण से जन्म मृत्यु के आवर्तनों में मोक्ष मिल गया । पुण्डरिक की कृपा से ऐसे विठ्ठल का मुझे महज अनुभव मिला । यह चिन्ता उत्पन्न हो गई कि कही उनके सुन्दर विठ्ठल को किसी की नजर न लग जाय ।

नामदेव की अन्तिम इच्छा में भी विनम्र आत्मनिवेदन बड़ा मार्मिक है । जो उन्हें श्रेष्ठ कोटि का सत सिद्ध करता है—

मार्मिक आत्म निवेदन—

वतन आमुची मिरासी पंढरी । विठोवाचे घरी नांदणक ।
सेवा करु नित्य नाचू महाद्वारी । नामाची उजरी जागऊं तेथे ।
साधु सन्ताशरण जाऊं मनोभावें । प्रसाद स्वभावे देती मज ॥
नामा म्हणे आम्ही पायरीचे चिरे । संत पाय हिरे देती चरु ॥^२

पंढरपूर हमारी वपौती से संप्राप्त जागीर है । इसके महाद्वार में हम मन्त सकीर्तन और भजन कर नाचना चाहते हैं । इस तरह विठोवा की सेवा हो जायगी और हम शुद्ध भाव से सन्तों की शरण जायेंगे जिससे उनकी कृपा का प्रसाद हमें मिलेगा । नामदेव कहते हैं कि विठ्ठल के मन्दिर की मीढियों के हम पत्थर बने

१. नामदेवाची गाथा—पद ६७, पृ० १७३ (चित्रशाला प्रेस) ।

२. नामदेव कृत अभङ्गाची गाथा, पद संख्या ५३२, पृ० ३८१ ।

जिससे दर्शनार्थ जाने वाले संतों के हीरों के समान मूल्यवान् चरखे हम पर पड़ते रहेंगे । और भी वे आगे कहते हैं

संकल्प विकल्प निरसूनिया आति । दावीन विश्वास्ति अभिनव तुज ।

अन्तरिचे गुज बोलोनि पंढरिनाथ । आलिगन देत नामयासी ॥^१

नामदेव को पंढरिनाथ ने अपने अन्तस्तल के हृद्गत भावों को प्रकट कर उन्हें आलिगन दिया और कहा कि जिससे तुम्हारे संकल्प-विकल्प और संदेह दूर हो जावेंगे । मैं ऐसा उपाय और विश्राम स्थल तुम्हें बताऊंगा । वह उपाय यही है कि तुम अपनी समस्त वृत्तियों को विषयों से मोड़कर व उनको मरोड़कर सावधानी से मेरे रूपों की ओर अग्रसर करो । शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधादि से अपनी इन्द्रियों से मुझे ही प्रत्यक्ष कर लो । तब तुम्हें मेरा प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जानेगा । तुम्हें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है । तुम्हारे आवागमन का धाम भी अवलोक हो जायगा । तुम्हें केवल अपने मन में केवल हृद विश्वास रखकर मेरे और अपने सम्बन्धों को हृद निश्चय से अपनाना होगा ।

प्रेम लक्षणायुक्त-भक्ति तथा ज्ञानमय भक्ति के द्वारा भक्ति का प्रचार कर नामदेव ने भागवत धर्म का प्रचार मराठी और हिन्दी-भाषी प्रदेशों में दोनों भाषाओं में कर दोनों भाषा-भाषियों पर बड़ा उपकार किया है । वारकरी सम्प्रदाय में नामदेव प्रेम की सगुण मूर्ति है । प्रेम ही उनका स्थायी भाव है, इसी से अपने उपास्य विठ्ठल को वे अपना चुके थे । विसोबा खेचर की गुण कृपा से वे परम कोटि के सन्त बने, और निर्गुण भाव से चराचर में विठ्ठल की व्याप्ति को देखते हुए उसका प्रत्यक्षाचरण पजाब में जाकर करते रहे । उनका यह श्रृंगार कबीर आदि को मान्य है । भागवत भक्तों में नामदेव की तरह अद्भुत भक्ति रस की पर्यावर्ती बहाने वाला दूसरा और कोई नहीं । ऐसा मानना अयोग्य नहीं होगा ।

एकनाथ का आध्यात्मिक पक्ष—

परम काव्यमय महान् मराठी वैष्णव कवि एकनाथ की कृतियों में उनका दार्शनिक पक्ष हमारे सामने आ जाता है । उनकी आरम्भिक कृतियाँ प्रमुख रूप से आध्यात्मिक विचारों को अभिव्यक्त करने वाली हैं । इसी से हमने यहाँ पर क्रमशः उनके आध्यात्मिक एवम् दार्शनिक व्यक्तित्व और विचारों का स्वरूप समझने का प्रयत्न किया है । इन्हीं कृतियों में प्रमुख रूप से उनके पारमार्थिक और आध्यात्मिक विचारों का पक्ष अभिव्यजित हो गया है अतः इस विवेचन में उनको हम यहाँ में लिया गया है ।

एकनाथ का व्यक्तित्व और आध्यात्मिक साधना—

हिन्दी और मराठी के वैष्णव साहित्य के भक्त कवियों में परम कारुणिक संत श्री एकनाथ पूरे वैष्णव साहित्य के ही नहीं बरन् अद्यावत् मराठी साहित्य के हिमालय हैं। वेदान्त-सिद्धान्त के तर्क कर्कश गगन चुम्बी हिम-शिखर डम नगाधिराज की शोभा अभिवर्धित कर रहे हैं, तथा सद्भिरुचि और सद्भक्ति सयुक्त-भाव गंगोत्री के सुक्षेत्र से उद्गम पाकर नवरसों से भरे हुए अपने दोनों पुलिनों की भूमियों को अपनी पुनीत एवम् प्रभूत जल राशि से आप्लावित करती हुई यह साहित्य भागीरथी अपनी तरह सहज स्वच्छन्दता से बह रही है। यहाँ से स्थान भ्रष्ट होकर छूट पड़े हुए हिम-प्रस्तर आपाततः इस बहते हुए गगौष में आकर पिघल रहे हैं। इस हिमालय के ऊपरी भाग पर विराजित वनश्री की नयनाभिराम शोभा, प्रज्ञासूर्य का उदय तथा इसी प्रदेश पर दिखाई पड़ने वाली प्रतिभा के शारदीय पूर्णिमा की घवल और स्वच्छ ज्योत्स्ना एवम् नयनाभिराम बहार का क्या वर्णन किया जाय ?

एकनाथ ने अपनी तीव्रतम हृदय सस्पर्शी अनुभूति को अपने गद्दों के माध्यम से अत्यन्त उत्कटता के साथ अपनी कृतियों में भावना सिक्त कर अभिव्यक्त कर दिया है। इसका तत्काल परिणाम सहृदय पाठकों के चित्त को स्पर्श कर लेना है। अर्थात् यह कार्य सचमुच एक प्रतिभा सम्पन्न साहित्यकार का ही हो सकता है। अतः यह तो कहा ही जा सकता है कि उनके पास प्रतिभा-सम्पन्नता थी। हिन्दी के महान् युगप्रवर्तक गोस्वामी तुलसीदास और मराठी के परमकारुणिक श्री एकनाथ में बहुत साम्य है। दोनों ने अपनी बहुमुखी और सर्वस्पर्शी प्रतिभा से जीवन के विस्तृत और विविध अङ्गों का सूक्ष्मातिसूक्ष्म अव्ययन और निरीक्षण कर अपनी भावानुभूति से सभी काव्य-गुणों की माधुरी से अभिव्यजित कर दिया है। यह अभिव्यजना विभिन्न साहित्य शैलियों में लोकाभिमुख होकर उद्भावित हुई है। विस्तार की दृष्टि से और भक्ति की साधनात्मक विचार धारा में दोनों ने अद्वितीय और अनुपम ढङ्ग से साहित्य में अपनी पैनी और गहरी पैठ को मिद्ध किया है। फिर भी दोनों के अपने-अपने अधिकार और साहित्यिक कृति-शिल्प को देखकर निश्चय पूर्वक यह कहा जा सकता है, कि तुलसीदास यदि हिन्दी साहित्य के सुमेरु पर्वत हैं तो एकनाथ मराठी साहित्य के हिमालय हैं।

पारमार्थिक साधक एवम् साहित्यकार की स्वनिर्मित साधना-प्रणाली—

श्री एकनाथ का साहित्यकार अपनी स्वनिर्मित साधना प्रणाली और प्रयत्न से विकसित और वर्धित हुआ। अपने पारिवारिक एवम् लौकिक जीवन में तथा पारमार्थिक क्षेत्र में वे किस प्रकार यशस्वी हुए, तथा इसी यशस्विता का प्रतिपादन

一、

（一）
（二）
（三）
（四）
（五）
（六）
（七）
（八）
（九）
（十）
（十一）
（十二）
（十三）
（十四）
（十五）
（十六）
（十七）
（十八）
（十九）
（二十）
（二十一）
（二十二）
（二十三）
（二十四）
（二十五）
（二十六）
（二十七）
（二十八）
（二十九）
（三十）
（三十一）
（三十二）
（三十三）
（三十四）
（三十五）
（三十六）
（三十七）
（三十八）
（三十九）
（四十）
（四十一）
（四十二）
（四十三）
（四十四）
（四十五）
（四十六）
（四十七）
（四十八）
（四十九）
（五十）
（五十一）
（五十二）
（五十三）
（五十四）
（五十五）
（五十六）
（五十七）
（五十八）
（五十九）
（六十）
（六十一）
（六十二）
（六十三）
（六十四）
（六十五）
（六十六）
（六十七）
（六十八）
（六十九）
（七十）
（七十一）
（七十二）
（七十三）
（七十四）
（七十五）
（七十六）
（七十七）
（七十八）
（七十九）
（八十）
（八十一）
（八十二）
（八十三）
（八十四）
（八十五）
（八十六）
（八十七）
（八十八）
（八十九）
（九十）
（九十一）
（九十二）
（九十三）
（九十四）
（九十五）
（九十六）
（九十七）
（九十八）
（九十九）
（一百）

परिस्थिति का तीव्र आघात—

एक नवोदयान्तिक सिद्धान्त यह बताता है कि अब तक कोई तीव्रतम जोड़ जीवन में किसी को नहीं लगती तब तक उसका व्यक्तित्व मिलकर प्रकाश में नहीं आता। एकनाथ के जीवन पर यही सिद्धान्त लागू होता है। भूलभ्रम में उत्पन्न होने से उनके माँ-बाप स्वर्गस्थ हो गये थे। उनके जीवन पर यह एक ऐसा प्रहार था जिससे वे समर्पित हो गये। इसी व्यथा की अभिव्यक्ति श्री एकनाथ द्वारा प्रकाश करते हैं—

मुळीच्या मुळीं एका जन्मला । मागबापे थोर पाक पोतला ।

कैसे मूळ नक्षत्र आले कपाळा । स्वये लागलो बोहीण्या निर्मूळा ।

शान्ति करता अवध्याची जाती दाखित । मुक्ती लागोनि

लावली ख्याति ॥

एका जनार्दनीं मुलीच्या गोठी । माग सकल सगळा जापनि धोडी ॥ १

उक्त अभंग में वे अपनी कथम कहानी गाते-गाते अपने सहज प्रवृत्तिगत अन्तःकरण से एक तत्त्वमयित परिहारा करते हैं। उनके वाक्यानुसार यह सब मूल नक्षत्र की गड़बड़ है कि 'मैं मूल पक्षज में पैदा हुआ और पैदा होते ही मैंने सबको खा डाला। इसलिये उसकी शान्ति करने निकला पर मैंने अपनी ही चिरशान्ति प्राप्त कर ली। अतः मैं अपने ही मूल को 'जड़ से खखाने वाला' इस सजा से आख्यात हुआ। किन्तु फिर भी मैं जन्मार्थ श्वाभी का 'एक' लभ गया किन्तु यह कैसे सम्भव हुआ ? जिस प्रकार मूलनक्षत्र में उत्पन्न होकर मैंने सब को नष्ट कर डाला उसी प्रकार मैंने भागा गड़बड़ ब्रह्मा को फँस लिया। अतः यह मूल नक्षत्र की ही गड़बड़ गानी जावेगी। इस पर भी मेरे मुख श्री जन्मार्थ श्वाभी ने मुझे मर्मावाप और ।

अपने माँ-बाप के मर जाने पर उनके वृद्ध पितामह चक्रपाणि ने अपनी जर्जर वृद्धावस्था के कारण एकनाथ को जनार्दन स्वामी के उत्तरदायित्व में सौंप दिया। वचपन से ही प्रह्लाद की तरह 'कौमारे आचरेत्प्राज्ञो धर्मान् भगवता निह' एकनाथ में स्वभावतः विशेषताएँ दिखाई दी। वे वचपन से ही कुशाग्र और बुद्धि प्रागल्भ्य से युक्त थे। अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त उपदेशों को सुनकर एकनाथ के अन्तःकरण की सारी वृत्तियाँ लहलहा उठी। परिणामतः इससे संप्राप्त आनन्दावस्था की लहरी में वे डूबने उतरने लगे। गुरु-कृपा से ज्ञान भी अर्जित कर लिया। इसी ज्ञानानुभूति को प्रकट करने की तीव्रतम इच्छा अन्तःकरण में मुखर हो उठी। उसकी अभिव्यक्ति 'आनन्द लहरी' के नाम से विख्यात हुई। उनकी चित्तवृत्ति का उन्मेष देखने लायक है। यथा^१—

चित्त वृत्ति का उन्मेष—

तुझे निज स्वरूप पाहता दृष्टीं । निजानंद न समाये सृष्टी ।
तुटल्या जन्म मरणाच्या गांठी । निर्भय पोटी मी जालो ॥६॥
बंध मुक्तिची अटा अटीं । संचरली होती माझ्या पोटीं ।
होता तुम्ही कृपा दृष्टी । उठा उठी पळाली ॥७॥

अपनी दृष्टि से तुम्हारे निज स्वरूप को देखते ही मुझे इस ससार में न समा सकने वाला आनन्द उपलब्ध हो गया। अन्तःकरण की निर्भयता मिल गई। जन्म-मरण की उलझने सुलझ गयी। बंधन और मुक्ति का झगड़ दूर हो गया, तथा तुम्हारी कृपा दृष्टि से सारी शंकाये निर्मूल होकर मन शंका रहित बन गया। गुरु सेवा सम्पन्न आध्यात्मिक ज्ञान—

गुरु सेवा करते हुए उनसे अध्यात्म ज्ञान आत्मसात् कर अपनी शंका-कुशकाओं के निर्मूलन से उनकी बुद्धि में तत्त्वज्ञान सम्पन्नता के उपलब्ध हो जाने से एक नव उत्साह संचालित हो उठा जिसका प्रकटीकरण इस तरह हो गया^२।

आतां बोलणें खुंटले । शब्दांचे चातुर्य राहिले । दृष्टि चे देखणे उरले ते हि निमाले भेवटी ॥१४६॥

एका जनार्दनी एकनाथ । एक म्हणता विश्व भरित ।

तो होऊनी कृपावन्त । प्रेम आनन्द लहरी वदविली ॥१५४॥^३

१. आनन्द लहरी ६-७ श्री एकनाथ कृत ।

२. श्री एकनाथ कृत 'आनन्द-लहरी', ओवी संख्या १४६-५०।१५२-५३ ।

३. एकनाथ कृत 'आनन्द लहरी', ओवी संख्या १५४ ।

अब तो वाचाशक्ति अपना कार्य छोड़ चुकी है, शब्दों का चातुर्य भी रुक गया है और आँखों से केवल देखने का कार्य शेष बच गया है, किन्तु आगे चलकर वह भी समाप्त हो गया। सद्गुरु के दास इन सारे सकेतों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। पक्षी जिस तरह नारियल का आस्वाद नहीं ले सकते, वैसे ही अन्य लोग इन बातों को नहीं जान सकते। उनके लिए तो ये सारे अनुभव ही नहीं। मेरा सबसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि वे सद्गुरु की शरण में जाकर अपना आत्मोद्धार कर ले। इससे मोक्ष का अधिकार उन्हें मिल जावेगा और जन्म मृत्यु का चक्र उन्हें नहीं व्यापेगा। सद्गुरु के कथन पर विश्वास रखने से सारी बातें यथार्थतः सत्य बन जाती हैं। मेरा मन ऐसे ही आनन्दोन्मेष से सम्पन्न होकर आनन्द की लहरों में निमज्जित हो रहा था। इसी के प्रतिफलस्वरूप आनन्दानुभूति की यह अभिव्यक्ति 'प्रेम आनन्द लहरी' के नाम से विख्यात हो गई। यह सद्गुरु-कृपा का ही फल है।

एकनाथ के द्वारा रचित यह प्रथम स्फुट काव्य और प्रथम साहित्यिक रचना है, ऐसा अनुमान अवश्य किया जा सकता है। अपनी आयु के सोलह से अठारह वर्ष की अवस्था में यह गुरु कृपा और अनुभूति हुई होगी। उसके पूर्व एक बार एक पाई का हिसाब गलत निकलने पर रातभर जागकर उस गलती को उन्होंने खोज निकाला तब उनकी तितिक्षा, सतर्कता, तादात्म्य और साक्षेप ये गुण देखकर उनका अधिकार और पात्रता उनके गुरु श्री जनार्दन स्वामी के ध्यान में आ जाने से उन पर गुरु कृपा होना अत्यन्त स्वाभाविक है। भला गुरु परीक्षा लिए बिना कहाँ कृपा करते हैं? अतः यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है, कि यह गुरु-कृपानुभव उनके हृदय में विद्यमान होने पर ही उसकी अभिव्यक्ति होना अधिक सम्भव है। अतः सम्भवतः शक १४७०-७१ में यह स्फुट काव्य लिखा गया होगा।

साहित्य-निर्मिति करने वाले साहित्यकार की कृतियों का यदि कोई क्रम लगाना चाहे तो वह क्रम भी तभी मालूम हो सकता है जब वह उस ग्रन्थ के भीतरी स्वरूप तथा भाषा को देखता है। अपनी स्वानुभूत आनन्दानुभूति की लहरों में डुबकियाँ लगाने के बाद उससे स्फूर्ति और प्रेरणा लेकर करीब-करीब बीस वर्ष की अवस्था में एकनाथ ने यह कृति प्रस्तुत की होगी। इसमें वर्णित आत्मबोधन, आत्मज्ञान आदि को उनके गुरु जनार्दन स्वामी ने देखा, तथा उसे अन्य विद्वानों के द्वारा उसी प्रकार के भावों से अभिव्यजित कृतियों से मिलाकर देखा और परखा। तब उस निपुणता को और परिपक्व करने के हेतु श्री जनार्दन स्वामी ने श्री एकनाथ को श्री व्यास के सुपुत्र श्री शुक योगीन्द्र द्वारा रचित 'शुकाष्टक' पर मराठी में टीका रचने का आदेश दिया। इस आदेश का पालन करते हुए एकनाथ ने अपनी टीका में

अभिव्यजित स्वात्मानन्द को श्री शुक की अनुभूति और स्वात्मानन्द के साथ मिलाकर उसकी परीक्षा की। इसका फल यह हुआ कि वे अब अपने गुरु के अनुभवों को अपने अनुभवों में सम्पन्न पाने लगे। इस एक रसता और तादात्म्यानुभव में रसलीन होकर 'शुकाष्टक' पर ओवीबद्ध मराठी टीका उन्होंने प्रस्तुत की। बहुधा कवि अपनी प्रथम रचना प्रस्तुत करने के बाद अपनी अनुभूति और अभिव्यक्ति को अन्य कवियों की कृतियों से मिलाकर देखते हैं—पढ़ते हैं और तुलना भी कर लेते हैं। इस तरह अपनी साहित्यिक योग्यता की कमी को पूरा कर लेने का उनको सुअवसर भी प्राप्त हो जाता है। 'शुकाष्टक' पर रची गई टीका की वानगी देखने लायक है^१—

जो वेद सरोवरीचा हंछु । द्विभुज जाला जगदीशु ।

अवतरला व्यासु द्वैपायनु ॥४२५॥

माजो मने निष्टंकु विचारी ॥ हा विवेक त्यासी प्रासादायकु
सेव्यकरी ॥४३०॥

द्विभुज जगदीश के समान अपने अन्तःकरण से जो वदनीय वन गया है, तथा जो वेद के सरोवर में तैरने वाले हंस के समान है, ऐसे द्वैपायन व्यास महर्षि के सुपुत्र श्री शुक योगीन्द्र ने इस अष्टक को रचा है। यह व्यास पुत्र विवेक का सागर, आनन्द का मगल निधि और सुबुद्धि मान है। इस व्यास पुत्र द्वारा निर्मित अष्टक के आठ श्लोकों का जो नित्य पाठ करेगा उसे सम्यक् ज्ञान का वृक्ष ही हाथ लग जायगा। उसका जीवन सार्थक होकर ठिकाने लग जायगा तथा विवेक के प्राप्त साधनों का सेवन और अप्राप्त साधनों की प्राप्ति से उसे सेवन की योग्यता उसमें आ जाती है। वह शका-रहित और निर्मल मनवाला हो जाता है।

ओवी का उदात्त रूप—

एकनाथ ने यह ग्रन्थ ओवी छन्द में लिखा है। वैसे उनके बहुत से ग्रन्थ इसी छंद में लिखे गये हैं परन्तु इस छन्द के बारे में एकनाथ के मौलिक विचार इसी ग्रन्थ में वर्णित हैं। अत्यन्त उदात्त अन्तःकरण से वे ओकार के स्वरूप के साथ ओवी का सम्बद्ध जोड़ते हैं। देखिये^२—

या शुक मुखाष्टके पवित्रा । औट चरणी विचित्रा ।

ओवियां नव्हती अर्ध मात्रा । औटावी हे ॥२७॥

ओवी दाखवी विवेकाते । पावन करी औट हाते ।

एक देशी सरते व्यापकामाजी ॥२८॥

१. एकनाथ कृत 'शुकाष्टक' ओवी संख्या ४२५-२६, ४२६-३० ।

१. एकनाथ कृत 'शुकाष्टक' ओवियां २७-२८ ।

ॐकार की मात्राएँ साढ़े तीन होती है, तथा ओवी छंद की मात्राये भी साढ़े तीन होती है। मनुष्य की जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यावस्था इन चारों को ॐकार की मात्राओं में निहित माना गया है। ॐकार में उसकी अर्ध मात्रा सानुनासिक है। इसे ही तुर्यावस्था का सकेत मानते हैं। यह तुर्यावस्था स्वसवेद्य आत्मानुभूति एवम् ब्रह्मानुभूति ही समझी जाती है। अतएव ओवी भी प्रत्यक्ष ब्रह्मानुभूति ही है ऐसा एकनाथ का अभिप्राय है। ओवी को साढ़े तीन हाथ से नापना उचित नहीं होगा क्योंकि ब्रह्मानुभूति के अतिरिक्त स्वप्न, और सुषुप्ति भी इसमें समायी हुई हैं। अर्थात् इससे सारा मानव शरीर पुनीत हो जाता है तथा व्यापक सत्ता से सम्बद्ध हो जाता है।

योग्य गुरु का योग्य शिष्य —

श्री शुकाचार्य की तरह जनार्दन स्वामी के पात्रतम शिष्य एकनाथ का अनुभव यह प्रदर्शित करता है कि^१—

तो जनार्दन प्रिय एका । मूळ योगे श्री शुका ।

लागोनि केली टीका । स्वात्मबोधे ॥४३६॥

एका जनार्दनी कीं जनार्दन एकरणीं । सागरी जैसे पाणी

तरंग जाले ॥४४४॥^२

आनन्द लहरी लिखने के अनुभव प्राप्ति से अपने नवीन अनुभवों की शास्त्रीय निकष लगाने के हेतु अपने गुरु की आज्ञा से शुकाष्टक पर टीका रची जिससे कि प्राप्त ज्ञान पूर्णतः आत्मसात हो जाय। वे इन ओवियों में कहते हैं, कि यह केवल आठ श्लोकों का अष्टक मात्र नहीं है, अपितु एक मधुर आम्रवृक्ष है। इसकी आठ शाखाएँ हैं, तथा प्रत्येक शाखाग्र पर एक-एक मधुर आम्रफल लगा हुआ है। शुक योगीन्द्र इस प्रत्येक फल का सेवन किया करते थे। उसी तरह ओवियों में रचित मराठी टीका भी यही अभिप्राय प्रकट करती है कि यह साढ़े तीन हाथ का मानव शरीर पुनीत और शोभन हो जाता है जब कि वह इमको पढ़ता है। इमके पढ़ने से व्यापक अनन्त सत्ता में सान्त का अकेलापन नष्ट हो जाता है। जिस तरह सागर और तरंग दोनों एक ही अभिन्न जल के स्वरूप हैं वैसे ही जनार्दन स्वामी और एकनाथ दोनों अभिन्न हृदय हैं।

संभवतः शक १४७२ में अपनी २१ वर्ष की आयु में एकनाथ ने शुकाष्टक की टीका रची। इस द्वितीय कृति के बाद उनमें और विकास होता है। शुकानुभूति के

२. एकनाथ कृत 'शुकाष्टक' ओवियाँ ४३६-४० ।

२. एकनाथ कृत 'शुकाष्टक' ओवी सख्या ४४२-४४४ ।

साथ अपनी अनुभूति की तुलना और गुर्वादेश का पालन दोनों एक ही साथ वे इस द्वितीय कृति से सम्पन्न कर सके। इससे उन्हें एक अपूर्व सुख एवम् समाधान प्राप्त हो गया। इसी को वे स्वात्मसुख कहते हैं। इस स्वात्म सुख को अभिव्यक्त करने के लिए उनकी आत्मा वैचैन हो उठी और इसका फल यह हुआ कि उन्होंने 'स्वात्म-सुख' नाम की तृतीय स्वतन्त्र कृति प्रस्तुत की। इस ग्रन्थ में गुरु कृपा की चढ़ती कमान अभिव्यक्त की गई है। अपने पूर्वजों से मिली हुई काव्य प्रतिभा की ईश्वरीय देन को पुनः गुरु कृपा से मुखरित करने का उन्हें सुअवसर प्राप्त हो गया। इसी पर वे सतोष प्रकट करते हैं उनके ये हृदयोद्गार अत्यन्त मधुर और सुरस वन पड़े हैं^१—

जाखर कहनि वेंगळी। गोडीची कीजे निराळी।

स्वादुसर्वांगी सकळी। तैसा स्वानंदु जाणा ॥२८॥

जिस प्रकार शर्करा की मिठास को शर्करा से अलग कर लिया जाय तो उसका स्वाद जैसे सर्वाङ्गों से प्रकट हो जाता है वैसे ही स्वानन्द-सुख के मिठास की दशा अर्थात् स्वानन्द की अनुभूति की अवस्था है।

एकनाथ अपने ग्रन्थ का परिचय यों देते हैं^२—

स्वात्मसुख येणें नावे। हा केवळ ग्रन्थ नव्हे।

येणे रहस्य अनुभवावे। निजात्मसुख ॥४१२॥

हो कां पति-सुखा लागी गोरटी। सासरच्या दासीची मानी गोठी।

जैसे प्रमेय सुनी दिठी। पहावा ग्रंथ ॥४१४॥

एकनाथ का स्वात्म सुख —

इस ग्रन्थ का नाम 'स्वात्मसुख' है। यह केवल इस संज्ञा को ही सार्थ करने वाला नहीं अपितु यह ग्रन्थ वस्तुतः ऐसा है जिसे पढ़कर सहृदय पाठक को भी स्वात्मसुख का अनुभव होने लगता है। इसका यही रहस्य है। अधिकार सम्पन्न ऐवम् आत्म सुख में लीन रहने वाला निपुण इसे पढ़कर आत्मसुख में लीन हो जाने का पुनः प्रत्यय कर सकता है। वह युग ऐसा था जब लडकियों के विवाह अल्पवयस में ही सम्पन्न हो जाते थे। ऐसी ही विनयशीला सुलक्षणी नववधू का दृष्टान देकर एकनाथ अपनी बात समझाते हैं। जिस प्रकार अल्पवयसा सुलक्षणी सुशीला नववधू अपने पति सुख के हेतु ससुराल में आकर स्वशुरगृह की दासी के आदेशों का पालन

१. एकनाथकृत 'स्वात्मसुख'—ओवी संख्या २८।

२. " " " " ४१२-४१४।

करती है, वैसे ही आत्मसुख लाभार्थ या प्रभु चरणों का सुख पाने के लिए साधक को इसी दृष्टि से किसी शास्त्र या ग्रन्थ का परिशीलन करना चाहिए। इस ग्रन्थ का निरूपण जिस गौली का है उसे भी देख लेना समीचीन होगा। यथा^१—

ये ग्रंथीचे निरूपण । वरि-वरि पाहता कठिण । परी अभ्यंतरी
गौडी जाण । अमृता ऐसी ॥४७२॥

इस ग्रन्थ में किया गया निरूपण ऊपरी तीर पर देखने पर कठिन जान पड़ता है। पर उसकी अन्तर्गत और बाह्य स्वरूप की माधुरी अमृत के समान है। इस माधुर्य के प्रति सहज स्वाभाविक रुचि एकनाथ के अन्तःकरण में पहले से ही थी। परन्तु उसको प्रेरणा देने वाले श्री जनार्दन स्वामी ही थे, जिनकी कृपा से आनन्द की जीवन दायिनी वर्षा उन पर होती ही रही। इसी प्रेम वर्षा से एकनाथ के अन्तःकरण की वृत्तियाँ निरन्तर भावविभोर होती ही रही। इसकी यथा योग्य अभिव्यंजना वे इस प्रकार करते हैं—

हे भानुदास कुठवल्ली । निजात्म मंडपा वेली गेली ।
एका जनार्दन पुष्प फळी । संत सुखी ये हेतू ॥५०६॥
एका जनार्दन परिपूर्ण । जन जनार्दन अभिन्न ।
हे ज्यासि आकळे खूण । स्वात्मसुख जाण तोचि लाभे ॥५३६॥

संत भानुदास के कुल में उत्पन्न काव्य प्रतिभा रूपी लता लहलहाकर एकनाथ तक आ पहुँची तथा उनकी आत्मा के वितान पर चढ़कर मडराने लगी। स्वामी जनार्दन की कृपा से इसमें फल-फूल आदि लगे। वे सब संत जनो के सुख के काम आ सके। एक प्रकार से अपने ही स्वात्मसुख की आत्मकथा सुनने के लिए विवेक वैराग्य और श्रद्धावान श्रोता मिल जाने पर उनकी अवस्था अद्वितीय बन जाती है। इस अवस्था के सामने समाधि अवस्था का सुख भी अपने आपको उस पर न्यूँछावर करने लगता है। गुरु और गिण्य परिपूर्ण रूप से अभिन्न है। इस तथ्य का जो अनुभव कर सके वही स्वात्मसुख को लूट सकता है।

एकनाथ का चतुर शिष्य—

एकनाथ के २४ वर्ष की अवस्था में शक १४७३-७४ में अपनी इस अनुभव-सिद्ध तृतीय कृति को प्रस्तुत किया होगा। हम देखते हैं कि अब तक एकनाथ में काफी निखार आ गया था। एक प्रौढ साहित्यकार का व्यक्तित्व उनमें बीरे-धीरे पनप रहा था। जो अब इतना प्रगति-शील हो गया था कि ज्ञान प्राप्ति और

१. श्री एकनाथ कृत 'स्वात्मसुख'—ओवी ४७२।

२. " " " ५०६-५०६।

स्वात्मसुख परिपक्व दशा में ले सकने में अपने आपको समर्थ और सम्पन्न पाने लगा था। एक बार श्रीमद् आद्य शंकराचार्य ने अपने परम शिष्य हस्तामलकाचार्य से प्रश्न किया—

कस्त्वम् शिशो कस्य कुतोसि गन्ता । किन्नीयते त्वांकुत आगतोसि ।

एतन्मयोवतम वद चार्भकत्वम् । मप्रीतये प्रीति विवर्धनोसि ॥

हे मेरे प्रिय शिष्य । तुम किस के पुत्र हो ? कहाँ जाने वाले हो ? तुम्हें कौन ले जाता है ? कहाँ से आये हो ? मेरे द्वारा तुम्हें अब तक जो कुछ बतलाया गया है उसे इस प्रकार समझाकर कहो जिससे तुम मेरी प्रीति के पात्र बन जाओगे । 'श्रीमदाद्य शंकराचार्य ने अपने परम शिष्य के हृदयस्थ ज्ञान को' 'कर्तलगत आमलक फलवत्' जाँचना चाहा था, तब उसने 'हस्तामलक' लिखकर अपने 'शाब्दे परेच निष्णातः' होने का परिचय दिया था। इसी 'हस्तामलक' जैसे पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थ पर मराठी में टीका लिखने का आदेश जनार्दन स्वामी ने एकनाथ को दिया। इसमें अपने गुरु का क्या अभिप्राय हो सकता है इसे एकनाथ एक चतुर एवम् निष्णात शिष्य होने से पूर्ण रूप से समझ गए थे इसका वर्णन द्रष्टव्य है—

शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त । चिन्त्यात्रैक सद्गदित । निजानन्दे आनन्द भरित ।

तो मी येथ निज बोध ॥८०॥

जनार्दनचि स्वयं जन । हे ज्ञानाचे निज ज्ञान । एकाजनार्दन शरण ।

सन्त सम्पूर्ण तुष्टले ॥८३॥^२

हस्तामलक ने आद्य शंकराचार्य को जो कुछ सुनाया उसे ही सद्गुरु जनार्दन स्वामी के पास प्रिय शिष्य श्री एकनाथ अपनी मराठी टीका में उसी प्रकार अत्यंत हृद्य और गंभीर शैली में अभिव्यक्त करते हैं। जिस गूढतम ब्रह्मज्ञान को तुमने अपरोक्षानुभूति के साथ स्वसवेद्य कर लिया, इसी को तुम शास्त्रीय पद्धति से समूचे स्वरूप सहित विशद प्रकार से वर्णन करो क्योंकि इसमें श्रीमदाचार्य का पूर्ण मनोगत है तथा इसका महत्व भी उच्चकोटि का है। श्री एकनाथ आगे चलकर कहते हैं कि अपने सद्गुरु की इस इच्छा को वे अपनी टीका में अभिव्यक्त कर सके, इसका एकमात्र कारण श्री सद्गुरु है, क्योंकि इस कार्य में उनको प्रेरक एवं सहायक श्री जनार्दन स्वामी के सिवा और कोई नहीं हुआ। इसीलिये वे उनकी पूर्ण रूप से शरण गये हैं। इस ग्रन्थ में पारमार्थिक ज्ञान का जो भी निरूपण हुआ है उसका सारा श्रेय वे उनको ही दे देते हैं। हम यो कह सकते हैं कि हस्तामलकाचार्य ने

१. श्री एकनाथ कृत हस्तामलक (मराठी टीका) ओवी संख्या ८०-८३ (६३) ।

२. श्री एकनाथ कृत हस्तामलक (मराठी टीका) ओवी सं० ७०, ७२, ७३, ६३ ।

अपनी स्वानुभूति को 'शाब्देपरेच निष्णातः' व्यक्त कर अपनी शास्त्र वृत्ति का शंकराचार्य को एक परीक्षार्थी के नाते जैसे परिचय करवाया, उसी तरह अपने शास्त्रीय ज्ञान का परिचय उसी भावना से सित्त होकर एक परीक्षार्थी के नाते अपने गुरु को श्री एकनाथ ने करवाया। 'हस्तामलक' के प्रयास और शास्त्रीय ज्ञान को देखकर जो आनन्द शंकराचार्य को हो गया था उसी कोटि का आनन्द जनार्दन स्वामी को एकनाथ के कार्य से मिला। उन्हें यह ज्ञात था कि इस कार्य में उनके गुरु बराबर उनके साथ रहे हैं जिनकी प्रेरणा और बल से इसमें जो अपरोक्षानुभूति का निरूपण है वह यही बतलाया है कि सद्गुरु की शरण जाना चाहिए जिससे सत जन भी सतोप प्राप्त कर लेते हैं।

सद्गुरु प्रेरित कार्य —

अत्यन्त विनम्रता से पुनः एकनाथ यह निवेदन करते हैं^१—

हस्तामलकाची टीका। एकला कर्ता नव्हे एका।

साह्य जनार्दन निज सखा। ग्रन्थार्थ नेटका अथिला तेरो ॥६६८॥

पूर्ण जाले निरूपण ॥ पूर्ण म्हणावया म्हणते कोण।

खुंटला बोल तुटले मौन। आनन्दघन अद्वयात्मा ॥

इस टीका के लिखने में मुझे पूरी सहायता जनार्दन स्वामी से मिली। अतएव यह ग्रन्थ पूर्ण हो सका। इसका कर्तृत्व मेरा निजी जरा भी नहीं है यही एकनाथ कहते हैं। इसका निरूपण करने में सद्गुरु की कृपा ही सहायक हुई है। यहाँ बाणी के शब्द भी समाप्त हो गए—मौन भी टूट गया और आनन्द-घन अद्वयात्मा का अर्थात् परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया।

अपनी चौथी कृति २५—२६ वर्ष की अवस्था में शक १४७५ में प्रस्तुत की है, ऐसा संभव जान पड़ता है।

एकनाथ की विकसनशील पारमार्थिक साधना—

इस तरह अपने प्रियतम शिष्य की परीक्षा ले लेने पर उनके गुरु ने उनको और उच्च स्तर का अनुग्रह देकर साधना करवाई और स्वयम् उनको साथ लेकर यात्रा के लिए निकले। गोदावरी नदी के तट पर नासिक त्र्यंबकेश्वर में चन्द्रभट नामक ब्राह्मण से 'चतु श्लोकी-भागवत' पर पुराण विवेचन सुनाकर श्री जनार्दन स्वामी जी ने एकनाथ महाराज को आज्ञा दी कि तुम अब इस चतु श्लोकी भागवत पर यही पर टीका लिखो। एकनाथ इस प्रसंग का वर्णन इस प्रकार करते हैं—

१. एकनाथ- हस्तामलक ओवियाँ ६६८-६७०।

‘जनार्दन म्हणती एकनाथा सांगतो वचन ऐक आता ।

श्री दत्त वरद तुभिया माथा । लाघला अवचिता निज भाग्ये ॥

चतुःश्लोकी जे भागवत । चंद्र भटे आणिले से सांगत ।

त्याजवरी टीका करावी प्राकृत प्रांजळ बहुत ये स्थानी ॥’^१

जनार्दन स्वामी ने एकनाथ से कहा कि ‘तुम पर श्री दत्त भगवान का वरद हस्त है अतः यह अवसर तुम्हें प्राप्त हो गया है । इसलिए इसी स्थान पर इस चतुःश्लोकी भागवत पर मराठी में टीका रचो । अब तक एकनाथ के द्वारा चार कृतियाँ प्रस्तुत की गईं थी जिनमें उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव के विभिन्न प्रयोग किए थे । अतः उनका यह ग्रन्थ उनकी विकसनशील प्रतिभा के स्वरूप को हमें बतलाता है । उनके गुरु का अपने शिष्य पर पूर्ण विश्वास था जिसे एकनाथ की वाणी में ही सुनना उपयुक्त होगा ।

तेरो स्वानंदे गर्जोन । श्री मुखे स्वये जनार्दन ।

बोलिला अति सुखाचून । हे वर्णो गुह्यज्ञान देशभाषा ॥

तया माभी मध्यम अवस्था । नेरो संस्कृत पद पदार्था ।

बाप आज्ञेचि सामर्थ्यता । वचने यथार्थ प्रबोध झाला ॥’^२

आदि कल्प के प्रारम्भ में समुद्र के जल में स्थित ब्रह्मा जड़मूढ़ हो गया, और मृष्टि रचना करने की विधि भूलकर अज्ञान से आवृत्त हो गया । उस समय विष्णु के नाभिकमल में कमलासन पर बैठे ब्रह्मा को अपनी अस्मिता श्री विस्मृत हो गयी तब श्री नारायण ने उसे अपनी आत्मा का शुद्ध ज्ञान देने के हेतु अपनी चिद्घन-मूर्ति का दर्शन दिया । नारायण की दिव्य मूर्ति देखते ही ब्रह्मा में दिव्य स्फूर्ति का उदय हुआ और अज्ञान तिरोहित हो गया । यही इतिहास शुक मुनि राजा परीक्षित को सुनाते हैं, जो ‘चतुःश्लोकी भागवत’ कहलाता है । यहाँ पर ऐसा लगता है कि श्री जनार्दन स्वामी एकनाथ महाराज के मन-पटल पर सगुण भक्ति का स्वरूप विशेष रूप से अंकित करवाना चाहते हैं । इसीलिए ‘चतुःश्लोकी भागवत’ की टीका लिखने का आदेश उनको स्वामीजी ने दिया । एकनाथ कहते हैं कि इस समय मेरी मध्यम अवस्था है । (सम्भवतः उनकी आयु लगभग तीस से अधिक की इस समय रही होगी ।) मेरी बुद्धि संस्कृत के पद पदार्थ समझने लायक प्रगल्भ नहीं थी । पर अपने पिता सट्टश गुरु की आज्ञा में कितना बल होता है इसका अनुभव

१. एकनाथकृत चतुःश्लोकी भागवत टीका ।

२. एकनाथकृत चतुःश्लोकी भागवत टीका ।

करते हुए उसी सामर्थ्य की सहायता से मैंने टीका लिखी। जिसके विवेचन का कार्य ठीक और यथार्थ रूपेण उनके वचनानुसार ही हुआ।

गुरुकृपा और समर्थ शिष्य का अधिकार तथा सगुणोपासना का महत्व—

जनार्दन स्वामीजी के परीक्षण और निरीक्षण एवम् प्रत्यक्ष मार्गदर्शनानुसार एकनाथ का साहित्यिक और दार्शनिक व्यक्तित्व विकसनशील बनता गया। अपने गुरु की कृपा से उनकी साहित्य साधना और शास्त्रीय ज्ञान वर्धिष्णु हुआ। अद्वैत और निर्गुण परब्रह्म की अनुभूति एवम् साक्षात्कार अपनी कर्मठ उपामना से और ज्ञान सम्पन्नता से वे लेते रहे। परन्तु यह ब्रह्मानुभूति उनके समग्र जीवन के लिए पर्याप्त और उपयुक्त न थी। अपने गुरु में दृढ विश्वास रखने वाले एकनाथ की हरवार सहायता जनार्दन स्वामी ने की है। इसे अब तक उनके निरूपित ग्रन्थों के वचनों से साधार रूप में हमने देख लिया है। हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि अभी इसमें और परिपक्वता आने की गुंजाइश है। क्योंकि तभी तो अन्ततोगत्वा परमकारुणिक एकनाथ का प्रखर और पूर्ण ओजस्वी समर्थ व्यक्तित्व जीवन की गहराइयों में प्रत्यक्ष पैठकर, उसमें से मोती निकालकर अपना लौकिक और पारमार्थिक दोनों तरह का मुख सुस्पष्ट रीति से प्राप्त कर सकता है। इसकी पूर्ण कल्पना उनके गुरु को थी। नित्य कर्म करते हुए साधक के लिए उसके बल पर भवदानुग्रह बहुत फलदायी होता है। ऐसा अनुभव साधक तभी ले सकता है जब वह स्वावलम्बी बनकर ईश सहायता और गुरुकृपा से असीम और अदृढ विश्वास का आधार प्राप्त कर लेता है। तब वह जिस कार्य को हाथ में ले लेता है उसे उत्साह पूर्ण और आशा से पूरा कर लेता है। इसका प्रमुख कारण सगुण उपासना का महत्व है। इसी बात का महत्व एकनाथ के हृदय में ठोस रूप में अङ्कित हो जाय इस लक्ष्य को सामने रखकर जनार्दन स्वामी ने उन्हें 'चतुःश्लोकी भागवत' की मराठी में टीका रचने का आदेश दिया था। अपनी गुरु की इच्छा और अपेक्षा को एकनाथ परिपूर्ण कर सके थे इसका पता हम उनके द्वारा अभिव्यक्ति सशक्त और विश्वास पूर्ण विवेचनों से पा लेते हैं। यहाँ पर उनकी वाणी उन्मुक्त और निर्भय बन गई है। यथा^१—

वासिष्ठाचे वचनासाठी । सूर्य मंडळी तपे छाटी ।

शिका तरती सागरपोटी । श्रीरामदृष्टि प्रतापे ॥१०२३॥

१. एकनाथ—चतुःश्लोकी भागवत मराठी टीका, ओवी संख्या १०२३-१०३६ ।

एका आणि जनार्दन । नावें भिन्न स्वरूपें अभिन्न ।

या लागी ग्रंथाचे निरूपण । पूर्णत्वे सम्पूर्ण झाले ॥१०३६॥^१

गुर्वाज्ञा बड़ी सामर्थ्यवान होती है और उसका प्रभाव भी बड़ा सिद्ध होता है इसका एकनाथ स्वय अनुभव करते हैं । विश्वामित्र और वशिष्ठ में श्रेष्ठ कौन इस पर चर्चा छिड़ी तब भगवान विष्णु के पास मुनि वसिष्ठ के वचन की सत्यता का प्रमाण देने के लिए सूर्य को जाना पड़ा । उस समय सूर्य के स्थान पर वशिष्ठ की लगेटी ही सूर्य की तरह तपती रही । गुरु का प्रताप कितना सामर्थ्यशाली होता है इसका यह एक उत्तम उदाहरण है । मैं भी उमी तरह गुर्वाज्ञा का पालन कर इस ग्रन्थ पर टीका लिखने में सक्षम हो गया । गुरु आज्ञा के सामर्थ्य का ही यह परिणाम था कि राम दृष्टि के प्रताप से शिलाएँ समुद्र में तरने लगी । जिस तरह महर्षि विश्वामित्र के वाक्य से कौलिक को स्वर्ग में स्वतन्त्र स्थान मिला । उसी प्रकार से मैं (जनार्दन स्वामी का एकनाथ) भी गुरु कृपा के प्रताप से पूर्ण रूपेण ज्ञान का अर्थ करने में सफल हुआ । इस गुरु आज्ञा का सामर्थ्य कितना आश्चर्य पूर्ण और कौतुहल जन्य है इसे जरा देखिए तो सही । जब-जब मेरे मन में आया कि मैं इस ग्रन्थ को पूर्ण न कर सकूँगा तब उस ग्रन्थ का अर्थ मेरे अन्तःकरण में अपने आप स्फुरित होने लगा तथा बल पूर्वक उसमें वर्णित ज्ञान के अक्षय भंडार सामने आ गये । इस ग्रन्थ निर्माण कार्य में लगे रहने पर रोज का नित्य नैमित्तिक कर्म करते समय उसमें मग्न रहने पर भी ग्रन्थ के गूढार्थ स्वयंपूर्ण रूप से सुभाई देने लगे । गुरु-आज्ञा के सामर्थ्य से और प्रभाव से ग्रन्थ का अर्थ मेरी दृष्टि के सामने मूर्तिमान होकर खेलता सा नजर आता गया । उस आज्ञा ने मेरे पीछे लगकर साधारण बातों में भी ज्ञान प्रकट कर दिखाया । नित्य नैमित्तिक संध्या स्नानादि कर्मों को पीछे रखकर ग्रन्थार्थ उनके आगे आकर पूर्ण प्रकार से प्रकट हुआ । जागृतावस्था में, स्वप्न में, सुषुप्तावस्था में सर्वत्र ग्रन्थार्थ के अतिरिक्त और कुछ भी शेष न बचा । पारमार्थिक गुह्य ज्ञान ठोस और सघन सगुण साकार रूप में मूर्तिमान होने लगा । मेरी ऐसी अवस्था हो गई कि जब ग्रन्थ लिखने बैठा तो शब्दों के आगे ज्ञान और ओवियों के आगे अर्थ दौड़ता हुआ प्रत्यक्ष सामने आने लगा । मैं जिस-जिस बात का चिन्तन करने लगा वही अर्थ बनकर प्रकट हो गया । सद्गुरु की आज्ञा इतनी गाढ़ी और बलिष्ठ होती है कि वह शिष्य को एक क्षण भर भी चैन से नहीं बैठने देती । मैंने यही अनुभव किया कि गुर्वाज्ञा ग्रन्थारम्भ से ग्रन्थ के अन्त तक मेरी प्रेरक और स्फूर्तिदात्री रही । चतुःश्लोकी भागवत में मथित ज्ञान अपनी

टीका में मैं ला सका यह समर्थ गुर्वाज्ञा के समर्थ प्रताप का परिणाम था । एकनाथ अपने समस्त भावों सहित गुरु पद पकजो में नतमस्तक हो जाते हैं । पारमार्थिक ज्ञान से परिपूर्ण ग्रन्थ चतुःश्लोकी भागवत सारे महाभागवत का रहस्य अपने में समेट चुका है । परन्तु वह सारा सद्गुरु के सामर्थ्य से ही संप्राप्त हो सका । अतएव अकेला एकनाथ उमका कर्ता नहीं है, प्रत्युत इस टीका के अभिव्यजन में उसके सागोपागो सहित सद्गुरु जनार्दन स्वामी ही प्रकट हुए हैं । एकनाथ और जनार्दन स्वामी ये दोनों नाम अलग हैं परन्तु इनका स्वरूप अभिन्न है । इसीलिए ग्रन्थ के निरूपण के साथ ही जीवन का पूर्णत्व मैं जान सका ।

एकनाथ एक पात्रतम शिष्य—

इस कृति को प्रस्तुत करने के बाद सगुण भक्ति का महत्व एकनाथ भली-भाँति समझ गये थे । ऐसा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है । एकनाथ की शिक्षा दीक्षा और सवर्धन उनकी निगरानी में हुआ था । अतएव उन्होंने इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखा कि अपने प्रियतम शिष्य के विकसन-शील प्रगति में शास्त्रीय ज्ञान और साधन की कोई कमी न रह जाय । इसी सतर्कता के कारण एकनाथ उनके पात्रतम शिष्य बन गए । साहित्यकार और भक्त कवि के नाते स्वतन्त्र रचना, टीका ग्रन्थ इत्यादि के प्रयोगों से ब्रह्मानुभूति के सवेदन का इतने विस्तृत और विशाल प्रमाण में शायद ही किसी को सुअवसर मिला हो । अद्वैत वेदान्त की तर्क कर्कश ज्ञान की तथा यौगिक कठिन साधना को पचाकर श्री एकनाथ अपने हृदय पक्ष से सगुण ब्रह्म के साक्षात्कारी भावाभिव्यजन के कार्य में भी पटु बन गए । अब उनमें यह आत्म विश्वास दृढ़ हो गया कि वे अब लोकाभिमुख रचनाएँ सर्जन कर सकते हैं । यह आत्मविश्वास उनके विरचित एक अभग के उदाहरण से देखा जा सकता है ।

सगुणोपासना में आस्था^१—

सगुण चरित्रें परम पवित्रे सादर वर्णवीं ।

× × ×

एका जनार्दनी भक्ती मुक्ती होय तत्काळीं ॥

परम पवित्र, सगुण चरित्रों का अत्यन्त आदर सहित वर्णन करना चाहिए । सज्जन लोग सगुण चरित्र वाले के प्रति आस्था रखते हैं अतः सर्वप्रथम आदरयुक्त अन्तःकरण से प्रभु का नाम गाना चाहिए । कीर्तन रंग में आकर भगवान् के

सामने सुख से तल्लीन होकर उसमें भूम उठना चाहिए। भक्ति और ज्ञान को छोड़कर अन्य बातें न की जाय। प्रेमपूर्वक वैराग्य और विवेक की युक्तियों सहित अन्य बातों का निराकरण किया जाय, इससे अन्तःकरण में श्री हरि की सगुण-मूर्ति का ध्यान घँस जायगा और वही चिरंतन रूप से स्थित हो जायगा। सन्तो के घर की कीर्तन मर्यादा इसी प्रकार की होती है। अद्वय भाव से अखंड नामस्मरण करते हुए भजनानन्द में निमग्न होकर तालियाँ पीटनी चाहिए। एकनाथ कहते हैं कि भक्ति से ही मुक्ति तत्काल हो जाती है।

सगुणोपासना का परिणाम—

सगुण उपासना के प्रति ठोस आस्था और उसका महत्व एकनाथ महाराज के अन्तःकरण पर अङ्कित हो जाने से उनके जीवन में और भक्ति में स्थिरत्व आगया। परिणामतः उनमें ज्ञान की परिपक्वता आती गयी और प्रौढता और पाण्डित्य से वे परिपूर्ण बन गये। गुर्वाज्ञा से भारतवर्ष के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों की अर्थात् उत्तर में मानस आदि और दक्षिण में रामेश्वर आदि स्थानों की यात्राएँ की। स्थान-स्थान पर उन्होंने तद्युगीन जन जीवन की परिस्थिति को देखा तथा अनेक प्रसिद्ध सन्तों के साथ सत्सग भी किया। इस यात्राकाल में उनका योग-क्षेम श्रीकृष्ण परमात्मा की कृपा से सुचारु रूप से चला। इससे सगुण भक्ति की भावना उनमें दृढ़ से दृढतर और दृढतर से दृढतम होती गयी। कहना न होगा कि सारे उत्तर-भारत में प्रचलित युग की सगुण-भक्ति को विशेष रूप से उन्होंने आत्मसात किया होगा और अपने शास्त्रीय ज्ञान तथा हृदय से उद्भूत सगुण भक्ति के आधार पर उसे और पक्का कर लिया होगा। इस आदान-प्रदान से अपने इष्टदेव के चरित्र का गुणगान किया जाय यह भावना उनमें दृढ़ होती गयी। पैठण में आकर अपने गुरु की आज्ञा से एक आदर्श गृहस्थाश्रमी सन्त एव भक्त बनकर लौकिक और पारमार्थिक जीवन सफलता से निभाते रहे। अपने जीवन के इतने लंबे अरसे में शास्त्रीय ज्ञान, हृदय प्रवृत्तिनुसारिणी सगुण-भक्ति, चार ग्रन्थों की सर्जना, अपने सद्गुरु के प्रति दृढविश्वास और तत्जन्य लोक मंगलकारिणी वृत्तियों से वे एक पूर्ण रूप से साधु, पण्डित और विद्वान सत और भक्त का आचरण करने वाले गृहस्थ बन गये। शास्त्रीय ज्ञान की सुसम्पन्नता, पंडितों के साथ मैत्री, देशाटन से संप्राप्त अनुभवों और अन्वीक्षण की विस्तृत और व्यापक लोकाभिमुखी दृष्टि ने उनमें एक अद्वितीय एव उर्जस्वल प्रतिभा का उन्मेष जगा तथा उनकी धाक सर्वत्र प्रकर्ष रूप में जमती गई।

चतु श्लोकी भागवत की रचना करने के बाद एकनाथ ने अभंगों की

रचना भी आरम्भ कर दी थी। अपनी भाव भीनी इस नव-नवोन्मेषमयी अनुभूति की इस विधा को उन्होंने अपने गुरु को बतलाना चाहा क्योंकि यह उनका विश्वास था कि ज्ञान का प्रभाव और काव्य की प्रेरणा गुरु की महिमा एवम् कृपा का ही फल है। इस महिमा को वे इस प्रकार मुखर करते हैं—

सद्गुरु महात्म्य—

तरी जो कायावाचा मनें । अति कृपाळू दीना कारणें ॥

तोडी शिष्याची बंधने । उठवी ठाणे अहंकाराचे ॥^१

हे स्वप्नी हीन स्मरे मनें । शिष्याची सेवा स्वयं करणे ।

पूज्यत्वे पाहणे निज शिष्या ॥^२

काया वाचा मनसा सद्गुरु दीनों के लिए अत्यन्त कृपावान हो जाते हैं। अपने शिष्यों के अज्ञान के बंधनों को दूरकर वे उन्हें परम ज्ञानी बना देते हैं। उनके अन्तःकरण से अहङ्कार का निवास हटा देते हैं। फलतः वे अहङ्कार रहित निर्मल स्वभाव के शिष्य बन जाते हैं। सद्गुरु शब्द ज्ञान में पारगत, ब्रह्मानन्द में सदा निमग्न, शिष्य प्रबोधन में किसी भी प्रकार की शकाओं का निर्मूलन कर सकने में सक्षम तथा शिष्यों का पूर्ण समाधान करने वाले होते हैं। उनका इस प्रकार का सहज स्वभाव बन जाता है। अतः उनके शिष्यों में से जिसका जैसा भाव होगा उसी के अनुरूप उसे अनुभव प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे महापुरुषों को अपने गुरु होने का कतई अहंकार नहीं है और न वे अपने शिष्यों से किसी प्रकार की कभी कोई सेवा भी लेते हैं। अपने शिष्य की प्रतिष्ठा रखते हुए उसे उच्चस्तर पर ले जाने की तत्परता जिसमें सदा विद्यमान रहती है ऐसे सद्गुरु की महिमा अपार है।

इस तरह गुरु-महिमा गाकर अपने स्फुट काव्य के रूप में लिखे गये एवम् रचे गए अभंगों को उन्होंने अपने गुरु को दिखाया। इन अभङ्गों के बारे में श्री जनार्दन स्वामी ने जो अभिप्राय अभिव्यक्त किया है वह दृष्टव्य है—

परी नवल त्याचे लाघव । अभंगों घातले माझे नाव ।

शेखी भावाचा निज भाव । उरावया ठाव नुरवीच ॥^३

उनका निवेदन है कि मुझे अपने पन के कारण जो ज्ञान अपने गुरु से उपलब्ध हुआ उसके परिणाम स्वरूप में भक्त बन गया। पर भक्ति रस के उन्मेष में जो कुछ भी प्रकट हो गया उसमें मेरा कुछ भी न था जरा इस कौतुक को

१. एकनाथी भागवत कथ्याय ३-२६७।३००।

२. " " "

३. " " १-६८।

देखिए कि इन अभङ्गों में मेरी छाप अर्थात् मेरा नाम उन्होंने लिखवाया । वास्तव में ये भाव मेरे न थे, पर उनकी निःस्पृहता ने अभिमान रहित होकर उन अभङ्गों को उन्होंने मेरा ही बतलाया और कहा^१—

यया वचना सन्तोषला । म्हणे भला रे भला । निज भाविक
तूचि संचला । प्रकट केला गुह्यार्थ ॥

×

×

×

तुम्हेनि मुखे जे जे निघे । ते सन्त हृदयी साच चि लागे ।
मुमुक्षु सारंगाची पालिगे । रुंजी निजांगे करितील ॥

यहाँ पर गुरु और शिष्य दोनों के पारस्परिक सम्बन्धों का क्या स्वरूप था यह भी समझा जा सकता है । एकनाथ का सारा साहित्यिक और सम्पूर्ण व्यक्तित्व उनके गुरु के द्वारा ही तैयार किया गया था । अतः अपने अन्तःकरण की ऋजुता और कृतज्ञता जब एकनाथ व्यक्त करने लगते हैं, तब वे अत्यन्त विनम्र हो जाते हैं । तथापि उनके हार्दिक आदर भाव को समझते हुए श्री जनार्दन स्वामी अपने शिष्योत्तम के लिए वात्सल्य भावना प्रकट करते हैं । इसीलिए उन्हें एकनाथ के प्राजल वचनों से परम सतोष प्राप्त हुआ । उन्होंने कहा कि भाई ! तुम्हारी काव्यधारा में तुम्हारे ही निजी भाव अभिव्यक्त हुए हैं । गूढ एवम् रहस्यात्मक पारमार्थिक ज्ञान को तुमने अपने स्वानुभव से मिद्ध कर काव्य में प्रकट कर दिया है । इसे मैं क्या यह मानूँ कि इसमें मेरी स्तुति है अथवा यह मानूँ कि इसमें मात्र निरूपण ही है । यह ग्रन्थ-पीठिका है अथवा ब्रह्मज्ञान ? साहित्य के मर्मज्ञ और ज्ञानी भी इसे आसानी से नहीं समझ सकेंगे किन्तु तुमने उसे अपने विवेक से और अन्तःकरण की भाव मयता से समझ लिया है, और उसके रहस्य को प्रकाशित कर अभिव्यक्त कर दिया है । अपनी वाणी के इन स्वरो में जो गूँज उठा है उससे सतोष को भी सन्तोष उत्पन्न हो गया है । सत हृदयों को तुम्हारे मुख से निकले हुए वचन सत्य प्रतीत होते हैं । मोक्ष की जिज्ञासा रखने वाले पारमार्थिक सहृदय रसिक जन इस सरस काव्य के इर्द-गिर्द सदा मँडराते रहेंगे । इस तरह गुरु के अभिप्राय को सुनकर श्री एकनाथ को परम सतोष प्राप्त हुआ । वास्तव में 'चतुःश्लोकी भागवत' के बाद कालानुक्रम से अभङ्गों पर विचार करना चाहिए था परन्तु हमने स्फुट काव्य का परामर्श वाद में लेने का निश्चय किया है । अतः अब हम 'एकनाथी भागवत' का एक महान ग्रन्थ के नाते विवेचन करेंगे ।

‘एकनाथी भागवत’ एक महान् दार्शनिक ग्रन्थ है ।

गुरु आज्ञा से श्री क्षेत्र पैठण मे उत्त्पूर्त होकर अपनी निजी प्रज्ञा और गाढ़ी विद्वत्ता के प्रगाढ आत्मविश्वास से एकादश स्कंध पर टीका लिखना उन्होंने आरम्भ किया । अपनी आयु के ३५ से ४० वर्ष तक उन्होंने भागवत का प्रगाढ अध्ययन, स्फुट रचनाएँ निर्माण कर ली थी, तभी कर लिया था । इस ग्रन्थ का प्रारम्भ पैठण में कर वाराणसी मे उसे समाप्त किया था । इसके बारे मे उनके महाग्रन्थ की अन्तर्साक्ष्य इस प्रकार है—

तैसे माझेनि नावें । ग्रन्थ होती स्वभावें । आज्ञा प्रताप गौरवें ।

गुरु वैभवें सार्थकू ॥^१

म्हणवोनि एकादशाची टीका । एकादशीस करी एका ।

एकपणाचिया सुखा । फळेल देखा एकत्वें ॥

× × ×

वाराणसी महामुक्ति क्षेत्र विक्रम शक संवत्सर ।

शके सोळाशे तिसोत्तरा । टीका एकाकार जनार्दन कृपा ॥

महामंगळ कार्तिक मासी । शुक्ल पौर्णिमे सी ।

सोमवार शिवयोगेसी । टीका एकादशी समाप्त जाहली ।

स्वदेशीचा शक संवत्सर । दंडकारण्य श्रीरामक्षेत्र ।

प्रतिष्ठान गोदावरी तीर । तेथील उच्चार तो ऐका ॥

शालीवाहन शक वैभव । संख्या चौदाशे पंचाण्णव ।

श्रीमुख संवत्सराचे नांव । टीका अपूर्व तै जाहली ॥^२

दंडकारण्य के श्रीराम क्षेत्र की प्रतिष्ठान नगरी में गोदावरी तीर पर माघ-शुद्ध एकादशीके दिन पूर्वा नक्षत्र रहते हुए प्रातःकाल पूर्व बेला में शक १४९१-९२ तथा संवत् १६२६-२७ में ‘एकनाथी-भागवत’ का लेखन आरम्भ हुआ तथा मोक्षदा-पुरी वाराणसी में शक १४९५ तथा संवत् १६३० में महामंगलदायक कार्तिक शुक्ल-पक्ष पूर्णमासी तथा सोमवार के दिन इस महाग्रन्थ का लेखन पूर्ण हुआ । जनार्दन स्वामी जैसे सद्गुरु की समर्थ आज्ञा के वैभव को अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचाकर दिखाने का महान् कार्य एकनाथ के द्वारा सुसम्पन्न हुआ । इस एकादश स्कंध की टीका लिखने वाला ‘एका’ अर्थात् एकनाथ एकात्म भाव से इसे पूर्ण कर सका ।

१. एकनाथी भागवत प्रथम अध्याय-१०८-११४ और

अध्याय ३१ ओवियाँ ५५०-५५३ ।

इसमें एकनाथ ने दृढ़ निश्चय पूर्वक अपने गुरुदेव से संप्राप्त ज्ञान के साक्षात्कारी स्वरूप को सहज और प्रेक्षणीय बनाकर अपनी टीका में प्रस्तुत कर दिया है। इसके द्वारा पाठक और श्रोता जीवात्मा और परमात्मा के एकात्मक तादात्म्य एवम् सुखानुभूति को प्राप्त कर लेगे।

श्रीमद् भागवत का आध्यात्मिक महत्व—

भारतीय वैष्णव साहित्य में श्रीमद्भागवत महाग्रन्थ का अत्यन्त आदरणीय स्थान है। विष्णु पुराण, हरिवंश और भागवत इनमें से भागवत पुराण विशेष लोकप्रिय है। इसका कारण यह है कि इसके रचयिता में विद्वत्ता और कविता का मधुर और अपूर्व संयोग हुआ है। भागवत में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सत्संग, सच्चरित्र, गुरुसेवा, आदि पारमार्थिक अङ्गों का विवेचन, सृष्टि का आरम्भ, प्रलय और जन सामान्य मानवी व्यवहारों आदि का सम्पूर्ण निरूपण करना यह प्रमुख उद्देश्य होने से कई बार पुनरावृत्ति भी हुई है। विष्णु के अवतारों की महिमा इसमें बखानी गई है। इस मूल ग्रन्थ का रचयिता वेदान्त विषय का प्रगाढ़ ज्ञाता और सरस प्रतिभा सम्पन्न कवि होने से भागवत का प्रचार अन्य वैष्णव ग्रन्थों से अधिक हुआ, यह कम आश्चर्य की बात नहीं है। फिर भी श्रीकृष्ण चरित्र प्रमुख रूप से निवेदन करना यह बात श्रीमद् भागवत कार के सामने रही है। भगवान् वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। परन्तु अस्वस्थता बनी रही। अठारह पुराण लिखे और परोक्ष ईश्वर ब्रह्म का वर्णन किया, फिर भी जब मन की अशान्ति नहीं गयी तब उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखा। इसमें यह बताया गया है, कि नररूप धारी लीला लाघवी भगवान् साकार सगुण बनकर इस समार में मानव की तरह व्यवहार, आचरण, आदि करते हैं। नारद-व्यास संवाद में उनके अन्तःकरण की बेचैनी का पता चल जाने पर व्यास भागवत रचते हैं। और अपने पुत्र शुक मुनि को सुनाते हैं। ऋषि शाप से मरणासन्न राजा परीक्षित शुक से उसे सुनने हैं। इस ग्रन्थ के कथन की यह परम्परा है। भगवद् भक्ति परक यह ग्रन्थ होने से इसमें भगवान् और उनकी भक्ति का विस्तारपूर्वक विवेचन है।

अनेक विष्णु के अवतारों में से यादव कुलोत्पन्न श्रीकृष्ण का अवतार सर्व-श्रेष्ठ होने से उनकी भक्ति श्रेयस्कर है, यही इसके प्रतिपाद्य विषय का मुख्य सूत्र है। इसके कुल द्वादश स्कंध हैं। कौरव पांडवों के संघर्ष की बातें इतिवृत्त के रूप में प्रथम स्कंध में निरूपित हैं। कृष्ण सम्बन्धी अंश इसमें भी हैं पर परीक्षित से विशेष सम्बन्धित यह रहा है। दूसरे स्कंध में सृष्टि की उत्पत्ति आदि का विवेचन करते-करते नवम् स्कंधों तक भागवत कार ने अनेक आख्यानों में अवतारों आदि पर

प्रकाश डाला है। दशम स्कंध के दो खण्ड हैं। पूरा श्रीकृष्ण चरित्र इस स्कंध के इन दो खण्डों में विवेचित है। पूर्व खण्ड में श्रीकृष्ण जन्म से उनकी शैशवावस्था पीगंडावस्था का विवेचन और वर्णन है। उत्तर खण्ड में भगवान् श्रीकृष्ण के तारुण्य और रासलीला-गोपीव्यवहार आदि विषय वर्णित हैं। श्रीकृष्ण के पुरुषार्थ विषयक चरित्र का भाग उत्तर खण्ड में है। वैष्णव भक्त कवियों के द्वारा दशम स्कंध पर ही या उनके प्रसङ्गों पर ही अनेक रचनाएँ विभिन्न भारतीय भाषाओं में अधिक रची गयी हैं। एकादश स्कंध को उद्धव गीता भी कहते हैं। वारहवे स्कंध में इन पुराणों का उपसंहार है। श्री एकनाथ का 'हविमणी-स्वयंवर' दशम स्कंध की एक कथा पर आधारित है। श्रीकृष्ण अपनी लीला सवरण कर निज धाम को जा रहे हैं। इस घटना से उद्धव दुखी है और बाद में उनको स्वयम् अकेले ही रहना पड़ेगा इस वियोग की तड़फाने वाली भावना ने अभिभूत कर दिया। इस कल्पित मानसिक व्याकुलता से व्यथित होकर उन्होंने श्रीकृष्ण से अनेक प्रश्न पूछे हैं। उनके उत्तर में श्रीकृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया है। इसी उपदेश से सारा एकादश स्कंध निर्मित है।

इस उद्धवगीता के कुल ३१ अध्याय हैं। श्री एकनाथ भागवत इसी महाग्रन्थ की टीका है। इसका प्रथम अध्याय 'विप्रश्नाप' नाम का है। द्वितीय अध्याय निमी जायत संवाद एवम् नारद वसुदेव सवाद है। तृतीय और चतुर्थ अध्याय में माया कर्म ब्रह्म निरूपण और भगवन्त अवतार कथाएँ हैं। पंचम अध्याय में वसुदेव-नारद सवाद में भगवत् सेवा के मार्ग वतलाये हैं। छठे में देवहुति और उद्धव विज्ञापन है। सातवें में अवधूतेतिहास उद्धव श्रीकृष्ण सवाद में वर्णित है। आठवें में पिंगलोपाख्यान है तो नवम् और दशम अध्याय उद्धव श्रीकृष्ण सवाद से व्याप्त हैं। एकादश अध्याय में पूजा विधान योग है, तो द्वादश अध्याय में सत्सङ्ग महात्म्य कथित है। तेरहवें में 'हसगीत' निरूपण, चौदहवें में भक्ति रहस्यावधारण योग है। पंद्रहवें अध्याय का नाम सिद्धि निरूपण योग, सोलहवें का विभूति योग है। सत्रहवें अध्याय में ब्रह्मचर्य-गृहस्थ कर्म धर्म निरूपण है। अठारहवें में वानप्रस्थ सन्यास धर्म निरूपण है। उन्नीसवें में वानप्रस्थ-सन्यास धर्म लक्षण निरूपण है। बीसवें में वेद त्रयी विभाग योग विवेचन है तो इक्कीसवें में वेदत्रय विभाग योग निरूपण है। चौबीसवें अध्याय में प्रकृति पुरुष साख्ययोग कथित है। पच्चीसवाँ अध्याय श्रीकृष्ण उद्धव सवाद में गुण निर्गुण निरूपण है। छत्वीसवाँ अध्याय ऐल गीतोपाख्यान है। सत्ताईसवें अध्याय में क्रिया योग, ध्यानयोग विवेचन है। अट्ठाईस और उनतीसवें अध्याय में क्रमशः परमार्थ-निर्णय, परमार्थ-प्राप्ति

सुगमोपायक धन और उद्धव वदरिकाश्रम प्रवेग है। तीमवे मे स्वकुल निर्दालन है। इकत्तीसवाँ अध्याय मौसलोपाख्यान से सम्बन्धित है। श्री एकनाथजी ने अपनी टीका मे मूल रूप से जो अध्याय जैसे विवेचित है, उनको वैसे ही रखा है, पर टीका मे विवेचन स्पष्ट करते हुए अपनी प्रगाढ़ विद्वत्ता और स्वतन्त्र प्रज्ञा का परिचय दिया है। मूल भागवत मे अध्याय ३१ है, तथा श्लोक सख्या १३६७ है। नाथ भागवत मे अध्याय ३१ है तथा ओवियाँ १८८०० है।

श्रीमद् भगवद् गीता और उद्धव गीता का आध्यात्मिक अन्तर—

‘श्रीमद् भगवद्गीता’ और ‘उद्धव गीता’ मे उसके स्वरूप तथा उसके प्रतिपाद्य शैली मे विभिन्नता है। जीवन मे एक व्यामोह-मधर्ष एवम् द्वन्द्व निर्माण हो जाने से अर्जुन ने भगवान् कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछे उसका उत्तर देते हुए जो साहित्य निर्माण हुआ वह भगवद्गीता है। इसमे रस परिपोष भी देखने के लिए मिलता है। केवल साहित्यिक दृष्टिकोण से देखने पर उद्धव-गीता मे वह रस परिपोष नहीं मिलेगा, जो भगवद्गीता मे है। भागवत के एकादश स्कंध की यह उद्धव गीता ऐसी है, जिसमे उद्धव के पूर्ण कल्पित दुःख और उसका भगवान् श्रीकृष्ण के द्वारा किया गया आध्यात्मिक स्तर का निराकरण है। कर्ण रस के क्षितिज पर शान्तरम की वनश्री भक्ति रस के जल सिंचन से जैसे हरी-भरी दिखाई देती है, ऐसा उद्धव गीता का स्वरूप है। साहित्यिक दृष्टिकोण से उद्धव गीता की यह पृष्ठभूमि रस परिपोषक होने पर भी उसमे तत्त्वज्ञान का जो गाढ़ा परिपाक है उससे सामान्य सहृदय रसिकों की उनकी साहित्यिक रुचि की दृष्टि से यदि वह नीरस जान पड़े तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नाथ भागवत को समझने के लिए साहित्यिक दृष्टि के साथ परमार्थ प्रवण प्रवृत्ति जिसमे जितनी अधिक होगी उतनी ही मिठास मूल भागवत के एकादश स्कंध मे, तथा नाथ भागवत की टीका मे चखने के लिए उसे मिल सकती है।

ऊपर बतलाये गये स्वरूप मे भगवद् भक्ति को प्राधान्य देकर एकादश स्कंध मे वर्णाश्रम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यो तो परमार्थ विषयक सभी बातें एकादश स्कंध मे प्रसंगवशात् प्रतिपादित है। परन्तु पाठक के लिए एकादश स्कंध का स्वरूप एक भ्रमेला सा सिद्ध होता है। इस भ्रमेले मे पाठक न उलझे इसी हेतु को सामने रखकर मानो भागवतकार ने प्रथम दशम स्कंध मे वर्णित तत्त्वज्ञान के वक्ता एवम् तत्त्वज्ञ का सम्पूर्ण चरित्र समूचे ढङ्ग से बखाना है। भागवतकार की यह स्कंध-संगति देखकर मुझे तो अवश्य ही ऐसा जान पड़ता है, कि भागवतकार की रचना मे अवश्य ही कुछ विशेष दृष्टि रही हो। विचार करने पर

यह निश्चित हो जाता है कि तत्त्वज्ञान समझने के लिए तत्त्वज्ञ के चरित्र का समीचीन ज्ञान होना आवश्यक है। इसी सिद्धान्त-सूत्र को सामने रखकर ही भागवतकार ने इस प्रकार से स्कन्ध सगति लगाई है। वेदान्त सूत्रकार, महाभारतकार, तथा भागवतकार व्यास एक ही हैं, ऐसी जनश्रद्धा है। परन्तु विद्वानों का मत इस प्रकार का नहीं है। ईसवी सन् १००० के बाद और १२०० ईसवी पूर्व भागवत ग्रन्थ की रचना हुई है, ऐसा विद्वानों का तर्क है। अतः सूत्रकार, 'भारतकार' और 'भागवतकार' व्यास ये एक ही व्यक्ति होना असंभव है। वैसे व्यास कोई भी क्यों न रहे हो, लेकिन भागवतकार व्यास की प्रज्ञा और प्रतिभा भारतकार व्यास से कुछ कम नहीं दिखाई पड़ती। इसी कारण जन साधारण को भारतकार और भागवतकार एक ही हैं यह भ्रम होना स्वाभाविक है। प्रज्ञा और प्रतिभा की दृष्टि से दोनों एक ही जान पड़ते हैं। भागवतकार और महाभारतकार ये दोनों दार्शनिक दृष्टि से सांख्यमतवादी होकर वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था के प्रतिपादक हैं। दोनों में जो अन्तर सुस्पष्ट दिखलाई देता है वह है, महाभारतकार का कर्मवादी होना और भागवतकार का भक्तिवादी एवं अनन्य शरणागति का प्रतिपादक होना। श्रीमद् भगवद्गीता और एकादश स्कन्धी उद्धव गीता का यही अन्तर है। इन दो गीताओं की पार्श्वभूमि भी अपने ढङ्ग की और अलग है। अपनी-अपनी पार्श्वभूमि पर ग्रन्थकार ने जो तत्त्वमूर्तियाँ सुचारु रूपेण खड़ी की हैं वे दोनों बड़ी ही सुहावनी और यथार्थ प्रतीत होती हैं इसी कारण जिस प्रकार से युग परिवर्तन होता जाता है उसी प्रकार के भाष्य या टीकाएँ इन गीताओं पर होती रही हैं। इन टीकाओं में से अपने तद्गुण परिस्थिति का बखान करने वाली पद्महवी शताब्दी की एकनाथ महाराज के द्वारा लिखित एकनाथी भागवत यह टीका प्रसिद्ध है।

ईश्वर प्राप्ति में भाषा बाधक नहीं है।

श्री एकनाथ को इस बात का गर्व है कि उन्होंने यह टीका मराठी में लिखी है। अपने देशज लोग देशज भाषा में ही समझ सकते हैं। हरिकथा के वर्णन में एवम् भगवद्गुणानुवाद में भाषा का कोई बन्धन बाधा रूप में उठ खड़ा नहीं होता। हरिकथा निरूपण संस्कृत में हो चाहे प्राकृत में, भगवान् तो भावों का भूखा होता है। इसलिये वे कहते हैं—

जे पाविजे संस्कृत अर्थें । तेचि लाभे प्राकृते ।

तरी नमनावया येये । विषय चित्तें ते कायी ॥

आता संस्कृत किंवा प्राकृत । भाषा भाली जे हरिकथा ।

ते पावनचि तत्वतां । सत्य सर्वथा मानावी ॥१२८॥^१

संस्कृत में अभिव्यक्त किया गया जैसे अर्थ की प्रतीति कराता है वैसे ही प्राकृत भाषा में वही भाव अभिव्यक्त किया जाय तो वह भी अर्थ की प्रतीति कराता है । इनमें से एक भाषा में कहा गया श्रेष्ठ और दूसरा कनिष्ठ ऐसा हम नहीं कह सकते । प्रापञ्चिक पदार्थों के नाम संस्कृत में और प्राकृत में और अलग-अलग हो सकते हैं, पर रामकृष्णआदिकों के नाम नहीं बदलते । संस्कृत का निर्माण देवों ने किया इसलिए क्या प्राकृत को चोरो ने निर्माण किया है ? जो इस प्रकार के वृथानिमान में, भ्रम में पड़े हुए हैं उनको वृथा ही बोलकर कहने से क्या फायदा ? हरिकथा संस्कृत में वा प्राकृत में निरूपित हो वह सर्वथा पावन ही मानी जावेगी ।

सच्चा भागवत कौन है ?

भागवत वही है जो भगवन्त है इस नाते भगवान् श्रीकृष्ण श्रेष्ठ और परम भागवत है इसके साथ ही वे ब्रह्मज्ञ हैं । इसीलिये एकनाथ का यह कथन उपयुक्त है—

ब्रह्माहुनि ब्राह्मण थोर । हे मीच काय करूँ ।

परी अद्यापि श्रीधर चरणालंकार भिरवीतू ॥^२

ब्रह्म से ब्रह्मज्ञ श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वह ब्रह्म का ज्ञाता एवम् तत्त्वज्ञान का प्रणेता भी होता है । सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञ भगवान् श्रीकृष्ण भागवत का वर्ण्य विषय बनकर प्रसिद्ध हुये हैं । भागवत अपने सभी कर्मों की भगवान् के प्रति निस्सीम भाव से अर्पण कर देते हैं । इसको एकनाथ बड़े सुन्दर ढङ्ग से वर्णन करते हैं । यथा—

हेतुक अहेतुक । वैदिक, लौकिक स्वाभाविक ।

भगवती अर्पे सकलिक । या नाव देख भागवत धर्म ॥

उदकी तरंग अति चपळ । जिकडे जाय तिकडे जळ ।

तैसे भक्ताचे कर्म सकल । अर्पे तत्काल भगवन्ती ॥^३

मनसा-वाचा-कर्मणा से किये गये कर्म, वैदिक शास्त्र पद्धतिसे किये गये विहित कर्म, लौकिक, स्वाभाविक प्रकार से किये गये सभी कर्म भगवान् को समर्पित करने वाले व्यक्ति भागवत धर्म को अपनाने वाले हैं ऐसा माना जाता है । जिस

१. एकनाथी भागवत अध्याय १ ओवियाँ १२२-१२७ ।

२. एकनाथी भागवत अध्याय १-ओवियाँ १६५ ।

३. एकनाथी भागवत अध्याय २-ओवियाँ ३३५-३३७ ।

तरह पानी पर अनेक चपल तरंगे दिखाई पड़ती है और वे जिधर जाती है उधर सर्वत्र जल ही जल विद्यमान रहता है, वैसे ही भक्तों के सारे कर्म भगवान् को समर्पित किये जाते हैं। भगवान् जन स्वरूप है और भागवतो के सारे कर्म तरङ्ग स्वरूप है।

भगवद् भक्तों का मार्मिक स्वरूप—

भगवद् भक्तों का स्वरूप एकनाथ ने मार्मिकता से अभिव्यक्त किया है।
यथा —

भक्तां सर्वभूतों भगवद्भावो । तेथे विघ्नांसि नाही ठावो ।
तया अपायचि हो उपावो । भावार्था देवो सदा साह्य ॥
भक्ती वीण मुक्तिचा सोसू । करितां प्रयत्न पडे वोसू ।
असो हे वैराज पुरुषू । करी प्रवेशू अव्यवर्ती ॥^१

भक्त सारे भूतमात्रों को एक ही भगवद्भाव से देखते रहते हैं। इसलिये उनके किसी भी कार्य में किसी भी तरह के विघ्न को भी प्रवेश नहीं मिल सकता। वे सदा अपने भाव पुष्प भगवान् को अर्पण करते हैं। अतः भगवान् उनके सदा सहायक होते हैं। उनके लिए दूसरों के द्वारा किया गया अपाय भी उपाय बन जाता है। जो लोग बिना भक्ति किये मुक्ति पाने का अथक परिश्रम करते हैं, उनके सारे प्रयत्न नष्ट हो जाते हैं। वैराग्य प्रवण राजपुरुष अव्यक्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। इसका एकमात्र कारण भगवद्भक्ति ही है।

इन सारे भक्तों को कर्म बंधन कदापि नहीं व्याप सकते। एकनाथ के शब्दों में इसे समझना ठीक होगा। जैसे—

सांझुनी देहीच्या अभिमाना । त्यजुनि देवतांतर भजना ।
जे अनन्य शरण हरिचरणां । ते कर्म बंधना नातळती ॥
या परी जे अनन्य शरण । तेचि हरी सी पढियंते पूर्ण ।
हरि प्रिया कर्म बंधन । स्वप्नीं ही जाण स्पर्शो न सके ॥^२

ये भगवद् भक्त अन्य देवताओं के भजनों को छोड़कर, अपने देहाभिमान को त्यजकर अनन्य शरण भाव से हरिचरण में लीन हो जाते हैं। इसलिये उनकी अनन्य-शरणता से उनके इष्टदेव प्रसन्न हो जाते हैं तथा उन्हें कर्म के बंधन नहीं व्यापते। वे हरि के प्रिय हैं अतः हरि को जानने का पूर्ण अधिकार उनका ही है।

१. एकनाथी भागवत अध्याय ३—ओवियां १८८—१८९।

२. ॥ ५—ओवियां ३७१—३७२।

वे पात्रतम है अतः यह उनका जन्मनिष्ठ अधिकार ही है कि वे भगवान के स्वप्न के पूर्ण जाता बन जायें। अतः उनको स्वप्न में भी कर्म के बंधन कदापि नहीं व्याप सकते। ऐसे वे हरिभक्त सगुण का भजन बने नाथ ने और अनिर्गुणक करने हैं। एकनाथ का सगुण विषयक मतप्रतिपादन भी बड़ा जोरदार है। यथा—

निर्गुणाहनि सगुण न्यून । मृणो तो केवल मूर्त जाण ।

सगुण निर्गुण दोनो समान ॥ न्यून पूर्ण असेना ॥

निर्गुणीचा बोध कठिण । बुद्धि पाचे अगम्य जाण ।

शास्त्रांसि न फळे जण घूण । येदो मोन धरियेले ॥^१

जो सगुण को निर्गुण में न्यून कहने है, उन्हें केवल मूर्त ही समझिये। क्योंकि वास्तव में सगुण और निर्गुण दोनों समान हैं। एक दृष्टांत में बड़े नमस्कार ढङ्ग से अपना प्रतिपादन वे पेज करते हैं। जैसे घी के पिघलने पर उसका स्वाद न पिघले हुए घी से अधिक मीठा होता है, ऐसी बात नहीं है। उसी तरह सगुण और निर्गुण की बात है। निर्गुण मन बुद्धि और वाचा के परे है, इसलिए चेद भी उसके बारे में मोन स्वीकारते हैं। शास्त्र तो यथावे में अद्भुत भी नहीं कर पाते। निर्गुण की ही तरह सगुण भी अत्यन्त स्वानन्द का लाभ देने वाला है। नित्य-मिद्ध-सच्चिदानन्द मय प्रकृति में सम्पन्न परमानन्द ही सगुण बन जाता है। यही गोविन्द है। निर्गुण निर्विकार की सगुण मूर्ति तेजस्वी बन व्यामन वर्ण की बनकर, मोर मुकुट धारण कर कानों में गुण्डन तथा कंठ में कौमुद बनमाना पहिनकर जब नामने आ जाती है तब उसकी शोभा देखते ही बनती है। भान-प्रदेश पर रेखांकित चंदन दोनों नेत्रों के आरक्त वर्णों के कमल दलों को भी लज्जित कर देता है। इस सगुण ध्यान-मूर्ति का पूरा आनन्द उठाने के लिए ग्यारहवें अध्याय की १४६५ से १५०० ये ओवियाँ विशेष द्रष्टव्य हैं। साहित्य की दृष्टि से भगवान् श्यामसुन्दर का नख-शिव वर्णन अत्यन्त मलोना तथा उच्च कोटि का है।

कृष्ण द्वारा स्वयम् अपना सगुण-ध्यान वर्णन—

उद्धव को कृष्ण अपनी ही मूर्ति का प्रतिपादन कर बनलाते हैं, कि इन सगुण मूर्ति का ध्यान करने से चित्त का सधान बड़े सुन्दर और सुचारु रूप में हो सकता है। एकनाथकृत इसका विवेचन देखिए—

जैसे केळी चे कमळ । तैसे हृदयीं अष्टदळ ।

अधोमुख उर्ध्वनाळ । अति कोमळ लसलसित ।^२

१. एकनाथी भागवत अध्याय ११—ओवियाँ १४५६—५८ ।

२. „ „ १४—ओवियाँ ४६५—४६६ ।

तथा ही माजी चन्हि मंडळ । चन्हिकळ मूर्ति जाज्वल्य ।

ते अग्नि मंडळीं सुमंगल । ध्यावी सोज्वळ मूर्ति माभी ॥

जिस तरह केले के फूल का आकार होता है, वैसे ही हृदय में अष्टदल कमल है । जिसका ऊर्ध्वनाल अधोमुख है जो अत्यन्त कोमल और सुशोभायमान है । प्राणायाम के बल से ऊर्ध्वमुखी हृदयकमल के अष्टदल पखुड़ियों को विकसित करे । इसका प्रबल ध्यान चिन्तन करने पर ऊर्ध्व मुख अवोनाल का हृदयकमल, जो कि अत्यन्त उन्निद्र और अष्टदलयुक्त है, वे अष्टदल या पखुड़ियाँ ध्यान में अचंचल होकर स्थिर हो जाती है । कमल के मध्य भाग में चद्रमंडल आ जाय, तब उसकी सोलह कलाओं सहित उसका ध्यान करना चाहिए । यह अविकल रूप से किया जाय । फिर उसमें सूर्य मंडल होगा जो बारह कलाओं से युक्त होगा । उसमें एक अग्निमंडल होगा, जो दश कलाओं से युक्त तथा अत्यन्त जाज्वल्य होगा । उसी सुमंगल अग्नि मंडल में मेरी सोज्वल मूर्ति का ध्यान किया जाय । यह सोज्वल मूर्ति हे उधो ! जिस प्रकार के ध्यान से युक्त है उसे सावधान चित्त से सुनो । श्रीकृष्ण अपनी मूर्ति का ध्यान स्वयम् अपने मुखारविन्द से कह रहे हैं । जो इस प्रकार है^१ —

अति दीर्घ ना ठंगरो पण । सम अवयव समान ठाण ।

सम सपोष अति सम्पूर्ण । मूर्ति सुलक्षण चितावी ।

×

×

×

तेणे घनसावळा शोभत । जैसे चांदिणे गगनामाभारी ।

शुभ्रता वैसे श्यामते वरी । तेवी श्यामांगी चदनाची भुरी ।

तेणे श्रीहरी शोभत ॥^२

जो मूर्ति न तो अति दीर्घ है और न तो अति लघु एवम् बीनी है अर्थात् जिसकी आकृति और सारे अवयव सम्पूर्ण शरीर के अनुपात में सन्तुलित और सम्यक रूप में परिनिष्ठित है । अपने सम्मुख ऐसी मूर्ति की कल्पना करते हुए, उसके चिन्तन में काल व्यतीत करना चाहिए । यह मूर्ति ध्यान एवम् चिन्तन में ममभाव से पोषित और सुलक्षणी हो । चिन्तन में उसका सुरेखित प्रसन्न मुखारविन्द निहारना चाहिए जिससे हृदय में हर्ष नहीं समाता । विद्याल कमलदलवत् आकर्णित विद्याल नेत्र हैं, भीहे कज्जलाकित हैं जो सुन्दर धनुष्याकृति की तरह

१. श्री एकनाथी भागवत अध्याय १४—ओवियां ४७०—४८३ ।

२.

”

”

”

४७०—४८३ ।

वॉकपन लिए हुए है। श्यामल भाल प्रदेश पर पीत चन्दन और कस्तूरी की दोहरी रेखाये तथा कुम्कुम युक्त अक्षता भी लगी हुई है। नुकीली दीर्घ नासिका है और तेजस्वी दोनो कपोलों के बीच सुकुमार कोमल वदन है जो प्रवालो की आरक्तिमा लिए हुए अघर सपुटो से युक्त है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चन्द्रमा की आकृतिवत् अत्यन्त सुन्दर चिबुक है। चिक्कणता लिए हुए मुख है तथा जो भक्त चकोरों के चन्द्रमा है। हीरो की उज्जल ज्योतिवत् दतपत्ती है तथा दाढ़िम वीजो की दीप्ति को प्रत्यक्ष कर देने वाले अरुणाभ अघरो के बीच दाँत चमकते हैं। बोलते समय ये दाँत झलकते हैं। दोनो कर्णों में समान रूप से मकराकृति कुडल धारण किये हुए हैं। स्वभाव सहज ईषत् मनोहर हास्य मुख पर मँडराता है। ग्रीवा शखा-कृतिवत् सुन्दर है। तीनवल्लो से युक्त कंठ का उभार है। जिस पर कौस्तुभ-मणि विराजमान है। उसके प्रकाश की दीप्ति की तुलना किससे की जाय। दिनकर अपने तेज से उनके सामने लुप्त हो जाता है। स्वभाव से ही डधर मँडराने वाले भुजङ्गाकार आजानुबाहू भुजाएँ हैं। विशाल वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिह्न अङ्कित है। हृदय के दोनो भागों के बीच त्रिवर्णीयुक्त गहन उदर है जिस पर यशोदा के द्वारा ऊखल से बाधे गये चिह्न अङ्कित है। उनकी ओर देखने वालों को ऐसा लगता है कि जैसे विद्युत की तरह कोधने वाली उनकी अपनी काँति है। पीताम्बर परिधान किया हुआ उनका साँवला घनश्यामल रूप सुगोभित है। जिस प्रकार आकाश में चादनी या श्यामता पर श्वेत वर्ण की झलक दिखाई पड़े उसी तरह साँवले कृष्ण के अङ्गों पर चन्दन की उबटन मली हुई तथा सुगोभित है। ऐसे श्रीहरि का और भी विस्तृत वर्णन सुनिये^१—

कौस्तुभासि संलग्न गळा । आपाद रुळे वनमाळा ।

कटीं बाणली रत्न मेखळा । किंकिणी जाळ माळा संयुक्त ॥

मूर्ति सम्पूर्ण हरीची । जे मूर्तिची धरिल्या सोये ।

तहान भूक विसरोनि जाये । जे ध्यानी आतुडल्या पाहे ।

सुखाचा होय सुदिन । सर्वांग सुन्दर श्याम वर्ण ।

ज्येष्ठ वरिष्ठ गंभीर गहन । सुमुख आणि सुप्रसन्न ।

मूर्तीचे ध्यान करावें ॥४६७॥

कौस्तुभ मणि से युक्त कंठ में आपाद झूमने वाली वनमाला विराजित है। कमर में मेखला है जिसमें किंकिणी युक्त गोल मणियाँ लगी हैं। अनेक कंकण

तलुओं पर उठे हैं : खेद-वश गदगद करते आँसुओं से मुक्त सना ३२२ के बने मुखिया है जो लक्ष्मियों में सुन्दर सुन्दर है : अर्द्ध-कमर मही लक्ष्मि है वहीं से विजात उत्पन्न हुआ । यह हरी का सतीस कक्ष है जो सङ्गो विद्वज्जनन का मूल है । पलों के सवेतन स्वयंभूतम अरुओ तरु महे सागर सते हो देने उनके दो चरलों की अग्निव सोभा है । हरी के चरलों में ३२४, ३२५, ३२६ रेखाएँ हैं नया पद्म-चक्रादि सामुद्रिक चिह्न भी विद्यमान है । इन्द्रीलक्ष्मी के तरागे गये सुन्दर त्रिकोण की तरह सुन्दर सांवले दर्ण की चिह्नियाँ हैं । सुकौमल आरक्त आभा वाले तलुओं की निराली शोभा है । उनके ऊपरी हिस्सों में सावले दर्ण की आभा है और निचले तलुओं में आरक्त दर्णीय आभा है, यह ऐसे जान पड़ती है मानों सांयकाल का रंग नीलिमा मुक्त आकाश में री गया हो । लक्ष्मण में विराजित चंद्र रेखा की तरह सुन्दर जानूद्य हैं और सुप्रतिष्ठ अंभाएँ हैं । सिर को अपनी कुश कमर का बड़ा अभिमान था, किन्तु जग औचत कहैसी की कमर देखकर वह स्वयं लज्जित होकर जंगल में भाग गया । उसे अपना मुँह दिखाने में भी लज्जा उत्पन्न होती है इसलिए वह चिरतन रूप से अश्रयवासी बन गया है । हरि की कमर को ठीक प्रकार से जाँचने समझने के लिए भेषवा को भी रतना हो जाना पड़ा और उस पर स्वर्ण के पुट चढ़े । जब कृष्ण चलते हैं तो सुपुष्पों की खनभुन भनकार होती है, तथा उसमें लगी घंटियों का मगराम होता रहता है । सिर पर घु घराली अलके है, जिनमें फूल लगे हैं, ये कैश-अथ विशेष शोभायमान है । इस प्रकार सर्वाङ्ग सुन्दर सुलक्षणी मूर्ति श्रीहरी की है । इस प्रकार की मूर्ति का ध्यान करने से भूख प्यास तक मिट जाती है और ध्यातमग्न पक्षा में यह मूर्ति हृदय में स्थित हो जाने पर गुण का शुद्धि आ गया ऐसा समझना चाहिए । शरीर सुन्दर श्यामवर्ण मुमुखी और सुप्रान्त ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पद्मम् गंभीर तथा शमन पद्मम् ठोम सगुण मूर्ति का ध्यान करना चाहिए ।

सगुण ब्रह्म का महत्व—

प्रवध की मर्यादा के कारण मुझे इस तरह के और अन्य उदाहरण उद्धृत करने से हाथ खींचना ही उपयुक्त और उचित होगा।

सगुणोपासकों के लिए इसका विशेष महत्व है।

जीवन के प्रति दृष्टिकोण व्यक्त करने वाले आख्यान—

इसी महाग्रन्थ में तेईसवें और छब्बीसवें अध्याय में भिभुगीन और ऐलगीन इन दो उपाख्यानो की सृष्टि हुई है। इनमें से प्रथम में मालव देश के एक कृपण तथा धन लोलुप ब्राह्मण की दुर्गति का हृदय-विदारक चित्र प्रस्तुत किया है। इसमें अन्त में उसका द्रव्य सचय से अधःपतन होता है। फिर पश्चात्ताप होकर उसे निर्वेद की प्राप्ति होती है। यह निर्वेद भगवद् कृपा ने ही हुआ है। भगवान् की कृपा कब और कैसे किम पर हो जायगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। एकनाथजी इस ब्राह्मण पर जिस प्रकार कृपा हो गयी उसका वर्णन करते हैं -

कृपण और धनलोलुप ब्राह्मण का उद्धार—

मो पूर्वीं होतो अति अभाग्य । आता भालो अति सभाग्य ।

मज तुष्टला श्रीरंग । विवेक वैराग्य पावलो ॥

परी कोणे काळें कोण देशी । कोण समय कोणा विशेषी ।

हरी कृपा करितो कैशी । हे कोणासी कळेना ॥^१

मैं पहले अनन्त अभागी था पर अब अत्यन्त सौभाग्यशाली हो गया हूँ। क्योंकि मुझे श्रीरंग की कृपा प्राप्त हो गयी है। वे मुझ पर सन्तुष्ट हो गये हैं। मेरा संचित धन ही मेरा बड़ा घोरतम अज्ञान था। उसे हरणकर मुझ पर बड़ी ही करुणापूर्ण कृपा दृष्टि की। भक्तों के अज्ञान हरण करने वाले ही हरि कहलाते हैं। मेरे अन्तःकरण में श्री हरि ने अपनी कृपा से विवेक उत्पन्न किया। वैराग्य विवेक बिना अधा है, तो वैराग्य के बिना विवेक पगु है। अतः मेरे हृदय में दो जुड़वाँ फल एक ही समय में विवेक और वैराग्य के रूप में निर्माण हो गये। सच है कि हरि किस समय और किस रूप में किस पर कृपा करेंगे इसे कौन जानता है? इसकी निश्चिन्ता भी कैसे दी जा सकती है?

कामवासना का उदात्तीकरण—

दूसरा आख्यान छब्बीसवें अध्याय का 'ऐलगीतोपाख्यान' है जिसमें चक्रवर्ती राजा पुरुरवा और देवागना उर्वशी की प्रेम कहानी है। मनुष्य की कामवासना प्रदीप्त हो जाने पर वह कितना भी उपभोग क्यों न करे, पर उसकी कभी भी

जाति नहीं होती यही बात इस उपाख्यान में बतलाई गयी है। इस चक्रवर्ती राजा को भी पुनः स्वर्ग में उर्वशी का उपभोग करने पर जो अनुताप हुआ वह बड़ा मनो-वैज्ञानिक है। पर यह अनुताप भी बिना कृपा के असम्भव है। भगवान् की कृपा से पश्चात्ताप होने पर उस राजा की स्थिति का स्वयम् भगवान् निवेदन करते हैं। यथा—

ऐसा पुरुरवा चक्रवर्ती । लाहो उर्वशी भोग प्राप्ती ॥

स्वर्ग भोगी पावला विरक्ती । सभाग्य नृपती तो एक ॥

जीव होय ब्रह्म पूर्ण । निःशेष गेला मानाभिमान ।

मी तू' पण भासेना ॥^१

पुरुरवा जैसा चक्रवर्ती राजा, उर्वशी जैसी देवागना की भोग प्राप्ति कर स्वर्ग में भी पुनः उसे उपभोगार्थ प्राप्त कर वैराग्य प्रवण बन सका। वह एक परम सौभाग्यशाली नृपति है। जो विषय अप्राप्त हैं उनके प्रति वैराग्य धारण करने वाले अनेक योगी विरागी देखे हैं पर सारे त्रिजगत में स्वर्गागना के उपभोग का सुख प्राप्त हो जाने पर भी उसको त्याग सकने वाला पुरुरवा सचमुच बड़ा विरागी और धन्य है। उसके जैसी विरक्ति अन्यो में नहीं मिलेगी। इस प्रकार से उनकी प्रशंसा स्वयं भगवान् श्रीपति अपने मुख से करते हैं। अपनी निन्दनीय कायामक्ती को अनुताप की अंगीठी में जलाकर भस्म कर दिया और अपना विवेक अभङ्ग रखा। कामिनी का महामोह छोड़ दिया। इस तरह कामासक्ती के दोष को अनुताप से धो डाला। और अपनी निर्मल चित्तवृत्ति को पुन प्राप्त कर लिया। यह मेरी कृपा से ही अनुताप हुआ था। मेरी ही कृपा से जीव शुद्ध अनुताप से ब्रह्म की स्थिति प्राप्त कर लेता है और 'मेरा-तेरा' यह भाव निरोहित हो जाता है। एकनाथ के द्वारा विवेचित ये दोनों प्रसङ्ग मनोविज्ञान और मानव चरित्र का उदात्तीकरण कैसे होता है इसे बतलाने वाले हैं। अतः इनका विवेचन अध्ययन ही उपादेय होगा।

एकनाथी भागवत में और भी कई अन्य प्रसङ्ग साहित्यिक दृष्टि से बिखरे पड़े हैं। उन सब का यहाँ पर उल्लेख न करते हुए एकनाथ विषयक आध्यात्मिक पक्ष का विवेचन अब हम यही समाप्त कर देते हैं। दार्शनिकता की दृष्टि से एकनाथ सगुण ब्रह्म को मानते हैं पर ज्ञानाश्रयी भक्ति से निर्गुण ब्रह्म के भी जानकार हैं। लोक कल्याण का आदर्श अपने जीवन से सामने रखते हुए वे सगुणोपासना को विशेष प्रश्रय देते हैं, और भक्ति को जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानते हैं। जीव को भक्ति करके ब्रह्म की कृपा से अपना इहलोक और परलोक सुधार लेना चाहिए।

यही उनके विवेचन का सार है। जीव मूलतः अज्ञानी है और माया के द्वारा उत्पन्न मोह में वह फसता रहता है। अतः उसे सद्गुरु के बतलाये मार्ग पर चलना चाहिए। सज्जनो और सन्तो की मज्जाति करनी चाहिए, जिससे कि भगवद्भजन हरिगुणानुवाद की आदत स्वाभाविक रूप से उसमें उत्पन्न हो जाय। अपने स्वधर्म को निवाहते हुए आत्म कल्याण और लोक कल्याण दोनों सिद्ध हो जाते हैं, ऐसा श्री एकनाथ का मत है। साधन के रूप में भक्ति के अतिरिक्त वे और किसी को विशेष महत्व नहीं देते। सच्चरित्र, सद्गुरु सपन्नता, विवेकपूर्ण वैराग्य, आत्मज्ञान, मोक्ष की चिन्ता और ईश्वर में आस्था के लिए नामस्मरण, भगवान का गुणानुवाद गायन और हरि कीर्तन नित्य करना चाहिए यही उनका उपदेश है। आदर्श भागवती भक्ति और आदर्श वैष्णव का सदाचार उन्हें व्यक्ति और समाज के हित के लिए अभिप्रेत है। तुलसीदास के ग्रन्थों में इसी प्रकार भागवती भक्ति और सदाचार पर बल दिया गया है।

मराठी वैष्णव कवि सन्त तुकाराम का आध्यात्मिक पक्ष

तुकाराम की आध्यात्मिक अभिव्यजना का प्रयोजन—

वैष्णव भक्तों के आध्यात्मिक पक्ष का अनुशीलन करते हुए इन बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, कि उनकी विवेचना में एवम् उनके आध्यात्मिक चिन्तन में साधको की भाव दशाएँ, अनुभूतियाँ और मनोवृत्तियों का क्या स्वरूप था, इसे सम्यक् रूप से परिशीलन कर देख लेना पड़ता है। ऐसा करते हुए हमें उनके भावात्मक सवेगो तथा भावभूमियों के साथ तद्रूप होकर समरसता और सहृदयता से उसे पढ़ना चाहिए, अन्यथा उनका अभिप्राय, आगम्य एव इङ्गित हमारी समझ में आना कठिन हो जाता है। ऊपरी तौर पर किया गया अध्ययन उनके केवल स्थूल बहिरंग के साथ ही हमारा परिचय करा देता है। आध्यात्मिक पक्ष का अध्ययन साधको के अन्तरंग में पैठकर ही किया जा सकता है। भक्तों की भारतवर्ष में कमी नहीं परन्तु सारी भयङ्कर विभिन्निकों और अत्याचारों को सहकर भी एकमात्र भगवान् को चाहने वाले तुकाराम की आध्यात्मिक उन्नति एवम् योग्यता अत्यन्त उच्चकोटि की है।

वैष्णव साधकों ने प्रायः अपने सामने एक विशिष्ट दृष्टि रखकर प्रयत्नपूर्वक आध्यात्मिकता की भावना से प्रेरित होकर प्रतिज्ञापूर्वक लिखा है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसकी फलनिष्पत्ति बराबर होती है ऐसा वे प्रांजलता से स्वीकार करते हैं। आज ऐसे साहित्यकार कितने मिलेंगे जो इस प्रकार प्रतिज्ञापूर्वक कह सकें कि मैं फलानी पुस्तक फलाने तरह की फल निष्पत्ति के लिए लिख रहा हूँ।

अतः उसको पढ़कर पाठक उसी तरह की अनुभूति भी प्राप्त कर ले । इसका कारण अनुभूति की उतनी तीव्रता और गहराई का अभाव ही माना जावेगा । वैष्णव कवियों की मुखरित वाणी में उनके अनुभव जैसे उन्होंने उपलब्ध कर लिये वैसे ही अन्य भी कर सकते हैं ऐसा आश्वासन मिलता है । जैसे ज्ञानेश्वर की यह प्रतिज्ञा देखिए—

‘जरी एकले अवधान दीजे । तरी सर्व सुखासी पात्र होइजे ।

हे प्रतिज्ञोत्तर माझे । उघड आईका ॥’ —ज्ञानेश्वरी ।

अवधानपूर्वक दत्तचित्त होकर भावार्थ-दीपिका का श्रवण करने से सब प्रकार के सुखों की उपलब्धि हो जायगी, यह खुले रूप में वे श्रोताओं से कहते हैं और प्रतिज्ञापूर्वक इसका अनुभव लीजिए ऐसी चुनौती भी देते हैं । यदि ज्ञानेश्वरी श्रवण और पठन कर वैसे अनुभव नहीं मिलता तो उसका दोष किसे दिया जाय ? वास्तव में उसका दोष पाठक को ही दिया जावेगा । ‘दासबोध’ में समर्थ रामदास कहते हैं—

‘ग्रंथ नाम दास बोध । गुरु शिष्याचा संवाद ।

येथे भक्तिमार्ग विशद । बोलिला असे ॥

आता श्रवण केलिया चे फळ । क्रिया पालटे तात्काळ ।

तुटे संशयाचे मूळ । एक सरा ॥ —दासबोध ।

दासबोध के पठन से पाठकों की कार्य शुद्धि हो जावेगी ऐसी समर्थ की प्रतिज्ञा है । दासबोध के पारायण करने पर भी वैसे अनुभव नहीं मिलता और न कर्मों की शुद्धि हो जाती है । इन सब लोगों के ग्रन्थ जिस प्रतिज्ञा के साथ लिखे गये हैं उसी भावना की प्रामाणिकता और अधिकार के साथ यदि वे पढ़े जायें तो उसकी अनुभूति हो सकती है । परन्तु देखा यह जाता है कि लोग उस तरह पढ़ते हैं नहीं इससे संस्कृत की एक उक्ति चरितार्थ हो जाती है^१—

‘वक्तु रेवहि तत् जाड्यं श्रोता यदि न बुध्यते ।’

यदि श्रोता जानकार न हो तो वक्ता को भी अपने कथन में जाड्य प्रतीत होने लगता है । कहने का अभिप्राय यही है कि तुकाराम की उक्तियाँ भी इसी सावधानी और अधिकार से पढ़ी जायें तो वैसे ही अनुभूति प्राप्त होगी ।

आध्यात्मिक प्रेरणा—

प्रायः वाङ्मय निर्मिति के कारण दो हुआ करते हैं । (१) लोकेषणा और (२) वित्तेषणा । तुकाराम को इनमें से कौनसी बात साहित्य के अभिव्यंजन में

१. एक संस्कृत सुभाषित वचन ।

अभिप्रेत थी इसका विचार करने पर समझ में आता है कि इन दोनों एषणाओं में से एक भी उनकी साहित्य निर्मिति का कारण नहीं कहला सकती। तुकाराम ने अभंग लिखे इस कारण पंडित वर्ग नाराज था। इसलिए उन पर बहुत अत्याचार किये गये जिन्हें उन्हें सहना पड़ा। उनको काव्य निर्मिति का अधिकार नहीं है ऐसा कहा गया। अभङ्ग लिखकर कोई अर्थ प्राप्ति उनको निश्चित नहीं हुई थी। प्रथम तो वे 'स्वान्त सुखाय' ही लिखते थे। जो कुछ भी लिखा उसे इन्द्रायणी में उन्हें डुबो देना पड़ा। ईश्वर कृपा से वह मारा अभंग वाङ्मय अभंग ही रहा और पुनः उन्हें सारा का सारा उपलब्ध हो गया। पर इसके लिए उनको तेरह दिन निराहार व्रती बनकर प्रायोपवेशन करना पड़ा। वे अपने वास्तविक अनुभवों को ही अभङ्गों में अभिव्यक्त करते रहे। उनकी सारी कविता आत्मनिष्ठ और भावानुभूति से संयुक्त है। जिस प्रकार की भगवदानुभूति उन्हें हुई, उसे जनता के सामने वे इसलिए भी रखना चाहते थे कि जैसा उनका आत्म-कल्याण हो गया वैसा और लोगों का भी हो। यह सत्प्रेरणा और इसी लोक कल्याण की भावना ने उनको साहित्य के माध्यम से उसे अभंगों में कहने के लिये प्रेरित किया है। ऐसा समझना समीचीन तथा उपयुक्त होगा।

आध्यात्मिकता का लक्ष्य आत्म-कल्याण और लोक-कल्याण—

तुकाराम कहते हैं—

'सन्ताची उच्छिष्टे बोलतो उत्तरें। कायम्या गव्हारे जाणावे हे ॥

विठ्ठलाचें नाम घेता नये शुद्ध। तेथे मज बोध काय कळे।

तुका म्हणे मज बोलवितो देव। अर्थ गुह्यभाव तोचि जाणे ॥

तुकाराम भगवदानुग्रह प्राप्त करने की इच्छा को अर्हनिश अपने सामने ध्येय रूप में रखकर अपनी साधना में लगे हुए थे और इस तरह उनको भगवान् के अस्तित्व का साक्षात्कार हुआ। भगवान् की दयालुता और कृपा सम्पन्नता के सामर्थ्य पर भी अडिग आस्था उत्पन्न हुई जो कई स्थानों में और प्रसङ्गों में अभिव्यक्त हो उठी है। तेरह दिनों के बाद जब उनके अभङ्गों की बहियाँ उनको पुनः वापस मिली तब वे गद्गद हो गये। क्योंकि उनका यह अनुभव अत्यन्त वास्तविक और प्रत्यक्ष था। इसी भावना से अभिभूत होकर वे कहते हैं—

सगुण-साक्षात्कार—

थोर अन्याय केला। तुम्हा अन्त म्यां पाहिला।

जगाचिया बोला साठी। चित्त क्षोभविले ॥

×

×

×

१. तुकारामाचे अभङ्ग-अभङ्ग ६१६, पृ० १६५।

२. तुकारामाचे अभङ्ग २२४१।

तुका म्हणे व्रीद । साच केले आपुले ॥

हे भगवान् ! तेरह दिनों तक मैंने निराहार रहकर आततायी बनकर जो कार्य किया उसके लिए तुम मुझे दंड दो । क्योंकि तुम सचमुच दयाधन, भक्त-काम-कल्पद्रुम हो । भक्त के अपराध को क्षमा करके उस पर दया करने वाले तुम हो ऐसा मुझे प्रत्यक्षानुभव देकर तुमने अपने अस्तित्व को सिद्ध कर दिया है । मुझे इसी बात का बहुत आनन्द है । अपनी गाथा में तुकाराम ने अपरोक्षानुभूति का परोक्ष ज्ञान अपने अभङ्गों में अभिव्यक्त किया है । परन्तु इस प्रसङ्ग और सदर्थ में स्वयम् भगवान् ने आकर उनको अपनी गाथा वापस प्राप्त करा दी, इससे अन्य लोगों को भी अपरोक्षानुभूति का चाक्षुष-प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हुआ ।

मतलब यह है कि तुकाराम के वाणी की सत्यता जैसे सिद्ध होकर सामने आई उसी तरह अन्य मन्त्रों की वानियाँ भी सत्य हैं, उनकी अनुभूतियाँ सत्य हैं, तथा उनकी अभिव्यजनाएँ भी सत्य हैं । पाठकों को अर्थात् रसिकवर सहृदयों को इस दृष्टि से उसके अन्तरंग में प्रवेश पाकर एवम् समरस होकर भक्तों के साहित्य को पढ़ना चाहिए । इससे जो निष्पत्ति होगी वह उनकी प्रतिज्ञा के अनुसार वर्णित अनुभूति का प्रत्यक्षानुभव और सवेदन ही होगा ।

तुकाराम के फलाने अभग उन्होंने सिद्ध दशा में लिखे हैं अथवा साधक दशा में, इसकी नीरस और तथ्यहीन चर्चा को छोड़कर यदि उनके साहित्य-सिंधु में पैंठे, तो आध्यात्मिक पक्ष के मोती और रत्न ही हाथ लगेंगे ।

तुकाराम के सगुण का स्वरूप—

तुकाराम कोरमकोर सगुण साधक थे । इसके प्रमाण उन्हीं के वचनों और अनुभवों से लेंगे । भक्तिमार्ग में जिसकी भक्ति की जाती है उसका दर्शन सगुण-स्वरूप साक्षात्कार का विशेष महत्व है । सगुण के पथ को तुकाराम भली-भाँति जानते थे इसीलिए अपने अनुभवपूर्ण वाणी में वे कहते हैं—

नको ब्रह्मज्ञान, आत्मस्थिति भाव ।

मी भक्त तूँ देव, ऐसे करी ॥

× × ×

नलगे तो मोक्ष मज सायुज्यता ।^१

नावडे हे वार्ता शून्याकारी ॥

भक्त अपनी पूरी जिम्मेदारी भगवान् पर सौंप देता है । एकवार जब उनकी

वहियाँ उनको वापस मिल गयी तभी अपने उपास्य पांडुरंग से उन्होंने कह दिया कि मेरा सारा योगक्षेम वहन करने का उत्तरदायित्व हे भगवान् ! अब आपका ही होगा । तभी तो उन्होंने कहा कि मुझे कोरा शाब्दिक ब्रह्मज्ञान नहीं चाहिए । मुझे तो भावात्मक आत्मस्थिति चाहिये जो प्रत्यक्ष अनुभवजन्य है । मैं भक्त हूँ, और तुम भगवान् यह सिद्ध ही हो जाय । शुष्क बातों में मन नहीं रमता । ब्रह्मज्ञान की केवल तात्त्विक चर्चा से व्यर्थ ही थकान उत्पन्न हो जायगी । मेरी तो आपसे यह प्रार्थना है कि अपना सुन्दर सगुण स्वरूप दिखाओ । मैं तुम्हारे चरणों का निरन्तर वदन करूँगा । मुझे मोक्ष सामुज्यता मृत्ति आदि नहीं चाहिए । शून्यकार सम्बन्धी सिद्धांत मुझे अच्छे नहीं लगते । इतना ही नहीं तो सगुण और निर्गुण का वितडावाद उन्हें अप्रिय लगता है । वे कहते हैं—

परब्रह्म स्वरूप—

सगुण की साकार निर्गुण की निराकार ।

नकळे हा पारवे दा-श्रुती ॥

तो आम्ही भावे केलासे लहान ।

ठेबुनिया नावे पाचारितो ॥^१

परब्रह्म सगुण है अथवा निर्गुण, साधार है अथवा निराधार, तथा साकार है अथवा निराकार ? ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनका वेदों और श्रुतियों में भी निर्णय नहीं लग पाया है । परन्तु हम सन्तों ने अपनी भावना से उसे छोटा बना लिया है और उसको अपनी रुचि और भाव के अनुसार अनेक नामों से पुकारते हैं ।

भगवान् के नाम की उन्हें विशेष चाह थी । वे हृदय से उसका वर्णन करते हैं यथा—

गोड नावे क्षीर परि साखरेचा धीर ।

तैसे जाणा ब्रह्मज्ञान बापुडे ते भक्तिवीण ॥^२

रुची नेदी अन्न । ज्यांत नसतां लवण ॥

आंधळ्याचे श्रम । शिकविल्याचे चिनाम ॥

तुका म्हणे तारा । नावे तबु-याच्या सारा ॥^३

रुचि होने पर लवण रहित अन्न अच्छा नहीं लगता क्योंकि लवण का होना अनिवार्य है । दुग्ध भीठा तभी लगता है जब वह गर्करायुक्त होता है । ब्रह्मज्ञान भी

१. तुकाराम महाराजांचे अभंग—अभंग गाथा ।

२. „ १४७६ ।

३. तुकारामांचे अभंग १७४६ ।

बिना भक्ति के शून्य है। भक्ति के साथ ही उसकी महिमा है। कोरा ब्रह्मज्ञान उसी तरह है जैसे तानपूरे के तार। यदि सगुण भक्ति है तो वे तार भङ्ग हो सकते हैं, और तभी 'तानपूरा' यह नाम भी सार्थक हो जाता है। अन्धे को नाम मिखाने में कोरा परिश्रम करना पड़ेगा जो व्यर्थ सिद्ध होगा। यदि उसका रूप देखने की आँखें हो तो नाम सीखना भी सार्थक होगा।

सगुण भक्ति साधना विषयक तुकाराम का अभिमत—

तुकाराम के मतानुसार सगुणोपासना से सारी दशाएँ उपलब्ध हो जाती हैं। हृदय की मूर्ति प्रकट हो जाती है, क्योंकि वह हृदय के शुद्ध भाव की जानकार होती है। सारे साधना परक धर्मों में एकमात्र धर्म हरि का नाम है। सब का बीज नामस्मरण है। अन्य सब उसके फल हैं। सारे श्रमों का निवारण, सारे धर्मों का रहस्य, सकलपुण्य, एकमात्र हरिकीर्तन तथा नामघोष से संप्राप्त हो जाते हैं। हरि के दास निर्लज्ज बनकर हरिनाम गाते हैं। सारे रस यही पर आकर एक हो जाते हैं, और भववधन के सारे पाण खुल जाते हैं। अन्तःकरण में भगवान् की वस्ती हो जाने से सारे पुण्य के लक्षण और भगवान् की साधना के सारे अङ्ग अपने आप आ जाते हैं। आवागमन रुक जाता है। गृहस्थ आश्रम का त्याग करना नहीं पड़ता। कुलधर्म अपने से ही जात हो जाते हैं। एक विठोवा का नाम, योगियों का शून्य ब्रह्म, परिपूर्ण मुक्त आत्मा आदि सब कुछ है। तुकाराम कहते हैं, कि हमारे जैसे भोले जनो के लिये एकमात्र सगुण ही सब कुछ है। क्योंकि इसी एक साधना से सारी स्थितियाँ उपलब्ध हो जाती हैं। यथा—

अवध्या दशा येणें साधती । मुख्य उपासना सगुण भक्ति ॥

प्रकटे हृदया ची मूर्ति । भावशुद्धी जाणोनिया ॥^१

भक्ति से ब्रह्मज्ञानी की, योगियों की सारी दशाएँ संप्राप्त हो जाती हैं। तुकाराम के मत में मुख्य उपासना सगुण-भक्ति ही है। इसमें अन्तःकरण का भाव शुद्ध और सरस होता है। भगवान् को यही विशेष प्रिय होने से हृदय की ध्यान मूर्ति भी प्रकट हो जाती है।

तुकाराम को विठ्ठल के दर्शन वाल रूप में हुए और उन्होंने भगवान् के आलिंगन-सुख का अनुभव किया। वेदाती की भाषा में रक्षता एवं शुष्कता होती है, अतः एव तुकाराम को उससे कोई सरोकार नहीं है। उनकी अनुभूति ने उन्हें यह सिखा दिया था कि इससे प्रत्यक्ष लाभ कुछ भी नहीं होता। अतः वे निवेदन करते हैं कि उन्हें ऐसा अनुभव नहीं चाहिए जो शाब्दिक मात्र हो।

१. तुकारामाचे अभङ्ग ६४५ ।

तभी वे आत्मीयता और तन्मयता से कहते हैं^१—

बोलाल या आपुल्या पुरते । मज या अनन्ते गोवियेले ।

भाडीला न सोडी हातीचा पालव । वेची वेधें जीव वेधियेला ॥

तुमचे ते शब्द कोरडिया गोष्टीं । मजसवे मिठी अंग संगे ॥

तुका म्हणे तुम्हां होईल हे परी । अनुभव वरी येईल मग ॥

यदि केवल अपने ही सम्बन्ध में बात करनी हो, तो मैं ऐसा कहूँगा कि मुझे अनन्त ने अपने से सूत्रबद्ध कर रखा है । मेरे हाथों में यह जो सदा फलने फूलने वाला कल्पवृक्ष आ गया है, उसे मैं अब कभी भी छोड़ने वाला नहीं हूँ । इस परमात्मा ने मेरे जी को निरन्तर आवद्ध कर रखा है । वैसे आप लोग भगवान् का सैद्धान्तिक वर्णन करते हैं, जो मुझे केवल शाब्दिक शुष्क चर्चा के रूप में जान पड़ता है । प्रत्यक्ष मेरा अनुभव तो भगवान् के साथ स्पर्श मुख और आलिंगन में बद्ध अवस्था का है । तुकाराम कहते हैं यही अनुभव तुम भी ले सकते हो । ऐसा अनुभव हो जाने पर तुम भी मेरी तरह कहने लगोगे ।

सगुण साक्षात्कार के कतिपय अन्य अनुभव—

तुकाराम महाराज के एक अभङ्ग में यह भाव व्यक्त किया गया है कि भगवान् के लिए कोई कार्य ऐसा नहीं है, जो असम्भव या दुस्साध्य हो । तुकाराम को यह अभग उस समय उत्स्फूर्त हुआ था जब वे लोहगाँव में भगवान् विठ्ठल की मूर्ति के सामने कीर्तन कर रहे थे । कीर्तन सुनने के लिए आई हुई एक स्त्री का बालक उसकी गोद में मर गया । तुकाराम के ध्यान में यह बात आ गई । तब भगवान् से कष्ट याचना करते हुए वे कहते हैं^२—

अशक्य तो तुम्हा नाही नारायणा । निर्जिवा चेतना आणावया ।

×

×

×

तुका म्हणे माझे निववावे डोळे । दावुनि सोहळे सामर्थ्याचे ॥

हे भगवान् ! आपके लिए कोई बात असम्भव नहीं है । आप तो भक्त-काम-कल्पद्रुम हैं । ये सब उपाधियाँ जब तक आप सत्य सिद्ध नहीं कर देंगे तब तक उन्हें सत्य कौन मानेगा ? अतः कीर्तन में आए हुए जिस बालक का देहान्त हो गया था उसे जीवित करने की कृपा कीजिये । जड़ में चेतनत्व ला सकना आपके लिए असम्भव नहीं है । मैं लोगों के सामने तुम्हारा गुणगान करता रहता हूँ वह

१. तुकारामाचे अभङ्ग २४४४ ।

२. „ २३१५ ।

३. „ ५५६ ।

अव्ययार्थ सिद्ध हो जायगा । लोग मेरे कथन की प्रतीति ले सके ऐसा कुछ प्रत्यक्ष कार्य आप कीजिए । इन तरह आर्तता से पूकारने पर वह बालक जीवित हो गया । वैसे केवल तुकाराम कहते हैं इसलिए भगवान् दयालु है ऐसा कौन मानेगा ? भक्त की लाज रखने के लिए भक्त की कहौ हुई बात सत्य हो जाय यह उत्तरदायित्व भगवान् को लेना ही पड़ता है । यही बात तुकाराम के साथ हुई ।

इसी प्रकार का एक अन्य उदाहरण उस प्रसङ्ग का है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज तुकाराम के कीर्तन में उपस्थित थे । उनको पकड़ने के लिए मुसलमान सरदार सिपाहियों को लेकर आगए । इस तरह प्राण सकट देखकर तुकाराम की आबरू जाने का प्रसङ्ग उपस्थित हो गया । इस अवसर पर तुकाराम ने भगवान् से यह प्रार्थना की—

भीत नाही आता आपुल्या मरणां । दुःख होता जनांत न देखवे ।
आमची तो जाती ऐसी परम्परा । कां तुम्ही दातारा नेणां ऐसे ॥
भजनी विक्षेप तेंचि पे मरण । न वजावा क्षण एक वाया ॥
तुका म्हणे नाही आघाताचा वारा । ते स्थळीं दातारा ठांव मागे ॥

मैं अपनी मृत्यु से नहीं घबराता । परन्तु लोगों के बीच में किसी को दुःखी भी नहीं देख सकता । हमारी जाति भक्ति करने वालों की है और भगवान् भक्तों के कहलाते हैं । अतः आप भी इसे व्योकर नहीं मानेंगे ? भजन में विक्षेप उत्पन्न होना ही मरण है । उस समय तो एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गँवाना चाहिए । जो भजन करता है उसे कोई आघात कर छू भी नहीं सकता । क्योंकि भजन करने वाला भक्त भजन करने के लिए उसी स्थान पर दानी भगवान् से सुअवसर और सुरक्षा माँगता है । तुकाराम ने शिवाजी को इस प्रकार का अभय दिया—

न करावी चिंता । भय न घरावे सर्वथा ॥^२

कोई चिन्ता मत करो । सदा अभय होकर रहना चाहिए । भगवान् के दास भगवान् के द्वारा रक्षित होते हैं । भगवान् स्वयम् उनके रक्षण कर्ता बन जाते हैं । तुकाराम कहते हैं, कि कोई शङ्का या सन्देह अपने वचनों में प्रकट नहीं करना चाहिए । भगवद् भजन में कोई भय नहीं है जो सन्देह प्रकट करते हैं उन्हें कोई उत्तर सोच लेना चाहिए ।

भक्त भगवान् पर निर्भर रहता है ।

तू कृपाळू माऊली आम्हां दीनांची साउली ।

न संवरिता आली बाळ वेशे जवळी ॥

माझे आई । आतां पुढें काई तुज घालु सांकडे ॥^१

तुकाराम कहते हैं कि हम दीनो के लिए तुम कृपालु एव जननीवत् हो क्योंकि तुमने बाल वेश मे मेरे पास आकर मेरा समाधान किया । मैंने देखा और तुम्हारे सगुण सुन्दर एवम् आकर्षक रूप पर मैं लुब्ध हो गया । मुझे आनिगन देकर मेरे मन की वेचैनी आपने दूर की । इस भक्त पर आपने कृपा की इसी से सन्तो ने मुझे उनके बीच स्थान दिया । भगवान् को कृपा करने आना पडा । मैंने बहुत अन्याय किया है अत हे विठ्ठल । मुझे क्षमा प्रदान कर दो । यो तो भक्त के नाते आगे चलकर भी आपको तो पुकारना ही पडेगा ।

तुकाराम के द्वारा आत्म निरीक्षण और आत्मदर्शन—

तुकाराम के युग मे तत्कालीन समाज के भीतर वेदातियों की बड़ी भरमार थी । उनका सामर्थ्य प्रभावशाली था । अतः तुकाराम बीच-बीच में आत्म-निरीक्षण कर आत्मदर्शन करने की आवश्यकता अनुभव करने लगे । अतः एकवार वे भगवान् से एक चीज मागते, तो दूसरी बार दूसरी चीज मागते और प्रथम मागी हुई चीज नहीं चाहिए ऐसा भी कहते हैं कभी-कभी वे केवल भगवान् को ही मागने लगते । भगवान् अन्तरात्मा मे निवाम करते हैं, अतः उनसे कोई बात छिप नहीं सकती, और न कोई चाहे तब भी छिपा सकता है । अतः साधक को स्पष्ट रूप से अपनी बात प्राजल रूप से भगवान् को बतला देनी चाहिए । तुकाराम साधक थे । वे भगवान् से प्राजल रूप में भगवान् की चरण सेवा मागते हैं—

भक्त की अभ्यर्थना—

तुकाराम की भगवान् से की गई प्रांजल अभ्यर्थना^२—

मागणे ते एक तुजप्रति आहे । देशी तरी पाहे पांडुरंगा ॥

या सन्तासी निरवी हे मज'देई' । आणिक दुजे कांहीं ॥

न मागे तुज ॥ तुका म्हणे आतां उदार होई ।

मज देवी पायी संताचिया ॥

हे भगवान् तुम्हारे पास मेरी एक ही मांग है । यदि आप उसे देना चाहते हैं

१. तुकारामाचे अभङ्ग ३४४८ ।

१. तुकारामाचे अभङ्ग १५८५ ।

तो अवश्य दे। संतो के चरणों में मैं विनम्र होकर पड़ा रहूँ यही मेरी इच्छा है। इन सन्तों से कहिये कि वे मुझ पर कृपा करें। आरम्भ में केवल निष्काम भक्ति ही उन्हें अभिप्रेत नहीं रही होगी। सगुण और निर्गुण इसमें से क्या माग ले इसका निर्णय आरम्भ में नहीं हो पाया। इसलिये निश्चित रूप से क्या माँगा जाय इसका निर्णय कर सकने की क्षमता आ जाय इसीलिए वे 'सन्तों के चरण कमलों से मुझे दूर न करो' यही बार-बार भगवान् से मांगते हैं। सारांश यह है कि तुकाराम के एक-एक अभग को पढ़कर उसका अर्थ लगाना चाहिए।

तुकाराम की पारमार्थिक अनुभूति की अभिव्यक्ति का स्वरूप

तुकाराम के अभङ्ग उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति पर आधारित होने से एकदम हम उन्हें निराधार और प्रक्षिप्त नहीं मान सकते। पूरी अभगों की गाथा उनके प्रत्यक्ष अनुभूति जन्य अनुभवों के प्राञ्जल आधारों से भरी हुई है। तुकाराम ने इन अभगों में तत्त्वज्ञान का विवेचन किया है। पर गाथा को पढ़कर कोई तत्त्वज्ञानी नहीं बन सकता। अभगों में तात्त्विक वर्णन आया है। सत्य वर्णन आत्म प्रतीति और सगुणोपासना से सम्भूत अनुभवों का ही माना जावेगा। तात्पर्य यह है कि तुकाराम एकदम पक्के सगुणोपासक हैं।

अन्त में प्रत्यक्ष पाङ्कुरग उन्हें लिवाने आये हैं। तुकाराम इसे समझ न सके। सदेह वैकुण्ठ जाना है, यह जब उन्हें ज्ञात हुआ तो गरुड़ ने अभय देकर कहा 'नाभी नाभी'—अर्थात् 'मत डरो, मत डरो।' इसलिए उन्होंने अन्य सन्तों को आलिङ्गन देकर इसी शरीर से कम से कम वाराणसी तक वे गरुड़ के साथ गए। इसी का वर्णन इस अभग में मिलता है—

फँल आले हरि । शंख चक्र शोभे करीं । गरुड येतो फडत्कारे ।

तुका भालासे संतुष्ट । घरा आले वैकुण्ठ पीठ ॥^१

साक्षात् भगवान् विष्णु आ गए हैं। हाथों में शंख चक्र धारण किया हुआ है। गरुड़ अपने पखों को फड़-फड़ाकर तुकाराम से कहता है कि 'मत डरो, मत डरो।' सामने देखो कौन आये हैं? मुकुट और कुण्डलों की शोभा के आगे सूर्य का तेज लुप्त हो गया। मेघ के साँवले वर्ण वाले हरि हैं और तुकाराम अपनी आँखों से भगवान् को निहारते हैं। उनका चतुर्भुज रूप है, तथा गले में वैजयंती-माला धारण की हुई है। दसो दिशाएँ प्रकाशित हो गई हैं। तुकाराम सन्तुष्ट हो गए क्योंकि वैकुण्ठ पीठ ही उनके घर चलकर आया था। तभी तो वे आगे कहते हैं^२—

१. तुकारामाचे अभंग १५६६ ।

२. ,, १५६७ ।

भगवान् का साक्षात् दर्शन—

शंख चक्र गदा पद्म । पैल आला पुरुषोत्तम । नाभी नाभी ।
भक्त राया । वेगी पावलों सखया ॥ दुरुनि येतां दिसे दृष्टी ।
घाके दोष पळती सृष्टी ॥ तुका देखोनि एकला ।
वैकुण्ठीहुनि हरि आला ॥

तुकाराम ने देखा कि शंख चक्र गदापद्मधारी पुरुषोत्तम उस ओर आ गए हैं। वे तुकाराम से कहते हैं कि मत डरो। हे भक्तराज तुम्हारे लिए मैं शीघ्र आ गया हूँ। भगवान् को दूर से ही आते हुए देखा, जिसकी धाक से सारे दोष स्वयम् दूर भाग जाते हैं। तुकाराम को अकेला देखकर वैकुण्ठ से हरि स्वयम् आ गये हैं।

इन अनुभूतियों की अभिव्यजना को हम झूठ कैसे कह सकते हैं? गरुड ने तुकाराम को अभय दान दिया यह उनकी स्वात्मानुभूति की दशा का वर्णन है। अब तक किए गए विवेचन से तुकाराम किस कोटि के भक्त थे, इसे सुचारु रूप से चित्रित करने का प्रयत्न यहाँ पर किया गया है। वे भक्त कैसे बने, उन्होंने भगवान् का अपने उपास्य विठोबा का जो इतना प्रेम सपादन कर लिया था, वह उनकी अलौकिक तपस्या का फल है। यह तपस्या उन्होंने कैसे की इसे देखना आवश्यक है।

तुकाराम की तपस्या एवं साधना—

जीवन एक सरल और सहज बात नहीं है। जीवन में व्यक्ति का बाह्य परिस्थिति से तथा अपनी निजी प्रवृत्तियों से सघर्ष होता रहता है। इन सघर्षों-में विजयी होकर अपनी ध्येय सिद्धि प्राप्त करना बहुत कठिन बात है। यह सघर्ष कोई अनौखी चीज नहीं है। हरएक को इसका अनुभव किसी न किसी रूप में होता रहता है। उसका लक्ष्य छोटा हो चाहे बड़ा उसमें विजय पाना उसके अपने वस की बात है। परन्तु एक तीसरे प्रकार का सघर्ष होता है, जो इनसान के सामर्थ्य के बाहर की बात है - इसे यदृच्छा, प्रारब्ध या दैव कहा जाता है। ये तीनों सघर्ष श्री संत शिरोमणि तुकाराम महाराज के जीवन में बड़ी तीव्रता से हुए थे ऐसा दिखाई पड़ता है। ये तीनों सघर्ष तीव्रतर से तीव्रतम होते हुए भी वे विजयी हुए थे। इससे तुकाराम का जीवन-चरित्र आदर्शयुक्त और लुभावना सा लगता है। तुकाराम ने अपना यह जीवन बड़ी जागरूकता के साथ व्यतीत किया। अब हम उनके ही अभग वचनों से निस्तृत उनकी जीवन गङ्गा में डुबकियाँ लगाकर अवगाहन करेंगे, और उस पुनीत स्नान से अपने आपको पवित्र बना लेंगे। देखिए वे अपने बारे में कहते हैं—

वरा कुण्डी केलों । नाहीं तरि दंभेचि असतों मेलो ।

×

×

×

तुका म्हणे थोरपणे । नरक होती अभिमाने ॥^१

वहुत अच्छा किया जो हे भगवान् आपने मुझे कुनवी जाति मे उत्पन्न किया । अन्यथा मैं दभ में फूलकर यूँ ही मर गया होता । तुकाराम प्रेम से नाचकर भगवान् के चरणों मे गिर पड़ते हैं । यदि कुछ विद्या पास में होती, तो मैं अन्य किसी के चरणो मे गिर पड़ता और सन्तो की सेवा न कर पाता । इससे व्यर्थ ही मेरा जीवन लुट गया होता । अहकार और अभिमान से वेकार ही शेखी बघारने का कार्य करता रहता जिसका परिणाम यह होता कि मुझे नरक मे ही जाना पड़ता । एक अन्य जगह वे इस तरह कहते हैं—

शूद्रवंशी जन्मलो । म्हणोनि दंभे मोकलिलो ॥

×

×

×

सर्व भावे दीन । तुका म्हणे यातिहीन ॥^२

शूद्रवर्ग मे जन्म लेकर दभ से दूर रहा । हे पंडरिनाथ ! अब तो आपके सिवा मेरे माँ-बाप और कौन हैं ? ज्ञान प्राप्ति के लिए अक्षर रटने का मुझे अधिकार नहीं है । मैं सब तरह से दीन हीन हूँ । तुकाराम कहते हैं कि मैं यातीहीन हूँ ।

साधकावस्था—

मनुष्य का मन कतिपय विशिष्ट प्रसङ्गों, परिस्थितियों मे रहकर ऐसा बन जाता है कि वह अपने भीतर भावात्मक परिवर्तन की दशा महसूस करने लगता है और परिवर्तन करने के लिए प्रस्तुत भी हो जाता है । जीवन के निश्चित एवम् ठोस माने हुए तत्त्व व्यर्थ सिद्ध होने लगते हैं । इससे निराशा एवम् अगतिकता उत्पन्न हो जाती है । मनुष्य का मन बाह्य रूप से शीतल और स्थिर ज्ञात होता है । दैनंदिन व्यवहार तो वह निश्चिन्तता से किया करता है, किन्तु उसके अन्तर्मन मे एक सघर्ष—एक हलचल होती-रहती है । जब वह अपनी सीमा से परे जाकर तीव्रतम हो जाती है । तब उसका प्रचण्ड आन्दोलन आरम्भ हो जाता है और

१. तुकारामाचे अभंग ३२० ।

२. तुकारामाचे अभंग २७६६ ।

विस्फोट होकर प्रलय जैसी दशा उत्पन्न हो जाती है। सर्वनाश साकार होकर सामने आ जाता है। ऐसे ही अवसर पर कल्याण के अनेक सूक्ष्म बीज बाहर आ जाते हैं, और नये मूल्य तथा उनका धरातल एवम् क्षितिज सामने दृग्गोचर होने लगता है। यदि बुद्धि और निश्चय का बल हो तो उससे लाभ भी उठाया जा सकता है। राजपुत्र गौतम बुद्ध, गोस्वामी तुलसीदास के जीवन ऐसे ही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसी को प्रवृत्ति का परिवर्तन या जागृति कहा जाता है। आध्यात्मिक उन्नति का यह प्रथम सोपान है।

हर एक व्यक्ति की भावना प्रक्षोभ एवम् उमका स्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है। उदाहरणार्थ वात्मिकी के मन का प्रक्षोभ पापो के परिणामों के भय से उद्भूत हुआ था। गौतम बुद्ध सासारिक दुःखों के प्रति विरक्त हुए थे। तो तुलसीदास ऐहिक प्रलोभनों से उदामीन हो गये थे। ऐसी मानसिक जागृति एवम् उत्क्रान्ति से परमेश्वर की ओर चित्तवृत्ति लग सकती है, अथवा घोर अधःपतन हो सकता है। तुकाराम के मन में वचपन से ही जागृति उत्पन्न हुई थी। उसका कारण उन पर विपत्तियों के अम्बार एक के बाद एक टूट पड़े थे। परिणामतः उनकी मानसिक उद्विग्नता और उसकी भीषणता बढ़ गई। इसका कारण उनकी भीषण परिस्थिति ही है। यथा—

आतां काय खावे कोणीकडे जावे । गावांत राहावे कोण्यावळें ।

तुका म्हणे याचा संग नव्हे भला । शोधीत विठ्ठला जाऊं आतां ॥^१

अब मैं क्या खाऊँ, कहाँ जाऊँ तथा ग्राम में किसके बल पर मैं रहूँ। पाटिल (चौधरी) और ग्राम के लोग मुझ से नाराज हैं। अतः अब मुझे कौन पूछेगा? सब यही कहते हैं कि इसे तो किसी से सरोकार ही नहीं है अतः इसका फैसला तो हमने न्यायालय में दे दिया है। अच्छे-अच्छे लोगों से मेरे बारे में उलटा-सीधा कहकर मुझे धोखा दिया गया है। मुझे दुर्बल जानकर मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया। तुकाराम कहते हैं अब मुझे इनका संग छोड़कर विठ्ठल के आश्रय में जाना चाहिए।

भक्त को भगवान् की सहायता—

ऐसी करुण दशा में आत्यंतिक निराशा, आत्यंतिक परिणाम भी प्रस्तुत कर देती है। प्रायः इससे आत्म हनन की ओर प्रवृत्ति जगती है। तुकाराम प्रथम श्रेणी के व्यक्ति थे, अतएव उनके कुल में चली आती हुई भक्ति की संस्कारगत परम्परा ने उन्हें इस आपत्ति से बचाया तथा हृदयस्थ भगवान् ने भी सहायता प्रदान की। इसी सहायता को वे यो प्रदर्शित कर देते हैं—

१. तुकारामाचे अभङ्ग ६७६ ।

विचारिले आधी आपुल्या मानसीं । वाचो येथें कैसी कोण्याद्वारे' ॥

×

×

×

तुका म्हणो दुःखें आला आयुर्भावि । जाला बहु जीव कासावीस ॥^१

प्रथम अपने मन से पूछा कि हे मेरे मन ! तू बता कि मैं किस पंथ का अनुसरण करूँ, किस के द्वार पर जाकर पुकारूँ ? तभी हृदयस्थ भगवान् ने प्रत्यक्ष सहायता देकर ऐसी बुद्धि प्रदान की जिससे यह ज्ञात हुआ कि इस विपन्न परिस्थिति के बावजूद भी नाश नहीं होगा । मैं तो उद्वेग-समुद्र में डूबा हुआ था, और किस प्रकार भगवान् प्राप्त होंगे इस चिन्ता में व्यग्र था । तुकाराम कहते हैं कि इस दुःख के कारण मेरी आत्मा व्याकुल हो उठी है क्योंकि अब तक की मारी आयु इसी दुःख से भरी हुई व्यतीत हुई है । पर अब मैं आश्वस्त होकर निश्चिन्त और शान्त हूँ ।

तुकाराम की वैराग्य प्राप्ति और जीवन दृष्टिकोण—

इस प्रकार की जागृति हो जाने पर भगवद्-चिन्तन के अतिरिक्त, और कोई मार्ग किसी को भी नहीं सुझाई देता । शायद उनका पारमार्थिक जीवन यहीं से आरम्भ होता है । वे कहते हैं कि एक मात्र विठोबा ही मेरे अवलंब है । वे इसी भावना को इस प्रकार प्रकट करते हैं—

याती शूद्र वंश केला बेवसाव । आदि तो हा देव कुळपूज्य ॥

नये बोलो परिपालिले वचन । केलियाच प्रश्न तुम्हीं सन्तीं ॥^२

देवाचे देऊळ होते ते भंगले । चित्तासी जे आले करावेसे ॥

आरंभी कीर्तन करी एकादशी । नव्हते अम्यासी चित्त आधीं ॥

कांहीं पाठ केली सन्ताची उत्तरे । विश्वासे आदरे घरुनिया ॥

×

×

×

यावरी या जाली कवित्वाची स्फूर्ति । पाय घरिले चित्ती विठोबाचे ॥

×

×

×

भक्ता नारायण नुपेक्षी सर्वदा । कृपावंत ऐसा कळों आलें ॥

तुका म्हणो माझे सर्व भांडवल । बोलविले बोल पांडुरगे ॥

शूद्र जाति में जन्म लेकर मैंने व्यवसाय किया । मेरे कुल में आदि देव के रूप में विठ्ठल पूज्य थे । मुझे बोलने का अधिकार नहीं था । इस वचन का मैंने

१. तुकारामाचे अभङ्ग ३१८२ ।

२. तुकारामाचे अभङ्ग १३३३ ।

पालन किया। पर सन्तो के बीच में मुझसे तुम लोगो ने प्रश्न किया है। उसका मैं उत्तर देता हूँ। दारिद्र के कारण और अकाल से त्रस्त होकर जब मेरा सब कुछ स्वाहा हो गया तब मुझे अपने व्यवसाय में हानि होने लगी। एक मन्दिर था, जो पूर्वजों के द्वारा बनवाया गया था पर वह भग्न हो गया था। उसे सुधारा जाय ऐसा मन में आया। प्रारम्भ में कीर्तन करना आरम्भ किया तब चित्त में इसका कोई अभ्यास न था। सन्तों के सहवास में रहते अचानक मुझ में काव्य निर्मित की स्फूर्ति और प्रेरणा जगी। तभी चित्त ने विठ्ठल चरणों में आश्रय ले लिया। यह बात तो जगविदित है कि नारायण भक्तों की कभी उपेक्षा नहीं करते। वे सदा कृपावन्त होकर कृपा ही करते रहते हैं। यह बात भली-भाँति समझ में आ गयी। यही मेरी पूँजी है। इस पर भी मेरे द्वारा पांडुरंग ने अभग निर्मित करवायी।

आध्यात्मिक अभिव्यजना की प्रेरणा—

नामदेव और पांडुरंग ने तुकाराम के स्वप्न में आकर कविता करने के लिए आदेश दिया था। इसका प्रमाण हम अभग में देखा जा सकता है—

नामदेवे केले स्वप्नामाजी जागें। सर्वे पांडुरंगे येऊनिया ॥

सांगितले काम करावे कवित्व। वाउगे निमित्त्य बोलों नेको ॥^१

तुकाराम कहते हैं कि मुझे पांडुरंग सहित आकर नामदेव ने स्वप्न में जगाकर यह आदेश दिया कि तुम अभग-रचना करो। यह केवल निमित्त मात्र प्रमाण नहीं है इस तरह कहकर विठ्ठल ने मुझे थपथपाकर सावधान किया। मुझे यह कहा कि शतकोटी अभङ्ग पूरे करने की प्रतिज्ञा नामदेव की थी। वे तो उसे पूरा न कर सके पर तुकाराम! अब तुम उनके अधूरे कार्य को पूरा करो।' 'इस पर कोई विश्वास रखे या न रखे इसमें मार्मिकता इतनी तो अवश्य समझी जा सकती है कि भक्त तुकाराम का अन्तःकरण भक्ति भावना से ओतप्रोत हो गया था, और वे अपने आराध्य विठ्ठल की कृपा से काव्य में अपनी अनुभूति परक भावनाओं को अभिव्यक्त करना चाहते थे। अतएव वे अब निश्चिन्त होकर मनसावाचा कर्मणा गोविन्द-भजन और चिन्तन में काल व्यतीत करने लगे।

तुकाराम की आध्यात्मिक अवस्थाएँ—

साधक और सिद्धों की पारमार्थिक दृष्टि से चार अवस्थाएँ होती हैं। १. वृद्धावस्था, २. मुमुक्षु-अवस्था, ३. साधकावस्था और ४. सिद्धावस्था। वृद्धावस्था वह है जिसमें साधक को आत्मज्ञान नहीं होता और न परोपकार करना चाहिए यह ज्ञात रहता है, तथा जिसमें अपनी सदसद्विवेकिनी बुद्धि के द्वारा स्वधर्म की पहिचान

नहीं हो जाती। मुमुक्षु वह है जो सासारिक दुःख से दुःखी होता है तथा त्रिविध तापों से संतप्त है और शास्त्रों के निरूपण को श्रवण कर जो अन्तःकरण पूर्वक पश्चात्ताप कर सकता है। परमात्मा प्राप्ति की इच्छा और साधन की चिन्ता भी मुमुक्षु किया करता है। साधक उसे कहते हैं जो अवगुणों का त्याग करते हुए सतसमागम तथा उनकी कृपा प्राप्ति भी कर लेता है। सद्गुरु के द्वारा वतलाये गये साधनों से शास्त्र-प्रतीति एवम् आत्म-प्रतीति से आत्मा तथा परमात्मा का ऐक्य प्रस्थापित कर लेता है। तात्पर्य यह है कि साधक ईश्वर के अतिरिक्त अन्य सब बातों को छोड़ देता है। सिद्ध उसे कहते हैं जो स्वयं सदवस्तु बन जाता है। सदेह और भ्रमों से मुक्त एवम् निर्मल मन उसे उपलब्ध हो जाता है। जिसका ज्ञान सदेह रहित है परमात्मा का अनुभव जिसे संप्राप्त है, तथा जो दृढ निश्चयी है, ऐसी अवस्था वाला व्यक्ति ही सिद्ध कहलाता है। ये चारों अवस्थाएँ परस्पर सम्बद्ध हैं और एक दूसरे पर आधारित एवम् अन्योन्याश्रित हैं। सिद्धावस्था विकासात्मक है। तुकाराम ने जब ससार से विरक्ति लेकर अन्तर्मुख होकर आत्म निरीक्षण कर लिया तब अपने भगवान् से यह प्रश्न किया^१—

काय तुज कैसे जाणावेगा देवा । आणावे अनुभवा कैशा परी ॥

सगुण निर्गुण थोर कों लहान । न कळे अनुमान मज तुभा ॥

कोण तो निर्धार करुं हा विचार । भवसिंधु पार तरा वया ॥

तुका म्हणे कैसे पाय आतुडती । न पडे श्रीपती वर्मठावे ॥

हे भगवान् मैं आपको कैसे जानूँ ? आपकी भक्ति किस रीति से करनी होगी जिससे उसका अनुभव मुझे मिल सकेगा। आपको किस भाव से प्राप्त करूँ इसका रहस्य आप ही बता दीजिए। मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं यह नहीं जानता कि सगुण और निर्गुण में से कौन बड़ा और छोटा है। मैं इसका कोई अनुमान नहीं कर सकता। इस भवसागर को पार करने के लिए मैं क्या निश्चय करूँ ? तुकाराम कहते हैं मेरे चरण इस पथ पर आगे बढ़ने में हिचकिचा रहे हैं, अतः मुझे आप तक पहुँचने का रहस्य बतला दीजिए।

तुकाराम के सामने दो समस्याएँ थी। प्रथम पारमार्थिक मार्ग का अज्ञान और दूसरी मानसिक दुर्बलता। इन सारी बातों के कारण भक्ति करना कठिन था। इस उधेड़-बुन में उन्हें परमेश्वर की सहायता प्राप्त हो गई। दुनियाँ के लोग उन्हें सताने लगे। किसी को कोई कष्ट न देने पर भी लोग उनको सताते थे। यही उनका दुःख था। दुनियाँ के बहुरूपियेपन से वे उकता गये। अतएव उसको उन्होंने

त्याग दिया। दुर्देव का तमाचा पड़ने पर मन दुख से व्याकुल हो जाता है। अपने आसपास की चीजे सुख के बदले दुख उत्पन्न करती है। इनसान अपने आपको पापी समझने लगता है। इस तरह आत्मग्लानिपूर्ण उद्गार निकलने लगते हैं। वास्तव में ऐसे साधक बुरे या पापी नहीं रहते। क्योंकि यह आत्मधिकार निराशा से उत्पन्न होता है। इस तरह आत्मग्लानि और आत्म सगोधन, तुकाराम की मुमुक्षु अवस्था की प्रारम्भिक सीढ़ी है। ग्लानि और पश्चाताप दग्धता युक्त होने पर भी कर्मों के फल भोगने ही पड़ते हैं। इसी चिन्ता से तुकाराम का अन्तःकरण उद्विग्न था। अपने साधनहीनता की भी उन्हें पर्याप्त चिन्ता थी। तुकाराम का मन ऐसी आत्मग्लानि से मृदुतम बन गया और अहंकार तिरोहित हो गया। ऐसी दशा में परमेश्वर प्राप्ति के मार्ग पर जाने वाला साधक प्रायः ममता के मोह में पड़कर पुनः अहंकार में फँस सकता है। परन्तु तुकाराम के सस्कार हठ थे। इसलिए उनका वैराग्य श्मशान वैराग्यवत् सिद्ध नहीं हुआ। नामस्मरण और नाम-सकीर्तन ये दो प्रमुख साधन तुकाराम के पास होने से ईश्वर कृपा के सम्पादन में वे अग्रसर होते गये। वे इन साधनों की महिमा जानते थे तथा इसकी प्राप्ति के लिए सत्संग चाहते थे। भगवान् से उन्होंने यह प्रार्थना की^१—

नाम सकीर्तन और सत्सङ्ग—

हरी तुम्हे नाम गार्हिन अखंड । या विण पाखंड नेणे कांहीं ॥

अंतरी विश्वास अखंड नामाचा । काया मने वाचा देई हेंचि ।

तुका म्हणे आता देई सन्त संग । तुम्हे नामी रंग भरो मना ॥

हे हरि ! तुम्हारा गुणगान मैं अखंड रूप में करूँगा। इसके अतिरिक्त किसी पाखंड को मैं नहीं अपना सकता। मैं केवल भगवद्-भजन ही जानता हूँ। हे भगवान् ! मेरे मानस में नाम सकीर्तन का अखंड विश्वास पैदा हो जाय और काया-वाचा-मनसा से मैं यही कर सकूँ ऐसा आशीर्वाद मुझे आप प्रदान कीजिए। सतसंग ही मुझे आप प्रदान करे जिससे आपके नाम स्मरण में मैं रँग जाऊँ।

अपने अभगो का उपयोग वे नामस्मरण में ही करना चाहते हैं क्योंकि वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि नामस्मरण करने से भगवान् के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। यथा—

भक्त की अभिलाषा—

नाम आठविता सद्वित कंडी । प्रेम वाढे पोटी ऐसे करी ॥

रोमांच जीवन आनंदाश्रु नेत्री । अष्टांग ही गात्री प्रेम तुम्हें ॥^२

१. तुकारामाचे अभग ४०१४ ।

२. ,, ८१८।२८७३ ।

तुकाभृणे पंढरीनाथा । मजला आणिक नको व्यथा ॥^१

नाम स्मरण करते ही कंठ सद्गदित हो जाता है । इसी तरह प्रेम बढ़ता जाय ऐसा मुझे बना दे । सारा जीवन तुम्हारे प्रति प्रीति से भर जाय जिससे रोमांचित होकर शरीर पुलकित हो जाय तथा नेत्रों में आनन्दाश्रु आ जाय । अष्टांगों में तुम्हारा प्रेम ही प्रकट हो जाय । सारा शरीर भी यदि संकीर्तन करते हुए नष्ट हो गया तो कोई चिन्ता की बात नहीं है । दिनरात नाम और गुण-गान करता रहूँगा और सर्वदा सतों के चरणों में पड़ा रहूँगा । तुकाराम अपनी स्थिति इस प्रकार बना लेना चाहते हैं, जैसे कोई गोपी कृष्ण प्रेम में मग्न होकर स्वच्छन्द रूप से चलती है । वे कहते हैं कि हे हरि ! तुम्हारा रूप ध्यान में इसी तरह आता रहे । तुम्हारे चरणों में मैं इसी तरह आसरा लेता रहूँ । दुर्बल को जिस तरह आमंत्रण की आशा तथा लोभी को कालान्तर की आशा रहती है, और दोनों उद्गलियों पर दिन गिनते रहते हैं, उसी तरह हे पंढरिनाथ ! मुझे केवल तुम्हारी ही आशा है और कोई चिन्ता मैं मोल लेना नहीं चाहता ।

नामस्मरण का सामर्थ्य—

इस प्रकार का भाव जब साधक का बन जाता है तब मन कहीं अन्यत्र नहीं जाता । नामस्मरण के सामर्थ्य में विश्वास दृढ़ हो जाता है । अन्य किसी साधन को नहीं अपनाना चाहिए ऐसी श्रद्धा बन जाती है । तुकाराम में हम यही देखते हैं । जीवन में नित्य सकटों के क्षण आते रहते हैं । इनसे सघर्षरत रहना पड़ता है, परन्तु साधनारत साधक नामस्मरण को अपनाये ही रहता है । इसका कारण नामस्मरण के प्रति दृढ़ आस्था और विश्वास मात्र ही है । यही आस्था उनको इस युद्ध में निराशा से मुक्त रखती है । जैसे—

रात्री दिवस आम्हां युद्धाचा प्रसंग । अतर्बाह्य जग आणि मन ॥

जीवा ही आगोज पडती आघात । येऊनिया नित्य नित्यकरी ॥

तुका म्हणे तुझ्या नामाचिया बळे । अवधीयांचे केले काळे तोंड ॥^२

दिनरात हमारे सामने आभ्यन्तर रूप से संग्राम करने का अवसर उपस्थित रहता है । बाहर परिस्थितियों से और अन्तःकरण में सद्प्रवृत्तियों का असद् प्रवृत्तियों से निरन्तर सघर्ष चलता रहता है । जीव पर इन सब के आघात पड़ते रहते हैं । तुकाराम कहते हैं कि फिर भी केवल नाम स्मरण के बल पर हम साधक इन सबको परास्त कर देते हैं ।

१. तुकारामाचे अभंग ८१८-२८६३ ।

४०६१ ।

वैष्णवों का धर्म—

इस तरह भगवान् का नामस्मरण और सकीर्तन करते-करते भक्त, भगवान् और भगवन्ताम का त्रिवेणी संगम हो जाता है। आदर के साथ हरिनाम गाने वाले, और सुनने वाले स्त्री-पुरुष शुद्ध हो जाते हैं। वैष्णवों का धर्म यही है ऐसा तुकाराम का निवेदन है—

आम्हां वैष्णवांचा कुळ धर्म कुळींचा । विश्वास नामा एका भावें ॥

तुका म्हणे देवा ऐसीयाची सेवा । छावी जी केशवा जन्मो जन्मी ॥^१

वैष्णवों के कुल का कुल धर्म एकनिष्ठ भाव से नामस्मरण पर अटूट विश्वास है। प्रथम चित्त को वासनारहित कर सत्यवादी हरिश्चन्द्र की प्रशंसा की जाय। तुकाराम कहते हैं कि हे भगवान् ! हम आपका भक्ति-भावना से नाम-स्मरण कर प्रेम पूर्वक, आनन्द में आकर नाचेंगे और गावेंगे तथा भुक्ति और मुक्ति दोनों की आपसे याचना नहीं करेंगे। इस प्रकार के वैष्णव-भक्त की सेवा, हे भगवान् ! जन्म-जन्मातरो तक आप अवश्य लेते रहे। सत-समागम ही वैष्णवों का जीवन लक्ष्य होता है। क्योंकि सन्तो की सगति से भगवद् भक्ति दृढ़ हो जाती है। यथा—

ससारांच्या नावें चालुनियां शून्य । वाढता हा पुण्य केला धर्म ॥

तुका म्हणे सुख समाधि हरिकथा । नेणें भवव्यथा गाईल तो ॥^२

अपने लौकिक जीवन के नाम पर शून्य लिखकर केवल नाम स्मरण और भजन से मैंने यह पुण्य प्राप्त कर लिया है। हरि के भजन से यह ससार स्वच्छ और उज्ज्वल हो गया है। कलिकाल के द्वारा किये गये सारे प्रयत्न निष्फल हो गये। अन्य सारे साधनों का शरीर और बुद्धि से त्याग कर दिया है। हरिकथा गुणगान में और स्मरण करने में समाधि सुख प्राप्त हो गया। तुकाराम कहते हैं जैसे मैंने इसे उपलब्ध कर लिया वैसे ही कोई भी इसे उपलब्ध कर ले सकता है।

आचरण शुद्धता और वैराग्य—

तुकाराम चित्त शुद्धि के लिये वैराग्य का प्रतिपादन करते हैं। प्रथम आचरण शुद्ध होना चाहिए जिससे मन भी शुद्ध हो जाता है। अनासक्ति भी भगवान् के गुणानुवाद से संप्राप्त हो सकती है। उन्होंने गीता के अध्याय २, श्लोक ६२ के अनुसार यह वतलाया है। यथा—

चित्ती विषय त्याला उपजे हे वासना । भोग हा पुरेना विषयांचा ॥

तो या कामालागी उत्पन्न करीतो । काम तो निर्मितो क्रोधरूपा ।

१. तुकारामाचे अभंग ४०४२ ।

२. „ ३२२५ ।

तुका म्हणे बीजा पासुनि अंकुर । होतो हा विस्तार याच परी ॥^१

तुकाराम ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन में विषय-वासना की चिन्ता करता है उसको ही वासना उत्पन्न हो जाती है और उसे विषयो का भोग कभी पूरा नहीं पड़ सकता । बीज से अंकुर और अंकुर से पूरा विस्तार जैसे होता है, उसी तरह एक वासना से सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं । अतएव विवेक और वैराग्य का आश्रय लेना चाहिए ।

ईश्वर-प्रेम के लिए ऐहिक प्रेम छोड़ना पड़ता है । निन्दा और स्तुति की परवाह भी नहीं की जाती । सकल्प विकल्प में पड़ने से अशान्ति उत्पन्न होगी । सुख वादलो की तरह नष्ट हो जावेगा । अतः परमात्मा की शरण में जाना ही एकमात्र उपाय है । इसके लिए विनम्र होना पड़ता है । इसी विनम्रता से तुकाराम कहते हैं—

वंदीन मी भूतें । आतां अवधीं चि समस्ते ।

तुमची करीन भावना । पदो पदी नारायणा ।

गाळुनियां भेद । प्रमाण तो ऐसा वेद ॥

तुका म्हणे मग नव्हे दुजयाचा संग ॥^२

पारमार्थिक सिद्धावस्था—

नारायण सब में व्याप्त है । अतः मैं सारे प्राणिमात्रों का वदन करूँगा । मैं इसी भावना से सब को देखूँगा कि हे नारायण ! आप सब में कदम-कदम पर कैसे दिखाई देते हैं । वेद ऐसा प्रमाण देता है जिससे सिद्ध हो जाता है कि कहीं भी कोई भेद की भावना नहीं है । इसलिए सदा भगवान् का ही साथ सर्वत्र रहता है । लोक लजा आदि बातों से प्रायः मानव डरता है । उसके विरुद्ध परन्तु सत्य लगने वाली बात लोगों के सामने कहने का सामर्थ्य उस में नहीं रहता । अन्तःकरण में एक संकोच एवम् हिचकिचाहट रहती है । अतः सत्य का पथिक एकान्त-वासी बनकर जनता का सम्पर्क टालता है । तुकारामने ऐसा ही किया । वे एकान्त के लिए वन का आश्रय लेने लगे । उनके ऐसे आचरण की लोग निन्दा करने लगे । तुकाराम ने इसकी चिन्ता नहीं की । परमार्थ में साधक की सहायता करने कोई नहीं आता । तुकाराम इस बात को अच्छी तरह जानते थे । वे सदा अपना आत्म-निरीक्षण करते और वह भी बड़ी सूक्ष्मता से । तुकाराम अपने दोषों को बड़ी

१. तुकारामाची अभंगात्मक गीता—पृ० ३४ अभग १०७ तथा

गीता अध्याय २।६२ ।

२. तुकारामाचे अभंग ७४६ ।

निष्ठुरता पूर्वक ढूँढते हैं। इस तरह एकान्तवासी बनकर उनको जगल में ही मगल दिखाई दिया। यथा—

आध्यात्मिक जीवन का आनन्द—

वृक्षवल्ली आम्हां सोयरी वनचरें । पक्षी ही सुस्वरें आळव्ति ॥^१

तुका म्हणे होय मनासी संवाद । आपुलाचि वाद आपणांसी ॥^२

तुकाराम कहते हैं कि वृक्ष और लताएँ हमारे सम्बन्धी हैं, तथा वनचर हमारे रिश्तेदार हैं। यहाँ पर पक्षी सुस्वर स्वर में गाते हैं, इससे नामस्मरण एवम् भगवद् चिंतन के लिये एकान्त सेवन में भी रुचि उत्पन्न हो जाती है। कोई दोष देने वाला या प्रशंसा करने वाला यहाँ नहीं रहता। यहाँ पर आकाश का वितान है और पृथ्वी का आसन सदा विद्यमान है। मन जहाँ रमता है वही क्रीड़ा करने लग जाता है। यहाँ पर स्वच्छन्द रूप से बहने वाली वायु, कमडलु, कथा इत्यादि का काम देती है। हरिकथा का विस्तारपूर्वक भोजन यहाँ पर किया जा सकता है। अपने ही मन से संवाद किया जा सकता है तथा अपने से ही वाद-विवाद किया जा सकता है।

पारमार्थिक जीवन में सबसे अधिक बाधक चिन्ता होती है। इस चिन्ता से मुक्ति भी भगवान् पांडुरंग ही दिला सकते हैं। ऐसा भक्त तुकाराम का दृढ़ विश्वास था। अतएव इस ईश्वरी अनुकम्पा के लिये भगवान् से प्रार्थना करते हैं—

प्रपंच वोसरो । चित्त तुझे पायी मुरी ॥ ऐसे करिगा पांडुरंगा ।

शुद्ध रंगवावे रंगा । पुरे पुरे आतां । नको दुनियाची सत्ता ।

लटिकें ते फेडा । तुका म्हणे जाय पीडा ॥^३

हे पांडुरंग। मेरी लौकिक आसक्ति दूर हो जाय और चित्त तुम्हारे चरण कमलों में श्रद्धा रखने लगे। मुझे अपने रंग में रंग लो, जिससे मेरा चित्त तुममें लीन हो जाय और मेरी सारी व्यर्थ की लौकिक चिन्ताएँ नष्ट हो जाँय। अपने आराध्य से प्रेम पूर्वक वे यही माँगते हैं कि वे प्रेम के भाव में इतने मग्न हो जाँय, कि उनकी भाव समाधि ही लग जाय। इस शुद्ध प्रेम रंग में रँगकर विठ्ठल की सगुण भक्ति उन्हें उपलब्ध हो गई। तभी वे निर्भय होकर कहते हैं—

सगुण भक्ति की सिद्धावस्था—

आम्ही तरी आस झालो टाकोनी उदास । आतां कोण भय घरी ।

पुढें स्मरणाचे हरी ॥ भलते ठायीं पडो । देह तुरगी हा चढो ॥

१. तुकारामाचे अभङ्ग २४८१ ।

२. „ २४८१ ।

३. „ २६७१ ।

गेले माना मान । सुखदुःखाचे खंडण । तुमचे तुम्हांपाशी ।
आम्ही अहो जैशी तैशी ॥^१

हे भगवान् ! हम तो अपनी सारी आशा त्यागकर उदास बन गये हैं । हरि स्मरण करते हुए अब हमें किसका भय है ? अब यह शरीर किसी भी अवस्था में क्यों न रहे, इसे कोई दिलचस्पी उसके लिए नहीं है । चाहे जमीन पर बैठना पड़े अथवा घोंडे पर बैठना पड़े, हमें तो सभी स्थल एक से हैं । मान अपमान, सुख और दुख के परे रहने की हमारी प्रवृत्ति बन गई है । अतः हमें किसी से क्या लेना देना है । हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे ।

सत तुकाराम वैराग्यमय प्रवृत्ति से अब अपनी चरम सीमा पर पहुँच गए थे । उनमें आत्म विश्वास पूर्ण और निरहकारी वृत्ति जग पड़ी थी । तभी बड़ी तन्मयता पूर्ण होकर वे कहते हैं—

पिकलिया सेंद कडूपण गेले । तैसे आम्हां केले पांडुरंगे ॥
काम क्रोध लोभ निमाले ठायीची । सर्व आनन्दाची सृष्टी भाली ॥
आठव नाठव गेला भावाभाव । आला स्वयमेव पांडुरंग ॥
तुका म्हणे भाग्य या नावे । म्हणिजे संसारी जळिजे याचिलागी ॥^२

फल के पक जाने पर उसकी कटुता नष्ट हो जाती है । पांडुरंग ने हमें वैसा ही बना दिया है । काम, क्रोध लोभ इत्यादि भाव अपने स्थान पर ही नष्ट हो गए और सर्वत्र आनन्द ही आनन्द भासमान होने लगा । निरीहता परिपूर्ण रूप से प्राप्त हो गई । और साधक ने अपने में ही पांडुरंग को विद्यमान देखा । इसी सद्भाग्य के लिए लौकिक भावनाओं को होम करना पड़ता है ।

भगवान् के प्रति आस्था, भक्ति अथवा स्नेह भावना रखने का प्रायः यह अर्थ लिया जाता है कि भगवान् के प्रति इस तरह की भावना का होना । केवल विश्वास ही भावना नहीं है अपितु विश्वास की परिणति प्रेम, कृतज्ञता, पूज्यभाव एवम् शरणागति आदि भावों सहित प्रत्यक्ष कृति में जब हो जाती है, तब उसे विश्वास का भाव कहा जाता है । आचरण और मनोभावना एक सी बन जाय यही बात उसमें निहित है । यह भाव अचानक उत्पन्न नहीं होता क्योंकि इसके लिए भी साधना करनी पड़ती है । अपनी साधना पर साधक का अटल विश्वास होना आवश्यक होता है । नाम सकीर्तन साधना पर तुकाराम के विचार इस प्रकार हैं—

१. तुकारामाचे अभङ्ग ४७ ।

२. तुकारामाचे अभंग ४१०३ ।

नाम सकीर्तन—

नाम सङ्कीर्तन साधन पै सोपे । जळतील पापे जन्मांतरीची ॥
तुका म्हणे सोपे आहे सर्वा हूनी । शाहाणा तो घणी घेतो तेथे ॥

×

×

×

तुटे भवरोग । संचित क्रियमाण भोग ॥ ऐस विठोवाचे नामे ।

तुका म्हणे माया । होय दासी लागे पाया ॥^१

नाम सकीर्तन कितना सरल साधन है । नाम के लेने पर जन्म-जन्मांतरो के पाप नष्ट हो जाते हैं । नारायण घर में ही आ जाते हैं । जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं । सहज ही जिसको हम कह सकते हैं ऐसा 'रामकृष्ण हरि विठ्ठल केशव' इस मंत्र को सर्वदा जपना चाहिए । इसको छोड़कर अन्य किसी साधन को मैं नहीं अपनाऊँगा । ऐसा विठ्ठल की शपथ लेकर कहता हूँ । यह सब साधनों से सरल साधन है ऐसा समझकर चतुर व्यक्ति इसी को अपनाता है । विठोवा का नाम जप करने से अनेक जन्मों का खडन हो जाता है । भवरोग से छुटकारा प्राप्त होकर संचित, क्रियमाण आदि के भोग भी नहीं भोगने पड़ते । माया भी दासी बनकर चरणों में झुक जाती है । नाम-स्मरण करने वाले के पास कोई पाप और त्रिविध ताप नहीं फटक पाते । यह साधन ऐसा है कि इसे अपनाते हुए किसी अन्य विधि विधान की जरूरत नहीं होती ।

अनन्य शरणागति—

अनन्य शरणागति के बिना भगवान् नहीं मिलते । सारे सम्बन्ध अनन्य भाव से ही भगवान् से जोड़े जाते हैं । इसी अनन्य भाव से तुकाराम कृष्ण को अपना सर्वस्व मानते हैं । देखिए—

कृष्ण माझी माता । कृष्ण माझा पिता ।

कृष्ण बंधु चुलता । कृष्ण माझा सखा ॥

×

×

×

तुका म्हणे माझा श्रीकृष्ण विसावा । वाटे न करावा परता जीवा ॥^२

तुकाराम कहते हैं कि मेरे लिए कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं । वे मेरी माँ, पिता, बंधु, गुरु और भवसागर से पार ले जाने वाले जहाज हैं । मेरा मन भी कृष्ण ही है तथा वे ही मेरे स्वजन और एकमात्र आश्रयस्थल हैं । अतः वे कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि मुझे आप एक क्षण भर भी न त्यागिये ।

१. तुकारामाचे अमङ्ग २४५८।७२८ ।

२. तुकारामाचे अमङ्ग ५१६ ।

वे ही कृष्ण तुकाराम के पांडुरंग है जिसे वे बार-बार पुकारते हैं । यथा—

जो भक्ताचा विसावा । उभा पाचारितो घांवा ॥^१

तुका म्हणे कृपा दानी । फेंडी आवडीची घणी ॥

हे भगवान् ! आप अनाथों के नाथ है इसीलिये मैं आपको कब से खड़े-खड़े पुकार रहा हूँ । प्रेम की कोई वस्तु या पदार्थ लेकर हमारे मुख में प्यार से आप ही डाल दिया करते हैं । भक्त की आशा बलवती होती है । फलतः कृपादानी विठ्ठल को तुकाराम ने अपने अन्त करण में दृढ एवम् स्थित कर दिया था । उनके मत से इस भक्ति को निश्चयपूर्वक अपनाकर ही उनको अत्यधिक आनन्द की उपलब्धि हो जायगी । इसीलिए वे कहते हैं—

सांडोनिया दो अक्षरा । काय कर हा पसारा ॥

काना पात्रा वां याविए । तुका म्हणे बिंदुली ॥

× × ×

मज हसतील लोक परी गाईन निशंक ॥

तुम्हे नामी मी निर्लज्ज । काय जना सवेकाज ॥

तुका म्हणे माझी विनंति । तुम्ही परिसा कमळापती ॥^२

× × ×

काये करुनि धंदा । चित्त गोविंदा तुम्हे पायी ॥^३

तुका म्हणे तुज कळेल ते आतां । कराजीं अनन्ता माय बापा ॥^४

तुम्हारे श्रेष्ठ भक्त यही विचार करते हैं कि जप तपादि साधनों में मन नहीं रमता । अतः नामस्मरण किया जाय । मेरे जैसे दीन भक्त करुणा से अपनी बात आपको प्रदर्शित कर बतलाते हैं । हे विठ्ठल । मुझे आपके नाम के दो अक्षरों के अतिरिक्त अन्य बातों की क्या आवश्यकता है ? मैं तो अपनी तुतली वाणी से ही निरंतर हे हरि ! आपका नाम गाता रहता हूँ । समग्र वेदों का सारवचन और मंत्र की तरह जिसे समझा जाता है ऐसे नाम स्मरण से मैं भी ब्रह्मार्पण किया जाऊँगा । मैं यह भली भाँति जानता हूँ कि मेरी इस कृति को देखकर लोग हँसेंगे पर मैं निश्चितता से आपका नाम स्मरण करता रहूँगा । हे कमलापति ! मेरा शरीर और उसके अवयव अपने-अपने कार्य करते रहेंगे । पर मेरा मुख सदा

१. तुकारामाचे अभंग १०७५ ।

२. तुकारामाचे अभंग १५२३।२६५६ ।

३. तुकारामाचे अभंग ३४३६ ।

गोविन्द-गोविन्द जपता रहेगा । हे भगवान् ! मेरा और मेरे कुटुम्ब का उत्तर-दायित्व आप पर ही रहेगा । अपने अभगो मे मैं आपका गुणगान करता रहता हूँ इसलिए मुझे अपने पेट की कोई चिन्ता नहीं है । मेरी सारी चिन्ताये अब दूर हो गयी हैं और आप यह सब जानते हैं ।

भगवान् का प्रेम एक महान् वरदान—

अपने उपास्य के चित्तन से भक्त को आनन्द की उपलब्धि हो जाती है । इस आनन्दानुभूति के साथ भक्त को अपने आराध्य का चिन्तन करने की क्षमता भी प्राप्त हो जाती है । तुकाराम को यह सारी प्रेमोत्कटता अपने ममग्र रूप में प्राप्त हो गई थी । तुकाराम इस प्रेम को भगवान् की एक महान् देन मानते हैं । यह अनमोल देन शाश्वत रूप से बनी रहे, ऐसी प्रार्थना वे पादुरग से करते हैं । प्रेमी भक्त का अपने प्रिय आराध्य के इस प्रेम का एक दूसरा पहलू भगवान् का विरह है । अपने प्रियतम परमात्मा के बिना विरह जन्य तडपन उत्पन्न होती है । जिस तरह से शरीर को प्राण की चाह रहती है उसी तरह भक्त को अपने आराध्य की रहती है । प्रेम की वाढ आ जाने पर स्वेद, रोमाच, अश्रु, कम्पन, गला भर आना आदि आठ प्रकार के सात्त्विक भाव उत्पन्न हो जाते हैं । वाढ में इनका स्वरूप गतिमान होता है । हृदय-सरिता का जल वाढ के कारण नेत्रों से आँसुओं के रूप में बह निकलता है । प्रेम के एवम् भक्ति के क्षेत्र में ऐसी स्थिति में प्रेमी की प्रिय के प्रति वृद्धि ही होती है । यह अवर्णनीय आनन्द की अनुभूति को प्रस्तुत कर देती है । तुकाराम अपनी ऐसी भावावस्था में आकर कहते हैं—

सद्गठित कठ दाटो । येणे फुटो हृदय ।

तुका म्हणे येथे पाहिजे चौरस । तुम्हावीण रस गोड नव्हे ॥^१

मेरा कठ सद्गठित होकर भर आवे तथा हृदय द्रवीभूत हो जाय । हे विठ्ठल ! आपके चित्तन का एक लाभ तो निश्चित रूप से मिल जायगा । नेत्रों से सदा जल बहा करे और आनन्द से शरीर पुलकित हो जाय । तुकाराम कहते हैं कि मन में यही इच्छा मैं करता रहूँ कि मुझे आपकी कृपा का दान प्राप्त हो जाय । गला भर आते ही नेत्रों से अश्रु-सिंचन होने लगेगा । आनन्द से रोमाच उठ खड़े होंगे । हे भगवान् ! आपके मिलने से पुरानी बातें विस्मृत हो जायँगी । मैं तो सुन्दर आलाप से आपके गीत गाता रहूँगा । तुकाराम कहते हैं, यहाँ तो विस्तृत रूप में रसवृद्धि हो तो अच्छा होगा । परन्तु आपके बिना रस फीका ही होगा ।

विठ्ठल की व्यापकता —

भावों के भूखे तुकाराम अपनी नावभीनी भक्तिपूर्ण अवस्था से अपने अन्त-करण में और बाहर धीरे-धीरे व्यापक रूप में विठ्ठल का अस्तित्व अनुभव करते हैं। भगवान् सदा उनकी बातें सुनते और उन पर कृपा करते हैं। तुकाराम को नरदेह क्या मिली मानो अन्धे के हाथ वटेर लग गई। तुकाराम को भगवान् मिल गये तब वे अपना आत्म निवेदन अपने आराध्य के सम्मुख इस प्रकार प्रस्तुत कर देते हैं—

पावलो हा देह काकतालीय न्याये । नघडे उपाये घडो आले ॥

× × ×
काय विरक्ति कळे आम्हां । जाणो एका नामा विठोवाच्या ॥

कासया एकांत सेवूँ तयावना । आनंद तो जना माजी असे ॥

× × ×
मार्गी चालता पाऊला पाऊलों । चिंतावी माऊली पांडुरंग ॥

तुका म्हणे हेचि करावे जीवन । वाचे नारायण तान भूक ॥^१

यह मानव शरीर काकतालीय न्याय से मुझे उपलब्ध हो गया, इसीलिए कुछ ऐसी उपयुक्त बात हो गई जो चाहे जितने उपाय किये जाने पर भी परिपूर्ण न हो सकती थी। अर्थात् मुझे सहज ही इस देह से भगवान् की प्राप्ति हो गई। वैसे विरक्ती को मैं जानता भी नहीं था, मुझे तो केवल विठोवा का एकनाम ही ज्ञात था। अब तो मैं वैष्णवों के मेले में सुखपूर्वक नाच उठता हूँ, तथा आनन्द से करताल बजाता हूँ। शांति, क्षमा, दया आदि मैं कुछ भी नहीं जानता था। मुझे तो केवल गोविन्द का कीर्तन ही करना आता है। मैं अपने शरीर के प्रति अब उदास क्यों रहूँ जब कि मैं भक्ति रूपी अमृत के सागर में पूरा डूब गया हूँ। मुझे अब जंगल में एकान्त वन सेवन करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, क्योंकि मुझे अब तो सारा आनन्द लोगों में ही दिखाई पड़ रहा है। मार्ग चलते-चलते पद-पद पर मुझे अपनी माता के समान पांडुरंग का चिंतन करना चाहिए ऐसा लगता है। सारे सुख, सारे सम्बन्ध अपनी पीठ पर लादकर प्रेमपूर्वक गीतों में प्रेम रस भरता रहता हूँ। अपने पीताम्बर से आप भक्तों पर कृपा की छाया फैलाते रहते हैं। अतएव तुकाराम का यही कहना है कि ऐसे भक्त का ही जीवन क्रम में अपना लूँ जिससे वाचा से नारायण जपते-जपते भूख प्यास आदि मिट जावेगी। नाम लेने वालों की कोई जाति नहीं है और हे भगवान् शरण में आये हुए को तुम अङ्गीकार कर लेते हो अतएव मेरे साथ वैसे ही कर मुझे अपनाओ।

तुकाराम इस तरह अपने नित्य के अनुभवों में से ही विश्वंभर की कृपा की एवम् दया की प्रत्यक्ष प्रतीति कर लिया करते थे । तुकाराम की मनोभूमिका देखने लायक है—

कारे नाठवी सी कृपाळू देवासी । पोसितो जगासी एकलाचि ॥

तुका म्हणे ज्याचे नाव विश्वभर । त्याचे निरन्तर ध्यान करी ॥^१

कृपालु भगवान् को क्यों विस्मृत करते हो ? वे तो अकेले ही सारे लोगों का पोषण करते हैं । छोटे शिशु के लिये माता के स्तनों में दुग्ध की उत्पत्ति करके श्रीपति दोनों हाथों से उसका पालन-पोषण करते हैं । ग्रीष्मकाल में भी वृक्ष कोपलों से युक्त हो जाते हैं उनको जल रूपी जीवन कौन प्रदान करता है ? जब वे सारे अनन्त में व्याप्त हैं तो क्या वे तुम्हारी चिन्ता नहीं करेंगे ? तुकाराम कहते हैं उनका नाम इसलिए विश्वम्भर है अतएव उनका ध्यान निरन्तर करना चाहिए ।

भगवान् का यह विश्वात्मक अनुभव तुकाराम के भीतर भक्ति की आर्द्रता से निसृत हुआ था । इसे भी वे अपना सौभाग्य मानते हैं । सच है, बिना भाग्य के मुलाकात भी कैसे हो सकती है ?

महान् भारतीय दार्शनिक गुस्देव रानडे अपने 'तुकाराम वचनमृत' की भूमिका में कहते हैं—कि, 'साधक दशा के मार्ग में अनेक भयङ्कर विघ्न आते हैं । हर एक साधक इसका अनुभव करता है । अनेक प्रकार के विकल्प, अनेक प्रकार के विकट प्रसंग एवम् अनेक प्रकार की शकाएँ, साधक के मन में उद्भूत हुआ करती हैं, और मृगजल की तरह साध्य अभी दूर ही है ऐसा प्रतीत होकर क्षण-क्षण निराशा उत्पन्न होती रहती है । यह निराशा की दशा आत्मरूपी सूर्योदय पूर्व की एक भिन्न प्रकार के अन्धकार से परिपूर्ण रजनी ही है । ऐसी परिस्थिति में भी जो साधक जागृत रहकर सूर्योदय की राह देखता है उसे ही अपना अन्तिम साध्य प्राप्त हो जाता है । किन्तु इस परिस्थिति में मन की तडपन भयङ्कर होती है और बेचैनी भी ।'^२

तुकाराम में यह बेचैनी थी और मन की तडपन भी, जिसने उनको एक सफल और सिद्ध भक्त बना दिया और वास्तव में भगवान् साकार रूप में उन्हें उपलब्ध हो गए थे । उनके सान्निध्य सुखार्थ मुक्ति का भी त्याग तुकाराम ने कर दिया था । सचमुच वैष्णव सगुण साधकों में तुकाराम सिरमौर हैं ।

१. तुकारामाचे अभङ्ग २३१० ।

२. तुकाराम वचनमृत प्रस्तावना—गुरुदेव रा. द. रानडे, पृ० ८ ।

समर्थ रामदास का आध्यात्मिक पक्ष

आध्यात्मिक अनुभूति की पूर्व-पीठिका—

राष्ट्रगुरु समर्थ रामदास का आध्यात्मिक चिन्तन अपने ढङ्ग का और स्वतन्त्र था। प्रायः भक्तिपरक वैष्णव साहित्य का अध्ययन करते हुए, हम वैष्णव भक्तों की आध्यात्मिक साधना प्रणाली और उनकी प्रेरणा के स्रोत खोजते रहते हैं। उनके आध्यात्मिक व्यक्तित्व का गठन कैसे बना इसका भी हम विचार करते हैं। उनके चिन्तन परक आध्यात्मिक साहित्य को पढ़कर उसका रसास्वादन कर उनकी अनुभूतियों का एवम् अभिव्यक्तियों का मात्र निरूपण कर लेते हैं। वस्तुतः यथार्थ रूप से हमारे लिए उसका रसास्वादन कर लेना साध्य ही नहीं होता। मनोरंजन के लिए साहित्य के क्षेत्र को ये नहीं अपनाते। प्रत्युत कठिन से कठिन साधना करते हुए अपने जीवन के अनेक संघर्षों का मुकाबला करते हुए उसमें वे विजयी बनते हैं, और अनुभूति को वतलाते हैं। प्रथम हमें इसका अध्ययन कर आध्यात्मिक क्षेत्र की उनकी विजय का रहस्य जान लेना चाहिए। इसके अनन्तर उनकी अनुभूति पारमार्थिक अनुभवों का अभिव्यंजन कैसे करने में तत्पर एवम् सिद्ध हो गई इसका अनुशीलन करना चाहिए। यह कार्य जितना सरल जान पड़ता है उतना ही कठिन भी है। हम यह कदापि नहीं कहना चाहते कि इन वैष्णव साधकों में प्रतिभा विलकुल ही नहीं थी।

आध्यात्मिक अनुभूति लेने वालों में समर्थ रामदास की विशेषता—

ज्ञानेश्वर ने अपने व्यक्तिगत जीवन के परिस्थिति के साथ के संघर्ष, समाज के साथ किये गये संघर्ष के बारे में, या आध्यात्मिक जीवन में उच्चता प्राप्त करने के लिए यदृच्छा, भाग्य, या दैव के साथ किये गये संघर्ष के बारे में कहीं पर भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वरन् ज्ञानेश्वरी में और अन्यत्र इसके विषय में वे मौन हैं। तुकाराम और नामदेव ने अपने व्यक्तिगत संघर्ष, सामाजिक संघर्ष और पारमार्थिक क्षेत्र में आत्मिक उन्नति से अपना उद्धार कर लेने के लिए आत्म-निवेदन, सत्संग, नाम-माहात्म्य, और परमात्मा के प्रति दृढ विश्वास आदि के माध्यम से अपने व्यक्तित्व अर्थात् अपने चरित्र को प्रस्तुत कर दिया है। कहीं-कहीं पर समाज में पाखंडी, कुरीतियों और दुर्गुणों पर कठोरता से प्रहार करने वाले उद्गार अभिव्यक्त किये हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने इनको अपने तीनों प्रकार के संघर्षों में देखा था, तथा उन पर विषय प्राप्त कर ली थी, तभी वे आगे बढ़ सके थे। कहीं-कहीं पर भगवान् से यह स्थिति सुधर जाय ऐसी करुणा-पूर्ण माँग भी वे

परमेश्वर से विनम्रतापूर्वक करते हैं। जैसे ज्ञानेश्वरी का 'प्रसाद दान' है। इन सबसे अलग और प्रखर तेजस्वी व्यक्तित्व श्री सत रामदास का है। रामदास के जीवन में व्यक्ति और समाज का सघर्ष, व्यक्ति के सत् और असत् का संघर्ष, तथा आध्यात्मिक जीवन में उन्नति और योग्यता प्राप्त करने के लिए दैव या प्रारब्ध से किया हुआ सघर्ष विलकुल अलग ढङ्ग का है। रामदास ने अपने प्रारम्भिक जीवन में जिस सघर्ष का सामना किया उसमें उन्होंने विजय प्राप्त करने के हेतु 'मनोबोध' लिखा। आरम्भ से ही प्रयत्न का आश्रय लिया है और इस आश्रय को मुचारु रूप से सगठित करने के हेतु उन्होंने अपना एक तन्त्र निर्माण किया जो महत्व का है। इसमें सम्पूर्ण विजय उनको स्वनिर्मित तन्त्र से ही प्राप्त हुई। यह अतीव साधना का परिणाम था जो बड़े मनोयोग के साथ की गई थी। इसमें पूर्ण रूप से पटुता एवम् निपुणता प्राप्त कर लोक सग्रह और जगत् का उद्धार करने के लिए एक अलग प्रकार का स्वतन्त्र और सर्वकश साधना प्रणाली निर्माण की। इसी से वे 'रामदास' बन सके।

समर्थ रामदास की अपनी स्वतन्त्र साधना-प्रणाली—

समर्थ सम्प्रदाय के संस्थापक एवम् सद्गुरु रामदास स्वामी थे। वे अपने आपको महान् बना सके, तथा अनेक शिष्यों को समर्थ और महत्^१ बनाकर अनेक केन्द्रों में उनके द्वारा 'रामोपासना' का प्रचार और प्रसार करते हुए लोक जागृति

१. 'महंत' यह शब्द रामदास स्वामी के द्वारा एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। मोक्ष प्राप्ति और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बतला सकने वाला मठ-प्रमुख 'महंत' कहलाता था। ये महंत कुछ नियोजित कार्य किया करते थे जो स्वामी रामदास को अभिप्रेत थे। वे ये हैं—

- (१) प्रयत्नपूर्वक बुद्धि पुरस्सर सकटों में सर्वत्र सबको अभय प्रदान कर उससे अलिप्त रहना।
- (२) अपनी समर्थ और सिद्ध-साधना प्रणाली से अनेक विध लोगों को सुख बनाना।
- (३) अन्याय का प्रतिकार करना और अपने न्यायी आचरण से कठिन प्रसंगों में धैर्य, बुद्धि और चतुरता पूर्वक सावधानी से सबको आधार एवम् आश्रय देना।
- (४) अनेक सुयोग्य लोगों का समुदाय तैयार कर आत्मकल्याण एवम् लोक-कल्याण प्राप्त करना।

(रामदास वचनामृत—डा० रा. द. रानडे प्रकरण ७५, पृ० १३२)

कर रहे । इसे से अपने सम्प्रदाय की संप्रदाय-दृष्टि के द्वारा स्वधर्म-आत्म और स्व-मनोरथ को रखा । अपने सम्प्रदाय अपने अस्तिमित संभर्ष से अत्यन्त नाजिकी तथा अत्यन्त-कोप से ।

जो अध्ययन किया हो उसका मनन और चिन्तन करना चाहिए ऐसा एकमात्र आदेश था । भगवद्-केन, तपस्सा से साध्य और उद्भूत होता है । तपसी पावता और अधिकार चुननन्त जो नहीं कर लेता वह समर्थ, चारित्र्यवान् विरही कौन बन सकता है ? जो अपने आपको आश्रित नहीं कर सका वह दूसरों को कौन धर्म प्रदान कर सकता है ? आत्मोन्नति और राष्ट्रोन्नति, संस्कृति और साधन पर निर्भर है । इसलिए परमात्मा के अभिज्ञान पर आश्रित एवम् आचारित तपस्या, नहिष्कृता, विनयशीलता और स्वधर्मनिरण के प्रति अग्रगता और परिश्रम करने की तत्परता जब तक साधक में नहीं है तब तक उसे विजय एवम् सफलता मिलना प्रायः असंभव ही है । ऐसी समर्थ रामदास की मनोधारणा थी । उनके मत से जो अध्ययन नहीं करता, उसका सर्वनाश निश्चित है । उसकी, 'भक्त हो देव जाणावा', तथा 'सामर्थ्य आहे चळवळीचे । जो-जो करील त्याने । परंतु रोणे भगवत्ताचे अधिष्ठान पाहिजे ॥', और 'घडी-घडी बिघडो हा निश्चय अंतरीभा । म्हणतुनि करुणा हे बोलतो दीन बाबा ॥' जैसी उक्तियां उनके द्वारा निर्मित स्वतन्त्र सामाना प्रणाली का महत्व और गरिमा सिद्ध करती हैं । इन उक्तिओं में से कहते हैं कि यत्न को ही भगवान् समझना चाहिए । आन्दोलन में सामर्थ्य उनके कारण नहीं की दृष्टि से अवश्य रहता है, परन्तु भगवान् का अधिष्ठान एवम् आशीर्वाद प्राप्त किया गया आन्दोलन ही महत्वपूर्ण होता है । बार-बार अन्तःकरण में निश्चय कर लेने पर भी उसका कृति में पालन नहीं हो पाता है । इसलिए मैं भगवान् से अनुरोध कर बोलने की करुणा-पूर्ण वाणी में दीनता से प्रार्थना किया करता हूँ ।^१

उनके साहित्य-सागर में डुबकी लगाकर उगमें से बाहर भोजन, निमल आना आसान कार्य नहीं है । ईश्वर पर अग्रिम आस्था रखने वाले, स्वावलम्बी एवम् प्रयत्नशील बनकर और एक मुनिश्चित तन्त्र और सामाना-प्रणाली से अध्ययन कर उसमें अवगाहन कर सकते हैं । अब हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि सामर्थ्य रामदास के व्यक्तित्व में ग्राह्य होने की कीन-कीन गी विवेचना, विधान भी और उनका अनुशीलन करेंगे ।

रामदास के व्यक्तित्व में पायी जाने वाली विशेषताएँ—
जिससे वे राष्ट्रगुरु बने—

वे अपने मन से कहते हैं—

मना सज्जना भक्ति पंथेचि जावे । तरी श्रीहरी पाविजे तो स्वभावे ।
पनीं निद्य ते सर्व सोडो निद्यावे । जनी वद्य ते सर्व भावे करावे ॥^१

यहाँ पर रामदास अपने मन को 'सज्जन' कहकर सम्बोधन करते हैं, तथा उनको समझाते हैं कि हे मेरे सज्जन मन ! तू भक्ति मार्ग से ही चल । क्योंकि इस मार्ग से चलने पर श्रीहरि स्वभावतः और सहज ही तुझे मिल जायेंगे । दुनियाँ में जो भी निन्दनीय और तिरस्करणीय है उसे छोड़ दिया जाय और जो भी वदनीय और स्पृहणीय है उसे अपनाया जाय ।

इस तरह सबसे प्रथम समर्थ रामदास ने अपने मन पर सुस्पष्ट सस्कार कर उसे सज्जन कहा । स्व-सुसस्कार करते हुए आत्म-शिक्षा ग्रहण करने का तन्त्र एवम् साधना-प्रणाली रामदास की अपनी विशेषता है । यह आत्मबोध एक बहुत बड़ा सामर्थ्य है जिसका रहस्य वे जानते थे । मन के बारे में एक संस्कृत उद्धरण में कहा गया है^२—

मन एव मनुष्याणाम् कारणम् बन्ध मोक्षयोः ।

बन्धाय विषयासक्तं मुक्तं निर्विषम् स्मृतम् ॥

मनुष्य का मन ही मानवमात्र के बन्धन और मोक्ष का कारण है । समर्थ रामदास को इसकी शिक्षा दीक्षा तथा यह सामर्थ्य अपनी गुरु परम्परा से उपलब्ध हो गयी थी । अब इसे ही देखने का हम प्रयत्न करेंगे ।

आदि नारायण सदगुरु आपुचा । शिष्य हो तयाचा महाविष्णु ।
तयाचा हो शिष्य जाणावा तो हंस । तेरो ब्रह्मपास उपदेशिले ॥
ब्रह्मदेवे केला उपदेश वसिष्ठा । तेथे धरिली निष्ठा शुद्ध भाव ॥
वशिष्ठ उपदेशी श्री रामयासी । श्री रामें दासा सी उपदेशिले ॥
ब्रह्म देवे केला उपदेश वसिष्ठा । तेथे धरिली निष्ठा शुद्ध भाव ॥^३
आत्मरूपी जाला रामी रामदास । केला उपदेश दीनोद्वारे ॥

×

×

×

१. मनाचे श्लोक संख्या २ ।

२. एक संस्कृत सुभाषित ब्रह्म विद्वपनिषत्-श्लोक सं० २ ।

३. समर्थाची गाथा—पद २७०, पृ० ८४ ।

भाविका भजन गुरु परम्परा । सदा जप करा राममंत्र ॥

राम मंत्र जाण त्रयोदश माभा । सर्व वेद शास्त्रां प्रकटचि ॥

×

×

×

येणे मंत्रे जाणा मुमुक्षु सावध । साधक प्रसिद्ध सिद्ध होय ॥

सिद्ध होय राम तारक जपतां । मुक्ति सायुज्यता रामदासी ॥^१

रामदास अपनी सम्प्रदाय परम्परा इन पदों में बतलाते हैं । आदि नारायण-महाविष्णु से यह परम्परा आरम्भ होती है । आदि नारायण हमारा मूल सद्गुरु है जिसके शिष्य-महाविष्णु हुए । इस प्रकार आगे चलकर महाविष्णु के हंस, हंरा के ब्रह्माजी, ब्रह्मा के वशिष्ठ शिष्य हुए । वशिष्ठ ने इस संप्रदाय का उपदेश प्रभु रामचन्द्रजी को दिया । रामचन्द्रजी ने रामदास को शिष्य बनाया । ब्रह्मदेव ने वशिष्ठ को जो उपदेश दिया था, उससे उन्होंने अपने आराध्य में दृढ निष्ठा और शुद्ध भाव रखा । प्रभु रामचन्द्रजी को यही उपदेश वशिष्ठ ने दिया जो 'योगवासिष्ठ' नाम से प्रसिद्ध है । इसी के सम्बन्ध में एकान्त में चर्चा करते समय लक्ष्मण पहरेदार बने थे और दुर्वासाके शाप से पूरे रघुकुल को बचानेके लिये अपनी प्रतिज्ञा-भग के उपलक्ष में उनको सरयू में आत्म-विसर्जन कर देना पड़ा था । प्रभु रामचन्द्रजी ने रामदास को स्वयम् उपदेश दिया और उन्हें हनुमानजी के हाथों में सौंपकर वे अन्तर्धान हो गये । सामारिक जीवन के प्रति मैं मनःपूर्वक और प्राणपण से उदास हो गया हूँ । इसीजिये हमारे कुल में मुख्य उपास्य के रूप में प्रभु श्री रामचन्द्रजी और हनुमानजी ये दोनों पूजे जाते हैं । दोनों मुझ में आत्मरूप बनकर निवास करते हैं । अपने इस आत्मरूप का स्वसवेद्य स्वात्मानुभव प्राप्त कर लेने के कारण मैं राम का दास बन गया हूँ और 'रामदास' कहलाता हूँ ।

प्रभु श्री रामचन्द्रजी से जगत् के उद्धारार्थ जो उपदेश मुझे प्राप्त हुआ उसे जगत के लिए प्रदान करूँगा जो इस प्रकार है । भावुक बनकर इस गुरु परम्परा से संप्राप्त प्रणाली से भजन करना चाहिए और सदा त्रयोदशाक्षरी राम मन्त्र का जप करना चाहिए । इसके तेरह अक्षर 'श्रीराम जयराम जय जय राम' ये हैं । इनको जपकर ही इनकी महिमा प्रकट होती है । ऐसा सारे वेदों और शास्त्रों में प्रसिद्ध है । वैसे भी यह राम-मंत्र इसलिए प्रसिद्ध है कि यह बद्ध और जड़ जीवों को तार देता है । इससे सकल चराचर के जड़जीव तर जाते हैं । काशीपुरी में जो साधक इसको जपते हैं उनका जीवन धन्य है । यह मंत्र ओंकार स्वरूप और तारक मंत्र के

नाम से प्रसिद्ध है। मुमुक्षुओं के लिए तो यह विश्वरूप प्रदान करता है। इस मन्त्र के सामर्थ्य से मुमुक्षु जीव जागरूक और सतर्क हो जाता है। उसे सुस्पष्ट साधकावस्था प्राप्त हो जाती है। निष्ठापूर्वक इस मन्त्र की साधना करने पर वह सिद्ध बन जाता है। इसे रामतारक मन्त्र के जपने से रामदास को सायुज्य मुक्ति मिल गयी। अन्य लोग भी उसे प्राप्त कर सकते हैं।

राममन्त्र-साधना की सिद्धि से मिलने वाला सामर्थ्य—

एक बार इस तारक राममन्त्र की जप-साधना परिपूर्ण कर लेने पर यह आवश्यक नहीं है कि साधक गृहस्थी न बने। क्योंकि इस मन्त्र की साधना और उसकी सागता साधक में वह बल प्रदान करती है, जो उसे सुन्दर रीति से गृहस्थाश्रम को निभाते हुए भी विवेकी बना देती है। अपने 'दास बोध' में समर्थ रामदास बतलाते हैं^१—

‘प्रपञ्च करावा नेटका । परमार्थ साधावे विवेका ॥’

रामदास गृहस्थाश्रम को 'नेटका' अर्थात् सुस्पष्ट और प्रयत्नपूर्वक भली-भाँति करना चाहिए ऐसा बतलाते हैं। इससे ऐहिक और पारमार्थिक कल्याण विवेक की सहायता से सुसम्पन्न हो जाते हैं। इस विषय का एक स्थान पर वे साधक को बड़ा सुन्दर उपदेश देते हैं यथा—

जीव का कर्तव्य—

ससार करावा सुखे यथा सांग । परी सन्त सङ्ग मनी धरा ॥

असोनिया नाहीं माया सर्व कांही । दिवंचुनि पाहीदास म्हणे ।^२

समर्थ रामदास यह उपदेश देते हैं कि मुमुक्षु साधक को प्रथम अपना लौकिक, सासारिक जीवन यथासांग सुखपूर्वक कर्तव्य दक्ष बनकर अत्यन्त साक्षेप के साथ व्यतीत करना चाहिए। इसे करते हुए स्वार्थरत न रहकर सन्त-संग करने की चिन्ता मन में करते हुए उसे जीवन में बरतना चाहिए। इसका फल यह होता है कि आगे चलकर अपने आप उसका मनन एव चिन्तन होने लगता है। धीरे-धीरे भगवान् में आस्था जगती है तथा सतो और सज्जनों का सहवाम प्राप्त हो जाता है। है। इस तरह प्रत्यक्ष रूप में प्रतीति प्राप्त होकर इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। सतो का अनुभव और उनके वचन इस पार से उस पार तक अर्थात् लौकिक और पारलौकिक जीवन सुधारने में उससे सहायता मिल जाती है। अपनी

१ दासबोध—रामदास ।

२. समर्थाची गाथा—पद २७६, पृ० ८६ ।

प्रतीति से मिले हुए अनुभवों को अन्य सन्तों के आत्मानुभवों से वर्णित निरूपणों से मिलाइये। इससे इन निरूपणों में प्रगाढ़ विश्वास उत्पन्न हो जायगा। सत्सार में रहकर यदि निरूपण में प्रीति होगी तो निश्चित उद्धार हो जावेगा। आत्मोद्धार में सर्वत्र दिखाई पड़ने वाली नाया केवल भासित होती है। वह सत्य नहीं है—यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है तथा परिणामतः ईश्वर मिल जाता है। रामदास कहते हैं कि साधक को इसका चाञ्चल्य प्रत्यक्ष कर देखना चाहिए। पूर्ण छानबीन करने पर मुमुक्षु को अपने उद्धार की चिन्ता उत्पन्न हो जाती है। चिन्ता से मार्ग उपलब्ध हो जाता है। मार्ग मिलने से उद्धार हो जाता है यह समर्थोपदेश यथःयोग्य और उचित ही है। जीव को मुमुक्षु बनना चाहिए जिनसे यह साधन उसे सुलभ हो जाता है।

समर्थ रामदास के इस उपदेश को आचरण में लाने के पूर्व साधक को आत्म-निरीक्षण करना अनिवार्य है। रामदास की यह उक्ति प्रसिद्ध ही है कि—'आधी केले। मग सांगितले' अर्थात् उनकी कृति प्रथम और उक्ति बाद में यह क्रम रहा है। उपदेश देने वाला यदि स्वयम् वैसा आचरण नहीं करता तो उसका उपदेश निरर्थक सिद्ध हो जाता है। समर्थ रामदास उपदिष्ट बात को आचरण में लाकर फिर उसका उपदेश देते हैं। निश्चित है कि उन्होंने अपना आत्म निरीक्षण अवश्य किया था। वह आत्म निरीक्षण उन्होंने किस प्रकार किया इसे देख लेना उपयुक्त ही होगा।

समर्थ रामदास का आत्म निरीक्षण—

समर्थ रामदास अपना आत्मनिरीक्षण एक रूपक के द्वारा समझाते हैं।
यथा —

प्रवृत्ति सामुर निवृत्ति माहेर । तेथे निरन्तर मन माझे ॥
माझे मनीं सदा माहेर तुटेना । सामुर सुटेना फाय करूँ ॥
दुरि जाय हित मजचि देखतां । प्रेतन करूँ जाता होत नाहीं ॥
होत नाहीं प्रेतन सन्त संगेवणि । रामदास खूण सांगत से ॥^१

नहीं छूट पाता । इस प्रकार से द्विविधा उत्पन्न हो गयी है । एक ओर प्रवृत्तिपरक बातों का आकर्षण है जहाँ सासारिक प्रलोभन, मोह, प्रतिष्ठा आदि है, तो दूसरी ओर निवृत्तिपरक बातों का भी आकर्षण है जहाँ भगवद्-भक्ति और आनन्द आदि बातें मिल सकती हैं । मेरे सामने यह समस्या है कि मैं किस की ओर जाऊँ ? लौकिक पक्ष मेरे हाथ धोकर पीछे पड़ गया है तो विवेक दूर-दूर भाग रहा है । साधक के लिये विवेक का साथ अनिवार्य है । विवेक जब दूर जाता है तब मेरा हित मेरी आँखों के सामने ही मुझे छोड़कर जा रहा है । यह बात प्रतीत होती है । प्रयत्न करने की इच्छा है पर उसे करते नहीं बनता । केवल इच्छा से ही कार्य नहीं हो सकता । कार्य को कर डालने से ही कार्य समाप्त हो जाता है । अतः मुझे प्रयत्न को कार्यान्वित करना चाहिए । मन्तों का सहवास करने से मत्सग हो जायगा । वह यह सिखा देगा कि प्रयत्न कैसे किया जाय । प्रयत्नपूर्वक किया गया कार्य सफलता प्रदान करता है । रामदाम को आत्म-निरीक्षण से इन बात का पता चला कि सत्सङ्ग के बिना प्रयत्न नहीं हो सकता । सत अपने साथियों को बुद्धि पुरस्सर प्रयत्न में रत करा देते हैं । इससे व्यक्ति को परमार्थ के मार्ग का सत्पथ और विवेक जैसा तत्पर साथी भी मिल जाता है ।

आत्म निरीक्षण के बाद की मीठी आत्म-कथन है । बिना अनुभूति के आत्म-कथन संभव नहीं होता । अनुभूति जब तीव्रतम हो जाती है, तब वह आत्म-कथन का विषय बनकर अभिव्यक्त होती है । व्यक्ति के भीतर छिपी हुई प्रच्छन्न दैविक शक्ति मन में रहती है । इसे आत्म-निरीक्षण से मुमुक्षु साधक को ढूँढना पड़ता है । इस खोज में प्राप्त स्वानुभूत बातों को वह अपने आत्म निवेदन के रूप में प्रस्तुत कर देता है । समर्थ रामदास भी यही करते हैं ।

समर्थ रामदास का आत्म निवेदन—

बोलण्या सारिखे चाले जो सज्जन । तेथ माझे मन विगुंतले ॥

दास म्हणो जन भावार्थ सम्पन्न । तेथे माझे मन विगुंतले ॥

समर्थ रामदास को सत्सग से जो अवस्था प्राप्त हो गई थी, उसका अनुभव वे अपने से कहकर वतलाते हैं । वे कहते हैं कि मेरा मन उन्नी स्थल में अटक गया जहाँ पर सज्जनो की उक्ति के अनुसार ही उनकी कृति भी देखने के लिए मिल जाती है । जहाँ सज्जन व्यक्ति में शुद्ध ब्रह्मज्ञान विद्यमान होने पर भी वह पूर्ण निरभिमानी भी है, वहाँ मैं ऐसे व्यक्ति के प्रति मनसा वाचा कर्मणा श्रद्धान्त

हो जाता हूँ । विवेक वैराग्य पूर्ण तथा अपनी समस्त ऐन्द्रिय वृत्तियों में उदासीन, तथा स्वधर्माचरण में तत्पर एवम् स्वधर्म रक्षण में दक्ष व्यक्ति में मेरा मन दिलचस्पी लेता है । रामदास कहते हैं कि जहाँ पर नित्य सगुण भजन से पूर्ण समाधान एवं सतोप प्राप्त हो जाता है और जहाँ लोग भावार्थ संपन्न हैं अर्थात् जहाँ पर भावों का दारिद्र्य नहीं है, वरन् भगवान्‌के गुणानुवाद में रुचि है, तथा उसका अर्थ समझने की भावुकता व पात्रता विद्यमान है वहाँ मेरा मन रमता है और आकृष्ट हो जाता है ।

इस प्रकार का समर्थ रामदाम का आत्म निवेदन पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें साधकावस्था परिपक्व होकर सिद्धावस्था में उन्हें पहुँचा देने की तत्परता में पहुँच गई थी । तात्पर्य यह है कि समर्थ तब सिद्ध बनने की अवस्था में पहुँच चुके थे । साधक को अपनी साधना पर अडिग आस्था और संपूर्ण विश्वास होना चाहिए । जब साधक में यह दगा आ जाती है और वह पूर्ण रूप से कटिवद्ध हो जाता है तब वह गुरुकृपा से योग्य साधक और साधक से सिद्ध बन जाता है । इस गुरु कृपा के प्राप्त होने पर वे सद्गुरु को हृदयस्थ भावों की श्रद्धाजली अर्पण कर देते हैं ।

श्री समर्थ रामदास का गुरु स्तवन^१—

श्री गुरुकृपा ज्योति । नयनी प्रकाशली अवचिन्ती ॥

रामी रामदास म्हणो । अनुभवाची हे लूण ॥

श्री सद्गुरु कृपा ज्योति है । अचानक वह ज्योति मेरे नेत्रों में आकर प्रकट हो गई, तथा प्रकाशित हो गई । यह प्रकाश उस साधारण ज्योति का नहीं है जिसकी बातों कपास से बनाई गई हो, यह दीपक बिना तेल के प्रज्वलित होता है तथा उसके लिए किसी शमादान की भी कोई आवश्यकता नहीं है । समर्थ रामदास कहते हैं कि आत्मा के अनुभव की यह पहचान है और उसको पहिचानने का यही चिह्न अथवा संकेत भी है । इस प्रकार उन पर गुरु कृपा हो जाने से वे अपने सद्गुरु को नमन करना भी चाहते हैं । समर्थ रामदास का सद्गुरु नमन देखिए—

मनोभावे नमन स्वामी सद्गुरुसी । जेणे निज सुखासी दाविलें ॥

म्हणोनिया भावे अनन्य शरण । काया वाचा मने दास म्हणो ॥^२

मनके सहज भावों से प्रेरित सद्गुरु को मेरा प्रणाम है, उन्होंने मुझे अपने निज सुख का अनुभव बतला दिया है तथा सुख को प्रत्यक्ष दिखाकर मुझे सुखरूप

१. समर्थाचा गाथा—पद २६३, पृ० ६२ ।

२. ,, पद २६६, पृ० ८३ ।

कर दिया है । मेरे जीव स्वरूप को हरण कर मुझे परमात्म रूप से मिला दिया है । सद्गुरु का रिश्तेदार मिल जाने पर एक ही वार में जीव का अहभाव नष्ट हो जाता है । सद्गुरु से भेंट हो जाने पर मेरी जो अवस्था बन गई उसका वर्णन करना कठिन है । मैं उसे शब्दों में नहीं बाध सकता । अतः बोल भी मौन हो गये । मैं अपनी प्रतिभा के बल से शब्दों के द्वारा सद्गुरु का वर्णन कर सकने में अक्षम हूँ । जो अनिर्वचनीय है, तथा जिस का वेद भी पार नहीं पा सकते, उसे मैं कैसे वर्णन करूँ ? इसलिए काया-वाचा-मनसा मैं अनन्य शरण होकर तुम्हारे पास आया हूँ । सहस्र वदन शेष नाग जिमका वर्णन नहीं कर सकते तथा शिवजी भी जिनकी चरण-धूलि को इसलिए अपने मस्तक को झुकाकर नवाते हैं क्योंकि वह मुक्ति प्रदायिनी है । मैं उनके प्रति अनन्य भाव से नत मस्तक हूँ ।

आराध्य से सम्बन्ध प्रस्थापित करने वाला सद्गुरु के अतिरिक्त अन्य और कोई नहीं होता । सद्गुरु का महत्त्व यही है कि साधक और साध्य का अन्तर कम हो जाय और वे इनके बीच की खाई को पाट दें । रामदास के सामने यही बात थी । अतः उन्होंने अपने उपास्य प्रभु श्री रामचन्द्र के स्वरूप को देखा और उससे साक्षात्कार किया । आगे चलकर वे अपने इष्टदेव के स्वरूप का वर्णन करते हैं जिसे उन्होंने प्रत्यक्ष अपनी आँखों से देखा है—

सगुण उपास्य का स्वरूप—

उठा प्रातःकाल जाला । अवधे राम पाहूँ चला । हा समयो जरी टलला ।
तरी अन्तरला श्रीराम ॥ ध्रु० ॥

ते ते आपणां ऐसे केले । रामदास दातारें ॥

× × ×

उठोनिया प्रातःकाळीं । मूर्ति चिंतावी सावळीं ।

शोभे योगियाचे मेळीं । हृदय कमलीं साजिरी ।^१

रामदास सर्वकाळ । कठीं वेळ ऐसाचि ॥^२

समर्थ रामदास कहते हैं कि चलो हम सब मिलकर प्रभु रामचन्द्रजी को देखने चले । प्रातः काल के सुसमय में प्राप्त हुए ऐसे स्वर्णिम अवसर को खोना नहीं चाहिए । यदि ऐसा सुअवसर टल गया तो पुनः प्रभु रामचन्द्रजी नहीं मिल सकेंगे । सब वानर मिलकर प्रभु को घेरे हुए बैठे हैं और प्रभु रामचन्द्रजी सिंहासन पर

१. समर्थाचा गाथा—पद ७३, ७४, पृ० ३३-३४ ।

२. समर्थाचा गाथा—पद ७३-७४, पृ० ३३-३४ ।

विराजमान हैं। यह शोभा देखने के लिए विमानों में देवता गणों की भीड़ एकत्र हो गई है। आकाश में और पृथ्वी पर सब लोग प्रभु रामचन्द्र को देखने पधारे हैं। प्रारब्धवशात् माया रूपी जानकी अशुद्ध हो गई थी। अतः उसकी देहबुद्धि को जलाकर प्रभु ने उसका दोष सुधारकर प्रेमपूर्वक उसका स्वीकार किया। बड़े सद्भाव से राम और भरत परस्पर प्रेमपूर्वक गले मिले। रघुनन्दन-जानकीनाथ की आत्मा अधीरता से विव्हल हो उठी थी। रामदास के आराध्य ने संसार के पीड़ितों, कष्टियों एवं दीन दुखियों पर कृपा करने के लिए कृपा पूर्ण दृष्टि से उनकी ओर निहारा तथा उन सब को अपने ही जैसा बलवान और सामर्थ्यशाली बना दिया। प्रति दिन बड़े तड़के उठकर श्यामल और सुन्दर प्रभु श्री रामचन्द्रजी की मूर्ति का चिंतन करना चाहिए। योगियों के मेले में प्रभु बहुत ही आकर्षक और सुन्दर दिखाई देते हैं। इस मूर्ति को हृदयकमल में प्रस्थापित कीजिए। राम का अङ्ग-प्रत्यङ्ग सुन्दर है। काछनी कसे हुए पीताम्बर धारी भगवान् को अपने हृदय में स्थान देना चाहिये। उनके चरणों में पैजनियाँ हैं जो बजकर मानो उनके व्रीदांकी घोषणा कर रही हैं। ऐसे रामचन्द्रजी करुणा के आगार, देवताओं के पक्ष लेने वाले, भक्तों के अन्तःकरण में रहने वाले, आनन्द रागि के रूप में अहर्निश शोभित हैं। रात तापमो के आधार, पुण्यों के आकर, तथा जिसका ध्यान गौरीपति सदा किया करते हैं जो सबके आश्रय और विश्रान्त स्थल एवम् मूर्तिमान आनन्द स्वरूप हैं। रामदास सदा और सर्वत्र इसी मूर्ति को देखते हुए अपना जीवन सम्बन्धी सारा कार्य करते रहते हैं। प्रभु रामचन्द्र की मूर्ति का अत्यन्त सुरस और सुन्दर वर्णन समर्थ रामदास ने अगले तीन पदों को लेकर बड़ी ही मार्मिकता एवम् तत्परता के साथ किया है। यथा^१—

राम सवगि सावळा । हेम अलंकारे पिवळा ।

राम योग्याचे मडण । राम भक्तांचे भूषण ।

राम आनंद रक्षण । सरक्षण दासाचे ॥

माझ्या जिवीण्या जिव्हाळा । दीनबंधू दीन दयाळा ॥^२

ये प्रभु रामचन्द्रजी वर्ण से सांवले हैं तथा स्वर्णालङ्कारों से विभूषित होने के कारण आभा से युक्त एवं सुगोभित हैं। नाना रत्नों की एकत्र दिखाई पड़ने वाली शरीर की आभा का क्या वर्णन किया जाय ? पीत किरीट और भालप्रदेश पर पीला केशर सुचिंतित है। पीले वर्ण की घटाएँ निनादित हो उठी हैं। पीले स्वर्ण की पैजनियाँ और पहुँची, तथा सुयशपूर्ण पीले विरूद्धों के तोडर झन झनाते हैं।

१. समर्थाची गाथा—पद ७५, १

२. समर्थ गाथा—पद ७४—१

विस्तीर्ण पीतमण्डप है जिसमें पीला सिंहासन विद्यमान है। राम, सीता, और लक्ष्मण उस पर आसीन होकर उपस्थित हैं। रामदास इन सब का गुणगान करते हैं।

प्रभु रामचन्द्रजी जहाँ न हों ऐसा कोई स्थल तो वतलाए। प्रभु रामचन्द्रजी भूमंडल में, योगियो में, नित्य-निरन्तर, बाहर और भीतर तथा सर्वत्र उनका अस्तित्व है। राम विवेक के गृह में तथा भक्ति में भी मिल जाते हैं। जहाँ धुद्ध भाव होगा वही पर तुरन्त ही रामचन्द्रजी आ जाते हैं। अहं भावना का विनाश राम के ही कारण होता है। राम भक्तों के भूषण, दासों के सरक्षक एवम् आनन्द के अधिष्ठाता हैं।

हे प्रभु रघुनाथजी ! उठिये प्रातःकाल हो गया है। माता कौसल्या आपको जगा रही है। ससार भर में सर्वत्र यह मंगल प्रभात की वेला अपना सकेत दे रही है और अब सब जग पड़े है। अतएव अब अपना मुखकमल सब को दिखाइये। स्वर्ण की थाली लेकर क्षमा, शान्ति, दया और जनक तनया जानकी आरती उतारने आई है। आत्मा और परमात्मा की युगल जोड़ी की तरह प्रतीत होने वाले भरत और शत्रुघ्न उन्मत्ती अवस्था युक्त होकर आ रहे हैं। विवेकी सद्गुरु वसिष्ठ एवम् सन्त महन्त मुनीश्वरादि हरिनाम का जयघोष करते हुए आ रहे हैं। सारा वाता-चरण हर्ष से उत्फुल्ल हो गया है। इसलिए सभी निर्भय हो गए हैं। सात्त्विक प्रवृत्ति वाले सुमत प्रधान नगर वासियों को लेकर आ रहे हैं, तो हनुमानजी रामचन्द्रजी के चरण कमल देखने के लिए पधारे हैं। रामदास निवेदन करते हैं हे मेरे जीवनाधार ! दीनबधु, दीन दयाधन, भक्त जन-वत्सल, हे दयाल ! मुझे दर्शन दीजिए। प्रभु रामचन्द्रजी ने रामदास की यह प्रार्थना सुन ली तथा प्रातः स्मरणीय जगत्-वद्य, जग-जीवन ने स्वानन्द रूप होकर उन्हें दर्शन दिये।

इस प्रकार प्रभु जानकीनाथ का सगुण-साकार रूप जब समर्थ रामदास ने देखा तब उन्होंने चाहा कि अपने आराध्य की मानसपूजा की जाय। बाह्य पूजा में बाह्य उपादानों, उपकरणों तथा पूजा द्रव्यों की आवश्यकता होती है। यह कभी-कभी केवल पाखंड और आडंबर का रूप धारण कर लेती है। अपने आराध्य को अपने अंतःकरण से समर्पित की गयी भाव सुमनों की मालाएँ तथा मानस के भावों का निःशेष रूप से किया गया एकत्रित एवम्-निश्छल समर्पण ही मानसपूजा है। यह मानसपूजा सर्व श्रेष्ठ पूजा मानी गयी है। समर्थ रामदास के द्वारा की गयी मानस पूजा का स्वरूप इस प्रकार है।

सगुण ब्रह्म राम की मानस पूजा

इस मानस पूजा का वर्णन देखिए^१—

उंच सिंहासन मुटु मृदासन । सुखें सिंहासन रे देवराया ॥

ध्यान आव्हान आसन जाए । पाद्य अर्घ्य आचमन

काही नेणे मी रामा वीण ॥

स्नान परिधान उपवीति गद्य । केशर कस्तूरी सुगंध कांही नेणे मी

मति मंद धूप । दीप नैवेद्य जाए । वीडा दक्षणा नीरांजन ।^२

रामी रामदास म्हणे रामविण मी काहीं नेणे ।

राम माझा जीव प्राण । कांहीं नेणी मी रामा वीण ॥^३

इस प्रकार की विस्तृत और बहुविध प्रणाली की सागोपाग मानस पूजा अन्यत्र कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगी । यह मानस पूजा अपने ही ढङ्ग की और अनोखी है । अपने आराध्य को कोई कष्ट न हो इसका बड़ी सतर्कता से ध्यान रखा है ; ऊँचे सिंहासन पर मृदु से मृदुतर और मृदुतर से मृदुतम आसन पर अपने प्रभु को आसनस्थ होने की प्रार्थना रामदासजी करते हैं । वे आगे कहते हैं कि देखिए यह स्वर्ण मंडप है, जिसमें रत्नों के दीपक झलमला रहे हैं । अगणित किरणों की प्रभा फैली हुई है, जो अवर्णनीय है । नये रत्नों के जड़े गये नगीने हैं, जिनकी प्रभा भूमडल पर सुन्दरता से फैल रही है । मोतियों के चटोवे अपने तेज से चमचमाते हैं और इधर-उधर मडराने हैं । उनके गुच्छों के गुच्छ लटके हुए हैं जो शुभ्रवर्ण के हैं । ऐसा उत्तम स्थल हे देवाधिदेव ! और कहाँ मिल सकता है । इस अपार वैभव की तुलना नहीं हो सकती । रामदास ने इस तरह प्रार्थनापूर्वक उनको बैठाया और पुनः नमस्कार कर भगवान् को स्नानार्थ आमंत्रित किया । फिर आसन पर बिठाकर नाना प्रकार के उबटन आदि लगाकर अनेक सुगन्धी तेलों को लगाकर स्वयम् अपने हाथों शरीर का मर्दन गुरु किया । शरीर मलते हुए यह देखा गया कि कहीं भी कोई मल विद्यमान नहीं था । नियमतः यथा योग्य पानी डालकर स्नान करवाया तथा गोले शरीर को पोछकर दिव्य वस्त्र परिधान करवाए । इसके बाद केशर जैसे सुगंधी द्रव्य लगाए । केशर का सुरग हो गया । अनेक प्रकार की सुगंधी पुष्पमालाएँ, सुगंधी मौक्तिक मालाएँ समर्पण कीं । अनेक आभूषण अलङ्कारादि सुन्दर-सुन्दर ढङ्ग से प्रभु श्रीरामचन्द्रजी को पहिनाए । इसके

१. समर्थाची गाथा—पद ७६-६२, पृ० ३८ ।

२. समर्थाची गाथा—पद ७६-६२, पृ० ३८ ।

३. समर्थ गाथा—पद ७६-६२, पृ० ३८ ।

वाद समर्थ रामदास ने पुनः उनको नमस्कार किया। धूप दीप जलाकर अनेक प्रकार से अर्चना की। अनेक प्रकार के दीप मगवाकर उन्हें जलवाया तथा सुगंधी अगरवत्तियाँ भी जलाई। इससे सारा वातावरण ही सुगन्धयुक्त बन गया। ऐसे दीपको से तथा नीराजन से आरती उतार कर अनेक प्रकार के पडरसयुक्त पदार्थों के नैवेद्य समर्पित किये। तब भगवान् रामचन्द्र भोजन करने बैठे। भोजन के लिए अनेक प्रकार की तरकारिया, रायते, कई प्रकार के घी और मलाई से तर पच पकवान, सुगंधी खीर खाने के लिए वहाँ पर विद्यमान थे। तब अनेक प्रकार के फलों से बनाये गये मीठे पदार्थ धीमे-धीमे यथावकाश परोसे गये। दही दूध भी सुगन्धित था। इस प्रकार यथासाग भोजन करवाने के बाद प्रभु के हाथ धुलाये गये और उन्हें ठीक प्रकार से तकिये के सहारे विश्राम करने के लिए बैठाया गया। उनको अनेक प्रकार के फल तथा त्रयोदशगुणी पान के बीड़े समर्पित किये गये। इस तरह सागोपाग पूजन करने के बाद समर्थ रामदास ने उन्हें नमस्कार किया और कहा कि मेरी यह मानस पूजा आप ग्रहण कीजिए। इस पर प्रभु ने उत्तर दिया ऐसी पूजा कर तुमने अपनी श्रेष्ठ एवम् उच्च कोटि की भक्ति ही मेरे प्रति सिद्ध की है।

समर्थ रामदास पुनः अपने आराध्य का ध्यान करते हैं : और कहते हैं कि अब पचारती ले आओ। उसे जलाओ क्योंकि अब हमारे सम्मुख राम लक्ष्मण, सीता और हनुमान उपस्थित हैं। उनको समदृष्टि से देखिए। ठीक सामने खड़े हो जाइये और राम बनकर राम को देखिए। फिर उनकी पाद्य पूजा के बाद आचमन कर सकल्प कीजिए कि मैं यह निश्चय करता हूँ कि मैं प्रभु रामचन्द्रजी के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। स्नान, परिधान, उपवीति, गंध केशर कस्तुरादि नाना परिमल द्रव्यों से अर्चनाकर कहिए कि मैं मतिमन्द आपकी क्या पूजा कर सकता हूँ? मुझे तो पूजन करने की यथायोग्य प्रविधि तक ज्ञात नहीं है। मेरा सब कुछ रामार्पण है। प्रभु श्री रामचन्द्रजी के सिवा मैं अन्य किसी को भी नहीं जानता, इसलिए मन्त्र पुष्पादि से प्रार्थना करते हुए प्रदक्षिणा कीजिए और अपने आपको अपने सर्वस्व सहित रामचन्द्रजी को समर्पित कर दीजिए। ऐसे प्रसंग में राम-लक्ष्मण तथा सीता माता के गुणगान करना और रामकल्याण राग में नित्य गायन करना उचित होगा। प्रभु श्रीरामचन्द्रजी व्यापक रूप से सब में विद्यमान हैं। रामदास कहते हैं कि मैं रामचन्द्रजी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता। मेरे प्राण और जीवनाधार प्रभु रामचन्द्रजी ही हैं।

उपासना का महत्व—

इस प्रकार तपस्या और साधना एवम् अर्चना करते-करते समर्थ रामदास ने

तुलनात्मक अध्ययन

अपने ही द्वारा सुनिर्मित साधना-प्रणाली से रामोपासना चलाई। रामोपासना के महत्व को वे भली-भाँति जानते थे। इसीलिए वे गर्जना पूर्वक कहते हैं—

उपासनेला दृढ़ चालवावे । भूदेव सन्तासी सदा लवावें ।
सत्कर्म योगे वय चालवावे । सर्वामुखीं मंगल बोलवावें ॥

उपासना का आश्रय मानव का व्यक्तिगत कल्याण तो सुनिश्चित कर ही देता है किन्तु समाज कल्याण एवम् लोक हित भी उससे सम्पन्न हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी उपासना दृढतापूर्वक करते रहना चाहिए। इसके साथ ब्राह्मण तथा सन्तों को सदा नम्रतापूर्वक वन्दन करना चाहिए। अपनी आयु सत्कर्म करते हुए व्यतीत की जाय और सबके द्वारा मंगल नामस्मरण करवाया जाय।

अपनी यह मनोकामना और उपासना परिपूर्ण करने के लिए समर्थ रामदास ने चाफळ नामक स्थान में अपने आराध्य प्रभु रामचन्द्र की स्थापना की। अपनी कल्पना के अनुसार रामचन्द्रजी को श्री क्षेत्र चाफळ में पधराया और उस सगुण साकार मूर्ति की वे आरती करने लगे। चाफळ के उत्सव का वैभव बड़ा अपूर्व था। अपने एक वर्णन में उसका विवेचन इस प्रकार करते हैं—

चाफळकी ऐश्वर्य पूरा परिस्थिति और प्रभु रामचन्द्रजी की आरती—

भवाळ कर्पूराचे । दीपरत्न किळाचे उजळले दिग्मंडळ ।
मेघ विद्युल्लताचे । दिसती तैशापरी । भर चन्द्रज्योतीचे ।
दाटल्या उभयहारी । फडकती ते निशाणें तडक वाजती भारी ॥^१
जाहाली अति दाटणी । पुढे पवाड कंचा ॥ सर्वहि एक वेळा ।
गजर घोष वाद्यांचा । शोभतो सिंहासनी । स्वामी रामदासांचा ॥^२

यह वर्णन साहित्य और काव्य की दृष्टि से अत्यन्त सरस वन पडा है। चाफळ के राम मन्दिर को श्री छत्रपति शिवाजी की राजकृपा प्राप्त थी। इसी से इतने राजवैभव का ऐश्वर्य तथा गोभा राम मन्दिर को प्राप्त हो गई थी। प्रभु रामचन्द्र की आरती के लिए कर्पूरादि वटियों का ढेर लग जाता था जिनके जलाने पर रत्नों के दीपक प्रज्वलित हो जाया करते थे। ऐसा लगता था कि मानो सारा दिग्मंडल घवलीकृत हो गया हो, अथवा विद्युल्लताओं के मेघ उमड़ रहे हो। चन्द्र-ज्योतियाँ अपने अद्वितीय रूप में झलक उठती थी। उनकी ओर देखकर ऐसा लगता था कि मानों मुक्ता फलों के गुच्छ ही लटक रहे हों। हे दीनबंधु ! हे दयासिंधु !

१. समर्थगाथा—पद १०१, पृ० ४१ ।

२. समर्थगाथा—पद १०१, पृ० ४१ ।

आप करुणा सागर है मैं आपकी आरती उतारता हूँ। इस आरती से हम शिवजी के भी अन्तःकरण को वेध लेगे। जो कि नित्य आपकी आराधना किया करते हैं। मन्दिर में दिव्य छत्र चामर सर्वत्र लगे हुए हैं। गंख घडियाल वज रहे हैं। भेरी बज रही है, मेघ अवर उसकी ध्वनि से थर्रा रहे हैं। दोनों ओर पताकाये फहरा रही हैं। चाफळ की नदी में मडराने वाली मछलियों के पुच्छ चमकते हैं जिससे रोम-रोम थर्रा उठते हैं। मृदग, करताल आदि की ध्वनि आन्दोलित हो रही है। हरिदास कीर्तन के लिए खड़े हैं, ब्रह्मवीणायें बज रही हैं। नाद का तुमुल कोला-हाल हो उठा है। साहित्य, नट नाट्य आदि रामचन्द्र के गुणानुवाद में किये जाते हैं। भक्ति का भव्य रसाल रग उमड़ रहा है। नामवोप गर्जित हो रहा है। छोटे बड़े राव रंक सभी इसमें सक्रिय भाग ले रहे हैं। चपक पुष्प-जाति आदि असख्यादि प्रकार के सुमनों से पुष्पाजलियाँ प्रभु को समर्पण की जा रही हैं। नाना प्रकार के सुगंधी द्रव्यों का परिमल इतना घुल-मिल गया है, कि मानों पृथ्वी ही लुप्त हो गई हो। ब्राह्मण मंत्र गाकर प्रभु को रिझाते हैं। सब लोग देख रहे हैं कि वहाँ पर उनके चरण चिह्न प्रकट हो गये हैं। सर्वत्र आनन्द का साम्राज्य है। वे लोग धन्य हैं, जो अपने नेत्रों से यह नेत्रों का मुख प्राप्त कर लेते हैं। ऋषि कुलो से आवेष्टित ये सूर्य कुल के दागरथी रामचन्द्रजी इतने अनुपम, इतने सुन्दर हैं कि उनको देखने के लिए लोगों की अपार भीड़ इकट्ठी हो गई है। इसका और अधिक क्या वर्णन किया जाय। सारे वाद्य इकट्ठे ही मिलकर बज उठे हैं तथा नाम स्मरण का घोष आन्दोलित हो उठा है। सिंहासनाधिष्ठित-जगदीश-कौशल्यापुत्र-अयोध्यापति धनुर्धारी-रामचन्द्रजी की गोभा देखिए। समर्थ रामदास स्वामी के आराध्य की यह गरिमा मय प्रतिष्ठा है। वे आराध्य ईश्वर हैं और आदर्श राजा भी।

चाफळ का इतिहास प्रसिद्ध उत्सव श्री समर्थ रामदास की कृपा के आश्रय में एक कल्पवृक्ष बन गया था तथा उसमें बारहो महीने भक्ति, ज्ञान के फल लगते थे। यहाँ मुमुक्षु, सिद्ध, साधक आदि सभी उसकी छाया में बैठकर श्रीरामचन्द्रजी और सद्गुरु रामदास के कीर्तिगीत स्वच्छन्दता से गाते हैं।

सज्जनगढ़ में शिवाजी ने रामदास को रहने के लिए बुलाया तब उन्होंने शिवाजी से कहा कि चाफळ के मन्दिर के उत्सव की व्यवस्था की जाय। शिवाजी चाफळ में आकर स्वामीजी से मिले। तब स्वामीजी ने उनसे कहा 'शिवबा ! तुम्हारे इस भक्ति-प्रेम के आगे हम कुछ नहीं कह सकते, सेवा करना चाहते हो, तो श्री रामचन्द्रजी के देवालय, महाद्वार, सीढियाँ और दीपमालाएँ बनवा दो। इसी

घटना के पूर्व तुलजा भवानी को—प्रतापगढ़ की श्री रामवरदायिनी देवी को बीमारी के परिहार के लिए रामदास ने स्वर्ण का कर्णफूल चढ़ाया और उससे वरदान माँगा कि 'तुझा तू बाढवी राजा । शीघ्र आम्हाचि देखतां । दुष्ट सहारिले मागे उदड ऐसे ऐकितो । परन्तु रोकडे काही । मूळ सामर्थ्य दाखवी ।' अर्थात् हे भवानी माता ! आप अपने राजा को हमारे सामने शीघ्र ही उन्नति की एवम् उत्कर्षयुक्त स्थिति में पहुँचा दो । ऐसा प्रसिद्ध है कि आपकी शक्ति से अतीत काल में दुष्टों का दमन किया गया है । हे माता ! आपसे पुनः यही प्रार्थना है कि अपने उसी सामर्थ्य को फिर से दिखाओ ।

शिवाजी रायगढ़ पहुँचकर सोचने लगे कि श्री समर्थ स्वामी की वृत्ति तो उदासीन है किन्तु पहले से ही उनकी आज्ञा हमें यह मिल चुकी है कि चाफल के श्रीरामचन्द्रजी का उत्सव समारोह उत्तरोत्तर उत्कर्षपूर्ण किया जाय, जैसी उसमें वृद्धि होगी उसी मात्रा में राज्य की भी अभिवृद्धि होगी । स्वामीजी की आज्ञा का पालन इस भक्त का भूषण है । सद्गुरु की कृपा से और आशीर्वादों से राज्य विस्तार होता ही है, तो भी स्वामीजी की अनुज्ञा वैभव बढ़ाने के लिए नहीं मिलती, अब क्या किया जाय । सोचते-सोचते उन्होंने 'दत्ताजी त्रिमल' के द्वारा दिवाकर गुसाईं को पत्र लिखवाया कि शुभ अवसर पा यह बात स्वामीजी से निवेदन कर देना । वे स्वामीजी से मिले और उनके परामर्गानुसार ग्यारह ग्रामों की नियुक्ति का संकल्प हुआ और घूमघाम से समारोह किया जाय यह तय किया गया । उसके अनुसार व्यवस्था की गयी ।^१

इस तरह अब तक समर्थ रामदास के द्वारा निर्मित तत्र और साधना-प्रणाली का अध्ययन कर यह पाया कि स्वामीजी ने इसी के बल पर चाफल के श्रीराम मन्दिर की स्थापना तथा उत्सवादि की व्यवस्था और श्री छत्रपति शिवाजी को आदेश आदि बातें निर्माण की । इसमें उनके सद्गुरु बनने के बाद के सामर्थ्य की पहिचान हमें हो जाती है । अब हम उनके अपने निजी प्रारम्भिक जीवन के बारे में कि वे पारमार्थिक क्षेत्र के साधक कैसे बने, इसे देखेंगे ।

जीवन का दृष्टिकोण—

रूप से सामने आ जाता है और समर्थ का अटल विश्वास और आत्मवल वचन से कितना दृढ़ था इसका पता लग जाता है। यथा—

वृद्ध ते म्हणती संसार करावा । जना हाती ध्यावा म्हणूनी वरे ॥

रामदास म्हणे कथिले जें वेदी । तया मात्र वंदी उत्तर थोर ॥

×

×

×

सर्वस्व दुडती ऐसी जे मातोक्ति । न घरावी चित्ती साधकांनी ॥

रामदास म्हणे शुक्र होता गुरु । परन्तु दातारु धन्य बळी ॥^१

रामदास के युग में लौकिक जीवन कितना जटिल और सकीर्ण हो गया था उसे देखा जा सकता है। इधर वृद्ध लोग उन्हें विवाह कर घर-गृहस्थी बसाने की सलाह देते थे। क्योंकि उन लोगों का ऐसा विश्वास था, कि जिन का विवाह हो जाता है उन्हें समाज अच्छी दृष्टि से देखता है। रामदास स्वामी कहते हैं कि क्या कभी समाज ने किसी को अच्छा कहा है? वास्तव में समाज का दस्तूर यह है कि भला वही है, जो किसी को डुबो दे या पूरी तरह से लूट ले। समाज के लोग रामदास को अपनी दृष्टि से उपदेष्टा देते हैं, परन्तु वे अपनी ओर से उत्तर देते हैं वह बड़ा जोरदार है। उनसे लोगों ने कहा क्यों ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को अपनाते हो? इससे अच्छा यह है कि विवाह कर घर बसाओ। गृहस्थ बनकर नैवेद्य, वैश्वदेव, अतिथि भोजन आदि कार्य करने पर यदि एक ओर कुछ दोष भी उत्पन्न हो गये हों, तो उसका परिहार हो जाता है। ये सब बातें समर्थ को अच्छी न लगी और उन्होंने कहा वात्मीकि क्या मूर्ख थे, जो उन्होंने यह सब छोड़-छाड़कर भगवद्-भक्ति का मार्ग अपनाकर मुक्त हो गये। वेद इत्यादि के द्वारा जिस मार्ग का समर्थन किया गया है उसी का निषेध ये समाज के तथाकथित प्रतिष्ठा प्राप्त लोग किया करते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है? जननी भी यही कहती है कि जो विवाह नहीं करते, उनका सर्वस्व नाश होता है। किन्तु साधको को ऐसी उक्तियों की बिलकुल पर्वाह नहीं करनी चाहिए। यदि यही सत्य मान लिया जाय तो भरत क्या मूर्ख थे जो रामभक्ति के कारण अपनी माता को त्याग देते हैं। क्या दैत्येन्द्र के पुत्र प्रल्हाद ने अपने पिता को त्यागकर बड़ी भूल की? गोविन्द से स्नेह का नाता जोड़ना क्या अधर्म है? रावण जैसे लकाधीश एवम् अपने ज्येष्ठ भ्राता को विभीषण जैसे भक्त ने त्याग दिया और भक्ति भाव से प्रभु रामचन्द्र से सम्बन्ध जोड़ा यह क्या सत्कर्म नहीं है? रामदास कहते हैं, कि शुक्राचार्य जैसे विद्वान और बली गुरु को त्यागकर दैत्यों के राजा बलि ने भक्ति के कारण दानी बनकर अपना

सत्पथ नहीं छोड़ा। तात्पर्य यह है कि अपने साधना पथ से विचलित करने वाली या ढिगाने वाली अनेक बातें एवम् विरोध सामने आने पर भी साधक को अपना भक्तिपथ नहीं त्यागना चाहिए, वरन् अन्य बातों को त्याग देना चाहिए। कलियुग में साधना करने की सहज और सरल युक्ति एवम् उपाय समर्थ रामदासजी के द्वारा यही बतलाई गयी है।

भक्ति का महत्व—

इस प्रकार से भक्ति मार्ग का समर्थन कर उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि वे इसी मार्ग का अनुसरण करेंगे। उन्हें यह ज्ञात था कि उपासना मार्ग सीधा-माधा मार्ग नहीं है। प्रत्युत बहुत कठिन और कटको से भरा हुआ है। उसकी भयानकता और चंचलता से ऊँचकर वे अपनी बात करुणापूर्ण वाणी में भगवान् से प्रकट कर देते हैं—

घडी घडी विघडो हा निश्चयो'अन्तरीचा ।

म्हण बुनि करुणा हे बोलतों दीन वाचा ॥^१

मनका चापल्य प्रयत्नपूर्वक हटानेका प्रयत्न करने पर भी नहीं दूर होता और मकल स्वजनो की माया नहीं छूट पाती। मैं पुनः पुनः निश्चय करता हूँ कि हे प्रभु रामचन्द्रजी आपकी भक्ति करूँगा। परन्तु मेरा निश्चय ढीला पड़ जाता है अतएव हे प्रभो ! मैं करुणा से यह दीन वचन आपको सुनाता हूँ कि मेरा निश्चय अटल रखो और उपासना मार्ग पर मुझे स्थिर कर दो।

मन की चंचलता भगाने का उपाय —

समर्थ रामदास मन की चंचलता को अच्छी तरह समझते थे। भगवद्-कृपा ही इस चंचलता से मुक्ति दिला सकती है, इसका अटूट विश्वास उनमें था। इसी बात को अनेक रूपकों द्वारा वे प्रकट करते हैं। यहाँ पर मन को पंछी के रूपक से वे समझाते हैं^२ —

पक्ष नाहीं परी मान उडे । आकाश थोडे गती लागी ॥

न कळे वो माये पाखरु सावज । रूपाचे विवज जाणवेना ॥

रामो रामदास विनवि अवधारा । माणसाचा चारा तथा लागी ॥

किसी के भी सहज पकड़ में न आने वाला मन होता है जो स्वभावतः चंचल हुआ करता है। इसीलिए समर्थ अपने आराध्य से अपनी बात यों बतलाते हैं कि

१. रामदासवचनामृत-कवणाष्टक श्लोक ५ के अन्तिम दो चरण, पृ० १८२।

२. समर्थाची गाथा—पद ६६०, पृ० २६८।

मन एक ऐसा पक्षी है जिसके पख नहीं है, परन्तु फिर भी यह बहुत ऊँचे उड़ता है । इसकी गतिशीलता इतनी तेज है, कि आकाश भी उसे अपूर्ण एवम् अधूरा जान पड़ता है । लक्ष्य बनाकर इसे पकड़ना इसलिए कठिन है क्योंकि वह अति चंचल है । इसका वास्तविक रूप समझ में आ ही नहीं सकता । विचित्रता यह है कि अपने भक्ष्यार्थ यह पक्षी मानव को चुनता है । मानव ही इसका भोजन है । अतः हे दयाधन रामचन्द्रजी ! अपनी शक्ति से इस चंचल और पकड़ में न आने वाले पक्षी को रोक लो ।

नोटः—ऐसे रूपको की समर्थ-साहित्य में कमी नहीं है । रामदास स्वामी की आध्यात्मिक काव्य साधना कितनी बलशाली और पैनी थी इसकी कल्पना हमें मिल जाती है । समर्थ की भाषा गद्य की शैली से युक्त है, तथा उसमें लालित्य और नाद माधुर्य नहीं है इत्यादि आक्षेप उनके साहित्य के बारे में लिए जाते हैं, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है । उनकी अटपटी वाणी सर्वत्र वैसी नहीं है । उनमें लालित्य, ओज, नाद, माधुर्य अनेक काव्योचित बातें यत्र-तत्र मिल जाती हैं ।

समर्थ रामदास ने मानव और ससार के पारस्परिक सम्बन्ध की वास्तविकता को ठीक समझ लिया था । अज्ञानी मानव अपने छोटे से अल्पज्ञान पर कितना अहकारी बन जाता है इसका सुन्दर विवेचन यहाँ पर रामदास स्वामी एक सर्प के रूपक द्वारा प्रस्तुत करते हैं । यथा—

सर्प रूपक :

मानव और ससार का सम्बन्ध—

होता अज्ञानाचे विळीं । डसला देह भाव अंगुळी ॥
 अहविश्व डसला व्याळ । वैद्य पाचा रा भोपाळ ॥
 उगवतां दिवसी डसला तोंडी । चढता वळतसे मुरकुण्डी ॥
 सुखदुखाचिया जाण । लहरी येताति दारुण ॥
 विषय निंव लागे गोड । धन्य हरिनामाचे कडू ॥
 वरिवरि हात भाडुनी काय । आभ्यंतर शोधुनि पाहे ॥
 रामदासा नित्य उतार । जबळी वैद्य रघुवीर ॥

रामदास कहते हैं यह सर्प अज्ञान के बिल में था जिसने बाहर आकर देह भाव रूपी उगली को डस लिया, तथा उस स्थान पर अहंकार रूपी विष उगल दिया । उस व्याल के भयकर विष से मुक्त होने के लिए गोपाल वैद्य की ही

बुलाना पड़ेगा। इस विष को वही उतार सकता है। प्रथम तो रात्रि के अन्धकार में इस भयंकर व्यालने इस ही लिया था। अब दिन के उजाले में पुनः उसने मुँह पर ही इस ही लिया। परिणामतः उसका विष सर्वत्र व्याप्त हुआ और लहरे आने लगी। इस विष के चढने पर आदमी लड़खड़ाने लगा। मानव अपने जीवन में अहंकार के कारण और अज्ञान के नशे में आकर अपनी स्थिति इतनी जर्जर और दयनीय बना लेता है कि सचमुच वह ड़ाँवाडोल होने लगता है। रामदास स्वामी का यह वर्णन कितना यथार्थ और सटीक है। सुख और दुख की दारुण लहरे आकर बड़ी दारुण और हृदय विदारक परिस्थिति उत्पन्न कर देती है। इस विष-सिक्त अवस्था में उस व्यक्ति को विषय रसों का कडुवा नीम मीठा लगता है, तथा वह विषयासक्त होकर उसमें अधिकाधिक लिप्त हो जाता है। हरि नामस्मरण का मीठा अनाज उसे कटु लगने लगता है। अब ऊपरी तौर पर हाथ पैर पटकने से क्या हो सकता है? अन्तःकरण पूर्वक भगवान् को पुकारना चाहिए। तभी उपाय संभव है। समर्थ रामदास ने बतलाया है कि दोनों बार इसे गये विष का परिणाम बड़ा भयानक होता है, परन्तु उन पर विषों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि पास ही रघुनाथजी जैसे निष्णात वैद्य बैठे हुए हैं, जो इन विषों का उपाय करना जानते हैं। सच है संसार में विषयासक्त बनकर मानव उसी में लिप्त हो जाता है और अधःपतन के गर्त में चला जाता है। परिणामतः उल्टी-सीधी बातें करने लगता है। प्रभु रामचन्द्रजी का आश्रय लेना ही इससे सम्पूर्ण छुटकारा प्राप्त करना है।

अपने मनोबोध में समर्थ रामदास इसीनिये चेतावनी देते हैं^१—

समर्थ रामदास की अपने मन को दी गई सार्थक चेतावनी —

खरे शोधिता शोधिता शोधिताहे ।

× × ×
जगो धन्य तो मारती ब्रह्मचारी ॥

सत्य की खोज तथा पहिचान खोजकरके ही उपलब्ध हो जाती है। खोजी को सदा सत्य की खोज में तत्पर रहना चाहिए। मन को इसी तरह उद्बोधन एवम् उपदेश करना चाहिए। बार-बार मन को उपदेश करने पर एक संस्कार उस पर हो जाया करता है। सज्जनों की सगति से और सहयोग से अच्छा निश्चय सानुराग परिपूर्ण हो जाता है।

समर्थ रामदास ने आजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की और वैसा बरतने लगे। पर काम उनको सताने लगा तब स्वानुभूति से उनको यह ज्ञात हुआ कि जो

१. मनाचे श्लोक रामदशसकृत श्लोक संख्या १५१ और ८७ ।

मुख से सदा राम नाम जपता है उसे काम किसी भी प्रकार से बाधा नहीं पहुँचा सकता। काम वामना कभी भी उपभोग से शमित नहीं होती वरन् बढ़ती है। परन्तु समर्थ रामदामजी का समर्थ उपाय प्रभु रामचन्द्रजी का नामस्मरण ही है। काम भावना का सुस्पष्ट संस्कार के द्वारा किया गया यह उदात्तीकरण 'फायड वादियो' के लिए एक चुनौती ही है। समर्थ रामदास की यह सुस्पष्ट घोषणा कि जो हरिभक्त हैं, उनके पीछे ममर्थ भगवान् का वरद हस्त होने से वे कामवासना को मार सकने में समर्थ हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मचर्यके आदर्श रूपमें उन्होंने हनुमानजी को अपने सामने रखा था। अपने जीवन में उन्होंने हनुमानजी को प्रत्यक्ष आत्मसात कर लिया है। तात्पर्य यह है कि वे स्वयम् हनुमानजी की ही तरह ब्रह्मचारी हैं। नाम जपने वाला नामी के गुणों से इष्ट और अभीप्सित धैर्य से सम्पन्न रहता है। अतः वे धैर्य से कभी विगलित नहीं होते। हरिभक्त और आदर्श ब्रह्मचारी वजरगवली डमलिये ससार में वरेण्य है और धन्य है। इस प्रकार ममर्थ ने सत्य की अर्थात् राम की खोज की। इस खोज में वे अध्यवसाय करते रहे। इस अध्यवसाय में वे अपने हृदय में राम के प्रति आस्थापूर्ण प्रेम सहित जागरूक और पूरे सतर्क थे। साधनापथ में गलती सम्भाव्य है। अतः गलती बार-बार हो जाने पर भी उसे पुनः पुनः सुधारकर प्रेम पूर्वक राम की साधना में दत्त चित्त हो जाते हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष साक्षात्कार से प्रतीति के साथ किया गया पारमार्थिक अनुभव जब उन्हें होता है, तब उसमें रामचन्द्रजी के लिए मिलन की वेचनी जग पड़ती है तथा वे आत्मीयता से उन्हें पुकारने भी लग जाते हैं।

भक्त भगवान् का सम्बन्ध—

ममर्थ का आत्मीयता से अपने आराध्य को पुकारना —

देवराया धावारे । धावारे । धावे देवराया ॥ध्रु०॥

अहिल्या कष्टली बनी । बोले करुणावचनों ।

×

×

×

रामदास म्हणे भावे । ब्रीद तरी सांभाळावे ॥^१

यहाँ पर इस पद में प्रसंग अहिल्या का है, जो अनेक शतकों तक शापवश पत्थर होकर कष्ट भोग रही है। उसकी प्रभु को बार-बार करुणापूर्ण वाणी में पुकारने वाली भावना को समर्थ ने अच्छी तरह समझ लिया है। भक्त भी इसी तरह करुणापूर्ण भावना से अपने आराध्य को पुकारता है। अन्तःकरण की भावावस्था दोनों की तुलनीय और स्पृहणीय है। समर्थ रामदास अपनी कविता में

अहिल्या की भावना से समरस होकर कहते हैं, कि आपदग्ध अहिल्या शिला बनकर वन में अनेक जन्मों से कष्ट पा रही थी। वह कहणा भरे वचनों में बोली कि हे दयाघन ! मैं तो दीन अनाथ बनकर आपको आर्त अन्तःकरण से पुकार रही हूँ। आप समर्थ और दीनानाथ हैं। हे दयानिधि ! आपके सिवा मेरा उद्धार कौन कर सकता है ? मेरे आन्तरिक भावों को पहिचान केवल आपको ही हो सकती है। अतः शीघ्र दौड़कर आ जाओ। रामदास भी मानो उसके साथ समरस होकर कहते हैं कि हे प्रभु रामचन्द्रजी ! दीनों का रक्षण करने का आपका विरद है अतः आप अहिल्या का उद्धार अवश्य करें। भाव पूर्ण वचनों से समर्थ रामदास रघुनाथजी की पुनः पुनः प्रार्थना करते हैं।

समर्थ के आध्यात्मिक पक्ष का रहस्य—

समर्थ रामदास की आध्यात्मिकता का पक्ष विवेक-वैराग्य-सम्पन्न तथा प्रवृत्ति मूलक कर्तव्यों को स्वधर्माचरण में दक्ष करने वाला और मूलतः सर्वान्तर्यामी भगवान् रामचन्द्रजी का अधिष्ठान सदा जागरूक रहते हुए मूलतः निवृत्तिपरक मार्ग की ओर उन्मुख करने वाला है। जीवन के लक्ष्य को मोक्ष और कर्म बधन से निवृत्त मानकर आध्यात्मिक क्षेत्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले प्रायः विवेक का महत्व भूलकर केवल वैराग्य की वाते करते हैं। समर्थ रामदासजी कुशाग्र बुद्धि और चतुर थे इसलिए उन्होंने समन्वयात्मक दृष्टि से स्वधर्माचरण में जीव को कर्तव्य दक्ष रखकर भगवान् के अधिष्ठान का सामर्थ्य प्रदान कर निवृत्ति परक लक्ष्य की ओर अग्रसर किया। सदाचार सम्पन्नता और आत्मसाक्षात्कार से जीव ब्रह्मानुभूति करने के लिए निपुण और दक्ष बन गया। रामदासजी की यह सर्वोत्तम सफलता मानी जा सकती है। परमार्थ-सम्पन्न, वैराग्य-प्रवण, विवेक-तत्पर करने वाले समर्थ का आध्यात्मिक पक्ष अत्यंत स्पृहणीय और प्राणवान् है।

सप्तम्-अध्याय
हिन्दी वैष्णव कवियों का आध्यात्मिक-पक्ष

सप्तम्—अध्याय

हिन्दी वैष्णव कवियों का आध्यात्मिक पक्ष

महात्मा कवीर के साहित्य का आध्यात्मिक पक्ष :

कवीर की वैष्णवता—

कवीर वैष्णवों में एक आदर्श वैष्णव माने जाते हैं। उनकी वैष्णवी विशेषता उनकी बाह्य वेपभूषा एवं उनके परिवेश पर आधारित न होकर आचरण-जन्य व्यवहार तथा उनमें अन्तर्भूत मन्तो के गुणों पर आधारित है। विवेक, वैराग्य, निरहङ्कार प्रवृत्ति, मत्तम और अहिंसादिभाव कवीर में व्यक्तिगत रूप से और उनके द्वारा अभिव्यजित साहित्य में हृद्गोचर हो जाते हैं। वैष्णव-धर्म में मूल नीति में निम्नलिखित तत्व पाये जाते हैं—१. आस्तिकता अर्थात् ईश्वर की कल्पना तथा अपने आराध्य के साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध। २. भक्ति की भावना एवम् आत्मनमर्पण कर देने की तत्परता। अपने उपान्त्य की उपानना एवम् तत्सम्बन्धी आचरण प्रणाली। ३. अहिंसा की भावना किसी की भी किसी प्रकार का कष्ट न हो यह जागरूकता। ४. धार्मिक उदारता एवम् महिष्णुता जिसमें अन्य धर्मों के प्रति उदारता का दृष्टिकोण अर्थात् उनके विचारों के साथ महिष्णुता का व्यवहार।

कवीर में ये चारों बातें उनके निजी आचरण में तथा उनके चिन्तन में हम पाते हैं। वैसे कवीर की प्रतिज्ञा प्रसिद्ध ही है—‘मनि कागद छूयो नहि कलम गही नही हाय।’ परन्तु इसका अर्थ यह नहीं लिया जा सकता कि कवीर में अध्ययन शीलता नहीं थी। सत्यज्ञ का माहात्म्य वे जानते थे, इसीलिए अनेक साधु मन्तों के साथ रहकर विचार विमर्श तथा चर्चा में उनमें बहुश्रुतता पर्याप्त मात्रा में आ गई थी। इसीलिए केवल पढ़ने वाले मूर्खों की उन्होंने आड़े हाथों खबर ली है।

यथा—

कवीर पढ़िवा दूरि करि, पुस्तक देहु बहाइ ।

बावन आखिर सोधिकै, ररं ममें चितलाइ ॥^१

पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुवा, पंडित भया न कोइ ।

एकै आखर प्रेमका, पढ़ै सो पंडित होइ ॥

कवीर का मत है कि पढ़ने का परिश्रम छोड़ देना चाहिए। और पुस्तकोंकी

१. कवीर ग्रंथावली—डा० पारसनाथ तिवारी, साखी १ और ३, पृ० २४१।

वहा देना चाहिए। वाचन अक्षरो मे से खोजकर 'रा' और 'म' का मर्म ध्यान-पूर्वक चित्त मे लाना चाहिए। जीवन में अनुभव ही- महत्वपूर्ण होता है क्योंकि केवल पुस्तकाध्ययन व्यवहारशून्य बना देता है। कवीर ने अपने अनुभव के आधार पर ही यह धारणा बना ली थी, कि बड़े-बड़े ग्रन्थो को पढ़कर कोई पण्डित नहीं बन सका है। प्रेम का एक अक्षर जो पढ़ लेता है उसे ही पंडित कहना चाहिए। प्रेम कभी क्षर नहीं होता और सर्व साधारणतः लोग इसी बात के मर्म को भूल जाया करते हैं। स्मरण रहे कि यह प्रेम भक्त और भगवान् के बीच का है। यहाँ आशय लौकिक प्रेम से नहीं वरन् अलौकिक प्रेम से है। कवीर मानव का सम्बन्ध अलौकिक और अनन्त ईश्वर से जोड़ने है। राम के साथ प्रेम एवम् भक्ति महत्वपूर्ण है।

अनुभूति की सत्यता का आधार कवीर की वानियो मे होने से कवीर जैसे मत्यान्वेपणी जो कुछ भी निर्भीकता से कह देते हैं, वह सार्वकालिक सत्य की भाँति अन्त करण मे अंकित हो जाता है। कवीर ने जीवन सम्बन्धी, जगत् सम्बन्धी और जगदीश सम्बन्धी कुछ निश्चित धारणाएँ बना ली थी जिनको समझकर हम उनकी दार्शनिकता का स्वरूप जान सकेंगे।

कवीर की मान्यताएँ—

कवीर ने अपनी मान्यताएँ जिस स्वरूप मे निश्चित की हैं वे उनकी बुद्धि और भावना की कसौटी पर खरी उतरने पर ही प्रतिष्ठित हुई हैं। कवीर की साधना आत्मसाक्षात्कारी है और प्रेम की माधुरी से भरी हुई है। अपने इस अलौकिक और स्वसवेद्य प्रेम के बारे मे उनका यह निवेदन है—

अकथ कहाणी प्रेम की कछू कही न जाइ।

गूंगे केरी सरकरा, बैठे मुसकाई ॥^१

प्रेम की यह अकथनीय एवम् अनिर्वचनीय कहानी ऐसी नहीं है, जिसे सब कोई मनमाने ढङ्ग से अथवा दिलचस्पी लेकर कह दे। यह तो अकथनीय है। यह गूंगे की शर्करावत् अनुभूति है। गूंगा शर्करा की मिठास का आनन्द लेकर बैठे-बैठे मुसकाता रहता है। इस तरह कवीर की साधना प्रणाली मे कठोर व्रती बने हुए कर्मण्यता की विघेपता है। निस्पृहता और ममदर्जिता से ही यह सम्भव है। पर इस मार्ग पर आने वाले साधक के लिये सद्गुरु और ज्ञान के प्रकाश की नितात आवश्यकता रहती है। जब तक इस मानव शरीर को पाकर किसी व्यक्ति ने परमात्मा से प्रेम नहीं किया तब तक उसका जीवन एकदम निरर्थक-सा है। यथा—

प्रेम भावना—

कबीर प्रेम न चाखिया, चाखि न लीया साव ।

सूने घर का पाहुनां ज्यूं आवैं त्यों आव ॥

×

×

×

नैना नीकर लाइया, रहत बहै निसयाम ।

पपिहा ज्यों पिउ पिउ करौं, कबरे मिलहुगे राम ॥^१

कबीर कहते हैं कि जब तक इस अलौकिक प्रेम का दिव्य आस्वाद नहीं लिया, तब तक ऐसा ही समझिए जैसे सूने गृह में कोई अतिथि आया और चला गया । वस्तुतः ऐसे प्रेमी की स्थिति तो यह हो कि उनके नेत्रों से नित्य आँसुओं की झड़ी बह रही हो और दिन-रात मुँह से राम नाम निकल रहा हो । जिस प्रकार पपीहा पीऊ-पीऊ की रट लगाता है, वैसे ही जीवात्मा-माधक परमात्मा के विरह में छटपटाता रहे तो अच्छा है । अपने प्रिय को देखने की—मिलने की अतीव उत्कठा उसमें होती है । कबीर भाव-भक्ति को अपने में ले आने के लिए कटिबद्ध है । उनके सामने 'नारदी भक्ति' का आदर्श है । वैष्णव भक्ति को अपनाकर भी कबीर निर्गुण निराकार से उसे जोड़कर राम में ही अल्लाह को देख सकने की विशेषता रखते हैं । कबीर की दृष्टि से आत्मा और परमात्मा अद्वैत है । इसी तत्त्व से वे अभिन्न भी हैं । इस अनुभूति की प्राप्ति के लिए भगवान् के प्रति भक्त का आकर्षण भक्ति से ही मिट्ट होता है । पर यह भक्ति भगवद् कृपा पर निर्भर है । भवसागर से तर जाना आसान कार्य नहीं इसे वे अपने एक पद में यों व्यक्त करते हैं—

कैसे तूँ हरि का दास कहायौ करि बहु भेवर जनम गंवायो ॥टेक॥

सुध बुध होइ भज्यो नहिं साईं काछ्यौ उयंभ उदर कैताईं ॥

हिरदै कपट हरि सँ नहिं सांचौ, कहा भयौ जे अनहद नाच्यौ ।

झूठे फोकट कछु मंभारा, राम कहै ते दास नियारा ॥

भगति नारदी भगन सरीरा, इहि विधि भव तिरि कहै कबीरा ॥^२

तू अपने को हरि का दास कहलाता है, जबकि पूरा जन्म तूने अनेक प्रकार के वेष परिवेश धारण करने में ही व्यतीत कर दिया । सुध-बुध रहते हुए तूने अपने स्वामी का भजन नहीं किया किन्तु दभ को अपने गाँठ में बाँध लिया । जब तक हृदय में कपट है, तब तक सचमुच हरि से साक्षात्कार सम्भव नहीं है ऐसा ही मानना पड़ेगा और केवल बाह्याचार से अनहद नाद सुनाई भी पड़ा तो उसका क्या

१. कबीर ग्रंथावली—पारसनाथ तिवारी साखी ४६ और ४८, पृ० १४७ ।

२. कबीर ग्रंथावली—डा० पारसनाथ तिवारी पद ३, पृ० ४ ।

मूल्य है ? भगवान् विना निष्कपट के प्राप्य नहीं है । ऊपरी आडवरी और पाखंडों को कवीर कोई महत्व नहीं देते । कवीर कहते हैं कि इस कलियुग में भूठे और मुफ्तखोर बहुत हैं । वस्तुतः जो राम का नाम स्मरण करते हैं ऐसे हरि सेवक भगवान् के निकट हैं । वास्तव में नारद की भक्ति ही ऐसी भक्ति है जो मग्न होकर की गई है । उसी तरह तू भी करे तो तेरा भी इस भव सागर से उद्धार हो जायगा ।

प्रश्न यह है कि क्या साधक अपने से ही सही रास्ता पा लेगा ? कवीर के पास इसका भी उत्तर है और वह यह है—

सद्गुरु ही एक मात्र साधन—

गुरबिन दाता कोई नहीं, जग मांगन हारा ।

तीनी लोक ब्रह्माण्ड में सबके भरतारा ॥टेक॥

अपराधी तिरथि चले तीरथ कहा तारै ।

काम क्रोध मल भरि रहे, कहाँ देह पखारै ॥१॥^१

कागज की नौका बनी, बिचि लोहा भारा ।

सबद भेद बूझे विनां बूड़ मँझ-धारा ॥

कहै कवीर भूलो कहा कह बूढ़त डोलै ।

बिन सतगुरु नहि पड़े घट ही में बोलै ॥^२

सद्गुरु के बिना कोई दाता नहीं है । इस ससार में यदि मांगना हो तो सद्गुरु से ही मांगना चाहिए । त्रैलोक्य और ब्रह्माण्ड में सबके उद्धारकर्ता यदि कोई हो सकते हैं तो एकमात्र सद्गुरु हैं । अपराधी यदि तीर्थों में जाकर तीर्थ यात्रा इत्यादि करता है तो क्या तीर्थ उसको दोष से मुक्त कर देंगे ? जब तक काम, क्रोध, मोह, मदादि मलो से शरीर भरा हुआ है तब तक देह प्रक्षालन का क्या मूल्य है ? अन्तस् की शुद्धि आवश्यक है यदि वह नहीं हुई है तो सारे प्रयत्न वैसे ही सिद्ध होंगे, जैसे कागज की नौका में लोहे का बोझ ढोने का प्रयत्न करना । सबद का रहस्य बिना जाने मँझधारा में गोते लगाते रहना पड़ता है । कवीर कहते हैं कि हे जीवात्मा तू कहाँ भूलकर भटक गया है, तथा क्यों व्यर्थ ही ईश्वर को सर्वत्र खोज रहा है ? सद्गुरु के बिना तू उसका रहस्य ज्ञात नहीं हो सकता । वह तो घट में ही है और घट से ही बोलता है । अतएव वे आगे चलकर समझाते हैं—

१. कवीर ग्रंथावली—डा० पारसनाथ तिवारी साखी २ और १३, पृ० १३५-३६ ।

२. कवीर ग्रंथावली—डा० पारसनाथ तिवारी साखी २ और १३,

पृ० १३६-१३६ ।

सद्गुरु महिमा—

सतगुरु सवां न को सखा, सोधी सई न दाति ।
हरिजी सवां न को हितु, हरिजन सई न जाति ।
सतगुरु हमपर रीभिकरि, कहा एक परसग ।
बरसा बादल प्रेम का भीजि गया सब अग ॥^१

सद्गुरु के समान सखा, मित्र एवम् आध्यात्मिक मार्ग के साधनों का प्रदाता कोई नहीं है, इसे चाहे तो ढूँढकर देख लीजिए । भगवान् के समान कोई आराध्य और भक्त की तरह कोई जाति नहीं है । अच्छा ही हुआ जो गुरु मिल गए अन्यथा बड़ी हानि हो जाती । जैसे पतिंगा दीपक की ज्योति पर आकृष्ट होकर भ्रष्टता है और अपने को जला बैठता है, उमी तरह विना गुरु के हमारी भी यही स्थिति हो जाती है । सद्गुरु की महिमा अनन्त है और उन्होंने मुझ पर अनन्त उपकार किये हैं । मुझे ज्ञान देकर उस सर्वव्यापी परब्रह्म को देखने की दृष्टि हृदय के नेत्रों को खोलकर प्रदान की है । सद्गुरु ने हम पर रीभिकर एक ऐसा मार्मिक प्रसंग तत्वा-न्वेष्टा का छेड़ा जिससे भगवान् की भक्ति का बादल हम पर आकर बरस पड़ा जिससे मेरे सारे अग भीग गए । सद्गुरु के प्रति अपार और सहज कृतज्ञता के भाव कबीर जैसे साधक ने यहाँ पर प्रकट कर दिए हैं । कहा जा सकता है कि कबीर की साधना वैयक्तिक पुरुषार्थ, सयम और विवेकाश्रित है । गुरु ने कबीर जैसे साधक को परब्रह्म से साक्षात्कार कर सिद्ध बन जाना सिखाया । उसके प्रेम में छककर वे बार-बार उसके विग्रह की अनुभूति करने लगते हैं ।

उपास्य की चाह—

सर्वव्यापी, अनन्त, ईश्वर, राम अल्लाह को प्राप्त करने की चाह प्रेमी कबीर में बड़ी तीव्र गति से दिद्यमान है । देखिए—

चकई बिछुरी रैनिकी, आइ मिले परभाति ।
जे नर बिछुरे राम सो, ते दिन मिले न राति ॥
बिरहा बिरहा मति कहौ, बिरहा है सुलतान ।
जिहि घटि बिरह न सचरै, सो घट सदा मसान ॥^२

चक्रवाकी रात्रि समय में चक्रवाक से बिछुड़ गई है । प्रभात आने पर वह चक्रवाक से मिलेगी । परन्तु जो नर राम से बिछुड़ जायेगे उनके लिए न तो दिन है

१. कबीर ग्रन्थावली—डा० पारसनाथ तिवारी साखी २५-३४, पृ० १३६-४० ।

२. कबीर ग्रन्थावली—डा० पारसनाथ तिवारी २-४ तथा २-१६, पृ० १४३ ।

न रात । उनके विरह की व्यग्रता का कितना दारुण वर्णन है । राम के विरह की सच्ची आग जिनके अन्तःकरण में जाग पड़ी है वे घन्य हैं । कवीर इसीलिए कहते हैं कि विरही भगवान् की कोई खिल्ली न उड़ावे । वास्तव में भगवद्-विषयक रति, स्नेह आदि भावनाएँ हृदय में उत्पन्न होना ही कठिन है । अतएव जिन साधकों के अन्तःकरण में भगवान् को प्राप्त करने की तीव्रता है, जो उनके विरह में दुःख-कातर हैं उनकी विरह भावना को बुरा नहीं कहना चाहिए । क्योंकि वह तो सब तरह से सर्वश्रेष्ठ भावना है । वास्तव में जिस मानव के अन्तःकरण में यह भावना उत्पन्न ही नहीं होती उसको स्मगानवत मानना चाहिए । कवीर की यह चेतावनी सार्थ और समीचीन ही है ।

ब्रह्म का स्वरूप—

कवीर जिसके विरह में इतने वेचैन रहते हैं, उस राम का स्वरूप भी देख लेना उपयुक्त होगा । रामानन्द के द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक ज्ञान से कवीर ने रामके निर्गुण अलख स्वरूप में मन रमाया । कवीर का प्रियतम 'राम' किसी सीमा में बद्ध नहीं है, क्योंकि वह ब्रह्म अगम, अगोचर, अपार और सबसे अलग है । यथा—

नाद बिंदु ते अगम अगोचर पाँच तत्व ते न्यारा ।

तीन गुनन तैं भिन्न है पुरुष जो अलख अपारा ॥

—कवीर ।

यह ब्रह्म इन सबसे परे है अतः उसका वर्णन कैसे संभव है ? कवीर की व्यग्रता दर्शनीय है—

भारी कहाँ तो बहु डरौ, हल्का कहाँ तो भूठ ।

मैं का जानों रामफूँ, नैनं कबहूँ न दीठ ॥^१

×

×

×

निरगुन राम जपहु रे भाई ।

अविगत की गति लखी न जाई ॥

कहै कवीर सो भरमे नाहीं । निज जन बैठे हरि की छांही ॥^२

कवीर का यह ब्रह्म, नाद, बिंदु, पाचतत्त्वों से परे और न्यारा है, तथा तीनों गुणों से भिन्न, अपार अलक्षित पुरुष है । उसको भारी कहना भयावह है । हल्का कहना सरासर भूठ है । अतः वे कहते हैं कि जिसे मैंने नेत्रों से कभी नहीं देखा, उस राम को मैं कैसे जान सकता हूँ ? कवीर का यह तर्क अकाट्य है । इसीलिए

१. कवीर ग्रन्थावली—डा० पारसनाथ तिवारी साखी ६, पृ० १६३ ।

२. " " पद १६३, पृ० ८६ ।

निर्गुण राम का जप करो यही उनकी घोषणा है। अविगत की गति ससीम से कैसे लखी जा सकती है? चारों वेद, स्मृतियाँ और पुराण तथा भाषा-शिक्षा, व्याकरण आदि कोई उसका मर्म नहीं पा सकते। शेष नाग, गरुड जैसे वाहन, तथा चरण चाँपने वाली कमला तक इस रहस्य से अनभिज्ञ रही। परन्तु कवीर भ्रम में नहीं पड़े वरन् हरि की कृपा छाया में उनके भक्त बनकर बैठे हुए हैं।

औपनिषदिक ऋषियों का अवाङ्मनस-गोचर-ब्रह्म और कवीर के ब्रह्म में कोई विशेष अन्तर नहीं दिखाई देता। 'माण्डूक्य उपनिषद्' में ब्रह्म के चारों ओर यह बतलाया है—

अजमनिद्रमस्वप्नमनामकमरूपकम् ।

सकृद्धिभात सर्वज्ञं नोपचारः कथंचन ॥^१

यह ब्रह्म जन्म रहित, (अज्ञानरूप) निद्रा रहित, स्वप्नशून्य, नामरूप में रहित नित्य प्रकाशस्वरूप और सर्वज्ञ है, उसमें किसी प्रकार का कोई कर्तव्य नहीं है। उसका स्वरूप स्पष्ट रूप से यों घोषित है—

नाना प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् ।

अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यम् लक्षणमचिन्त्यम् व्यपदेश्यमेकात्मप्रत्यय ॥^२

सारं-प्रपञ्चो पशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्यं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः ॥

विवेकी जन तुरीय ब्रह्म को ऐसा मानते हैं कि वह न अन्तः प्रज्ञ है, न बहिष्प्रज्ञ है, न उभयतः (अन्तर्बहिः) प्रज्ञ है, न प्रज्ञानघन है, न प्रज्ञ है और अप्रज्ञ है। बल्कि अदृष्ट, अव्यवहार्य, अग्राह्य, अलक्षण, अचिन्त्य, अव्यपदेश्य, एकात्म, प्रत्ययसार, प्रपञ्च का उपशम, शान्त, शिव और अद्वैत रूप है। वही आत्मा है और वही साक्षात् जानने योग्य है। उनका कोई लक्षण नहीं है और न वह पकड़ में आ सकता है।

कवीर का राम कुछ इसी प्रकार का है जिसकी वे अपने मन में धारणा बनाते हैं। इसलिए उसे 'सैना बैना' से कैसे समझाया जा सकता है। ब्रह्मानुभूति तो कवीर कर लेते हैं पर उसे प्रकट कर लक्षण सहित कैसे व्यक्त करें? गूँगे की शर्करा का आस्वाद गूँगा ही जानता है। निश्चित वह दाशरथी राम नहीं है क्योंकि 'दाशरथ सुत तिरुं लोक वखाना। राम नाम का मरम है आना', मानने वाले कवीर उसकी अनुपमता अपने ढङ्ग से इस प्रकार बतलाते हैं—

१. माण्डूक्योपनिषद् श्लोक ३६, पृ० १७३।

२. ,, ७, पृ० ५२।

राम की नाइ निसांन बागा, ताका मरम न जाने कोई ।

कहै कबीर तिहूं लोक विवर्जित, ऐसा तत अनुप ॥^१

कोई भी राम का मर्म नहीं जानता । भूख, तृष्णा गुण इत्यादि के परे होने से सारे घट-घट के अन्तर में वही रमता है । वेद, भेद, पाप, पुण्य, ज्ञान, ध्यान सबसे विवर्जित होने पर भी वह ऐसा अनुपम तत्व है कि उसे अनिर्वचनीय ही कहा जावेगा । उसका तेज ऐसा है कि अनुमान तक नहीं किया जा सकता ।

कबीर उससे परिचय करने का अङ्ग बतलाते हैं^२—

पारब्रह्म के तेज का, कैसा है उनमान ।

कहिवे कूँ सोभा नहीं देखे ही परवान ॥

पानी ही ते हिम भया हिम हिम ही गया बिलाइ ॥

जो कुछ था सोइ भया अब कुछ कहा न जाइ ॥

देखो करम कबीर का, कुछ पूरवला लेख ।

जाका महल न मुनि लहै, सो दोसत किया अलेख ॥

परब्रह्म के तेज का कोई अनुमान नहीं किया जा सकता । कहने से उसकी गोभा असली रूप में वर्णन ही नहीं की जा सकती प्रत्युत उसे देखकर ही समझा जा सकता है । गुँगे की शर्करा, देखकर ममझना जैसे विलक्षण प्रयोगों से कबीर के ब्रह्म का यह विलक्षण स्वरूप सबके पहुँच के बाहर की बात है । एक सुन्दर दृष्टांत देखिए, पानी से हिम बनता है हिम पिघलकर पानी बन जाता है अतः जो वास्तविक स्वरूप था यही तत्व पुनः बन गया । कुछ कहने के लिए वचा ही नहीं वह अनिर्वचनीय है । कबीर का भाग्य कुछ ऐसा अपूर्व है कि पूर्व जन्म का फल ऐसा फलित हुआ, कि उसके शून्य महत्व में परब्रह्म को उन्होंने अपना मित्र बना लिया जिसे मुनि भी नहीं प्राप्त कर सके थे । कबीर का एक पद इसे और स्पष्ट कर देता है—

सन्तो घोखा कांसू कहिये ।

प्यड ब्रह्मांड छोड़ि के कथिये, कहै कबीर हरि सोई ॥^३

हे सन्तो ! इस अनिर्वचनीय ब्रह्म का विवरण कर क्यों घोखे में रहते हो ? गुण ही में निर्गुण है और निर्गुण में गुण है अतः इस सरल रास्ते को छोड़कर कहाँ व्यर्थ भटक रहे हो ? लोग उसे अजर अमर इत्यादि कहते हैं पर वास्तविक

१. कबीर ग्रंथावली—डा० श्यामसुन्दरदास पद १५ ।

२. कबीर ग्रंथावली—डा० पारसनाथ तिवारी साखी २ और ६ तथा २२,

पृ० १६७, १६८, १६६ ।

३. कबीर ग्रंथावली—डा० श्यामसुन्दरदास पद १८०, पृ० १४६ ।

वात कोई नहीं कहता। वह तो अलख निरजन राय है, अगम्य है। निषेधात्मक रूप में कहना भी धोखा है। यह भी ठीक है कि कोई स्वरूप, वर्ण नहीं है परन्तु वह घट-घट में व्याप्त है अर्थात् वह सब में समाया हुआ है। पिण्ड और ब्रह्माण्ड की कोई-कोई विवेचक बातें करते हैं। पर वे सब बातें देश काल परिस्थिति में सीमित हैं। परब्रह्म तो असीम है उसका न तो आदि है न अन्त। तात्पर्य यह है कि वह पिण्ड और ब्रह्माण्ड से भी परे है। कबीरदास कहते हैं कि उनका हरि इन सब से परे है। वह सगुण और अगुण के भी परे है। कबीर तो निर्गुण का ध्यान करते हैं, सगुण की पूजा करते हैं और निरजन एव अल्लाह राम को हृदय से नमस्कार करते हैं।

कबीर तो अपने रामराई को सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैं। अपने प्रियतम को कैसे पहचाना जाय ? कबीर के ढङ्ग से जानना है तो देखिए—

कस्तूरी कुण्डल बसे, त्रिग ढूँढ़े वनमाहि ।

× × ×

पुष्प बास तें पातरा, ऐसा तत्त अनूप ॥^१

कस्तूरी-मृग जिस तरह अपनी नाभि में स्थित कस्तूरी की सुगंध से आकृष्ट होकर व्यर्थ ही जंगल में उसको खोजता फिरता है वैसे ही राम घट-घट में होने पर भी साधक दुनिया भर में उसे खोजता फिरता है। साधक को व्यर्थ की खोज छोड़कर अपने में ही उसका दीदार करना चाहिए। जिस तरह नेत्रों में पुतली है वैसे ही घट में ब्रह्म है। मूर्ख लोग इसे नहीं जानते अतः व्यर्थ बाहर खोजते रहते हैं। जिसका कोई मुख नहीं, जिसका कोई सुन्दर असुन्दर रूप नहीं वह तत्त्व ऐसा अनुपम है जैसे पुष्प की पत्तियाँ और सुगंधादि। वास्तव में ये सभी एक ही हैं अलग-अलग नहीं।

भक्त और भगवान् के विभिन्न सम्बन्ध—

भावात्मक ढङ्ग से कबीर कभी उसे 'माता' तो कभी 'स्वामी' और कभी 'प्रियतम' भी कहते हैं। जैसे—

हरि जननी में बालक तोरा ।

काहे न औगुण बकसहु मेरा ॥

सुत अपराध करै दिन केते, जननी के चित्त रहे न तेते ॥

कर गहि केस करे जो घाता, तऊ न हेत उतारे माता ॥

कहे कबीर एक बुधि विचारी, बालक दुखी दुखी महतारी ॥

१. कबीर ग्रंथावली—डा० पारसनाथ तिवारी, साखी १, पृ० १६२ साखी २, पृ० १६३ तथा साखी ७ पृ० १६३ ।

२. कबीर ग्रंथावली—डा० श्यामसुन्दरदास पद १११, पृ० १२३ ।

माता के प्रति पुत्र का विनम्र भाव जननी को उसके सारे अपराध क्षमा करने के लिये विवश कर देता है। माता स्वभावतः उपकारी होती है वैसे ही हरि भी जननी के स्वभाव से बालक कवीर पर अपनी कृपा रूपी वात्सल्य की कृपा करें। हरि से की गई यह प्रार्थना बड़ी अनोखी है।

वही कवीर दूसरी जगह अपने आपको राम की बहुरिया भी कहते हैं जैसे—

हरि मेरा पींव माई, हरि मेरा पीव ।

कहै कवीर भौ-जलि नहिं आऊँ ॥^१

अपने हरि-प्रियतम को छोड़कर मुझ से एक क्षण भर भी कैसे रहा जा सकता है ? मैं हरि प्रियतम की बहुरिया हूँ तथा मेरे राम बहुत बड़े हैं और मैं उनकी छोटी सी दासी हूँ। मैंने अपने प्रियतम के लिए सारा सिंगार सँवारा है अतः उनसे ही प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रियतम ! मुझे आकर क्यों नहीं मिलते ? इस बार मैं जब अपने प्रिय से मिलने जाऊँगी तो मेरा अवश्य उद्धार हो जायगा। मुझे इस भवजाल में पुनः नहीं आना पड़ेगा।

कवीर कर्म और पुनर्जन्म के मिथ्यात्व को मानते हैं। इसीलिए वे बड़े भाग्य से और अनेक जन्मों की साधना से रीझे हुए प्रीतम से कहते हैं—

बहुत दिनन में प्रीतम आए ।

भाग बड़े घरि बैठे आए ॥टेक॥^२

कहै कवीर मैं कछु न कीन्हां । सहज सुहाग राम मोहि दीन्हां ॥^३

यह मेरा अहोभाग्य है कि मेरे घर मेरे प्रियतम पधारे। अपने घर मैंने उनको बैठे-बैठे ही पा लिया। उनके साथ मगलाचार करने में तथा 'राम' का रमास्वाद करने में अपनी जिह्वा को लगा रखूँगी। जीवात्मा के यह प्यार भरे उद्गार हैं, कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया परन्तु मेरे प्रिय ने सहज ही मुझे अपना सौभाग्य प्रदान कर दिया। मैं तो निराश हो गई थी, पर मेरे मन्दिर में प्रकाश हुआ और मैंने अपने प्रिय को लेकर सुखपूर्वक शयन किया। इसमें उनका ही बड़प्पन है मेरा तो इसमें कोई भी महत्व नहीं है।

नाथ, योगी, सूफी, वेदांत आदि सिद्धांतों के अनुसार और उपनिषदों में वर्णित ब्रह्मानुभूति का प्रभाव कवीर पर पड़ने से वे ब्रह्म का साक्षात्कार कभी सिद्धो की शैली में, कभी प्रेम की पीर के साथ, कभी अक्खड़ निरजनी योगी की तरह तो

१. कवीर ग्रंथावली—डा० श्यामसुन्दरदास पद ११७, पृ० १२५।

२. कवीर ग्रंथावली—डा० पारसनाथ तिवारी पद ६, पृ० ६।

३. कवीर ग्रंथावली—डा० पारसनाथ तिवारी पद ६, पृ० ६।

कभी ज्ञानी ऋषि-मुनियों की तरह परात्पर ब्रह्म का निरूपण करने लगते हैं। इसलिए उस विलक्षण ब्रह्म की पहचान करना कठिन हो जाता है। वास्तव में वे 'पूरे सूं परचा भया' ऐसा जब कहते हैं तो लगता है कि उनका यह पूर्ण-ब्रह्म से किया गया साक्षात्कार एकदम आध्यात्मिक है।

ब्रह्म का व्यक्त स्वरूप—

अपनी अव्यभिचारि निष्ठा से अव्यक्त ब्रह्म के व्यक्त रूप का भी कभी-कभी वर्णन वे करने लगते हैं—

भजि नारदादि सुकादिवन्दित, चरन पंकज भासिनी ।

कहै कबीर गोव्यद भजि, परमानन्द वदित कारणा ॥^१

इस पद को पढ़कर उनकी सगुण भावनिष्ठा सहज समझ में आ जाती है। अज्ञान के घु घट का पट हटाते ही प्रियतम मिलते हैं इस पर कबीर का पूर्ण विश्वास है। निर्गुण राम को स्मरने से जीवात्मा हरि को तजकर अन्यत्र कहीं नहीं जावेगी, इसे वे जानते हैं। जब साधक पूर्ण भक्त बन जायगा तो ऐसे भक्त के लिए अल्लाह, राम, नरसिंह भेष भी ले सकते हैं, यह उन्हें मान्य है। तात्पर्य यह है कि कबीर की भक्ति मस्ती और मौज से ओतप्रोत है। वैष्णव होने के नाते कबीर ने केशव, मुरारी, गोविन्द, राम आदि नामों से अपने आराध्य को पुकारा है। राम-रग में मतवारे होकर एक ओर अपना बुनकरी व्यवसाय सम्हालते हैं, तो दूसरी ओर ईश्वर भजन तथा साधु-समागम करते रहते हैं।

माया का स्वरूप—

कबीर मोक्ष प्राप्ति में माया को बाधक समझते हैं—

माया महा ठगिनी हम जानी ।

भगतां के भगतिनि होइ बँठी तुरका के तुरकानी ॥^२

माया अनेक रूपात्मक है अतः वह साधक को किस रूप में आकर ग्रस लेगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। महा-ठगिनी-माया बहुरूपिनी बनकर त्रिगुण के फाँस से अर्थात् फन्दे से सबको मधुर वचनों से फँसाती रहती है। किस-किस के साथ वह क्या-क्या होकर बँठी है इसका पूरा हवाला कबीर ने इस पद में दे दिया है। सबके मार्ग में भूर्तिमत बाधा के रूप में वह आ विराजी है। कबीर ने माया को प्रसव-धर्मिणी माना है। क्योंकि वह उत्पन्न होती है और नष्ट भी होती है। कबीर माया की घोर निंदा स्थान-स्थान पर करते हैं। साधक, जीवात्मा को माया नाना भ्रातियों के चक्कर में डालती रहती है। देखिए—

१. कबीर ग्रन्थावली—डा० श्यामसुन्दरदाम पद ३६२, पृ० २१८।

२. कबीर ग्रन्थावली—डा० पारसनाथ तिवारी पद १६३, पृ० ६५।

मीठी मीठी माया तजी न जाई,
अग्यानी पुरिष को भोलि भोलि खाई ॥टेक॥
कहै कबीर पद लेहु विचारी,
संसारि आइ माया किन्हं एक कही पारी ॥^१

यह मीठी प्रतीत होने वाली माया को कौन त्याग सका है ? विशेषतः यह अज्ञानी को पूर्ण रूप से ग्रम लेती है । ससार को माया के सगुण और निर्गुण दोनों रूप प्रिय है । लक्ष्मण और गोरखनाथ जैसे विवेकी और सयमी ही इसे परिपूर्ण रूप से त्याग पाये हैं । कीटको से लेकर हाथी तक में इसका साम्राज्य व्याप्त है । सारे त्रैलोक्य को खाने वाली माया को कौन रोक सका है ? अर्थात् उससे कौन वच सका है । ससारी भाइयों को कबीर ने इसीलिए माया से सजग रहने की चेतावनी दी है ।

कबीर ने माया को स्पष्ट रूप में वेश्या के समान सरे बाजार में बैठकर काम के बधनो से बाँधने वाली कहा है । माया और मन का सम्बन्ध घनिष्ठ होने से मन के सारे विकार माया के साथी है, अतः इनसे वचना चाहिए । भक्त और भगवान् की प्राप्ति में तथा जीव और ब्रह्म की प्राप्ति में माया बाधक बनती है । एक कबीरोक्ति है :

‘माया मुई न जन मुआ मरि मरि गया सरीर ।’ —कबीर ।

न तो माया नष्ट हुई न मायालिप्त साधक नष्ट हुआ । वरन केवल शरीर मात्र नष्ट हो गया । कबीर इसीलिए अपने राम से कहते हैं कि हे राम ! आपकी माया द्रव्य मचाती रहती है । कामिनी और कंचन के फेर में यह सब को डाल देती है, कबीर कहते हैं कि सन्तों ! हमने इसीलिए राम-चरण में प्रीति मान रखी है । कबीर ने सारे मार्ग अपनाकर देख लिए और अन्त में जो उनको सार रूप एवम् मरस जान पड़ा वह मार्ग इस प्रकार है ।

सवै रसाइन में किया, हरि रस सम नहि कोइ ।

रचक घट में संचरे, तो सब कंचन होइ ॥^२

हरि के समान और सुरस कोई साधन नहीं है । घट में एक क्षण भर भी यदि उसका संचार हो जाय तो उसका स्वर्ण बन जाता है । तात्पर्य यह है कि भगवद् भक्ति के पारस स्पर्श से शरीर रूपी कुधातु भी स्वर्ण जैसी अच्छी धातु बन जाती है । अर्थात् जीवन सफल और सार्थक हो जाता है ।

१. कबीर ग्रंथावली—डा० श्यामसुन्दरदास पद १६२, पृ० १६६ ।

२. “ “ “ साखी दा१६८, पृ० १७ ।

कबीर का मानववादी और समन्वयात्मक दृष्टिकोण—

कबीर के राम रसायन ने तद्युगीन जन साधारण को विकार मुक्त कर अपनी सामयिक समस्याओं से ऊपर उठाने का पथ प्रशस्त किया। कबीर का भक्ति-मार्ग वैयक्तिक साधना का मार्ग होकर भी एक सामाजिक सस्कार निर्माण करने की क्षमता रखने वाला मार्ग है। बाह्य आडम्बर और पाखण्डों से युक्त वातावरण में हृदय से की जाने वाली भक्ति के योग्य भावावस्था का कबीर ने निर्माण किया, यह उनकी सबसे बड़ी देन है। कबीर ने व्यक्ति के अहंकार का विसर्जन कर उसे अलौकिक और उदात्त तत्व की ओर अग्रसर होना सिखाया देखिए—

तू तू करता तू भया, मुझमें रही न हूँ ।

वारी तेरे नाऊँ परि, जित देखौं तित तूँ ॥

सुमिरन और भजन से एक सुसंस्कार मनुष्य पर प्रभाव डालता है। 'यह मेरा', 'यह तेरा' आदि का सघर्ष लुप्त हो जाता है। सबसे सुन्दर चीज यह हो जाती है कि अहं भावना का समूल नाश हो जाता है। साधक में जब अहं भावना नहीं रहेगी तब वह जिधर देखेगा उधर उसे अपने इष्ट के सिवा और कुछ दिखाई ही नहीं पड़ेगा।

कबीर की तत्त्वदर्शी और मार ग्रहिणी प्रतिभा ने एकदम मौलिक रूप में अपने विचारों को फक्कड़ाने ढंग से और अक्खड़ाने मनमौजी स्वरूप में व्यक्त किया है। ऐसा करते हुए तथा कथित पंडितों, मुत्ताओं को उन्हें फटकारना पडा है। पर वे उसमें चूके नहीं हैं। असत्य और मिथ्या से उन्हें चिढ़ थी, इसलिए कड़े शब्दों में डटकर उन्होंने उसका मुकाबला किया है। अपने घर को जलाकर घर फूँक मस्ती से वे वेहद के मैदान में आए थे। तभी तो उन्होंने एक जगह कहा—

कबीर यह घर है प्रेम का, खाला का घर नाहि ।

सीस उतारै भुईं धरै तब पैठे घर माहि ॥^२

यह तो प्रेम एवम् भक्ति करने वालों का मार्ग है, अतः कोई यह न समझे कि यह एक सस्ता और सरल मार्ग है। यह किसी खाला-मौसी का घर नहीं है कि यहाँ पर जो चाहे सो आ जावे। इस मार्ग का साधक प्रथम अपना सर उतार कर जमीन पर रखे तब इसकी मर्यादा में प्रवेश करे। आध्यात्मिक मार्ग पर चलना किसी ऐरे गैरे का कार्य नहीं है। कबीर की यह चेतावनी उनके लोककल्याणोन्मुख प्रवृत्ति से ही अभिव्यजित हुई है। कबीर के युग में धार्मिक क्षेत्र में कई साधनाएँ

१. कबीर ग्रंथावली—डा० पारसनाथ तिवारी साखी ६, पृ० १४६ ।

२. ,, डा० श्यामसुन्दरदास साखी १६, पृ० ६६ ।

प्रचलित थी, तथा उनमें आडम्बर बहुत बढ़ गये थे। कबीर ने इन सब के विरुद्ध जोरदार शब्दों में मोर्चा लिया। इस दृष्टि से कबीर बहुत बड़े क्रान्तिकारक थे। उन्होंने देश में, समाज में, धर्म में, साधना में तथा सर्वत्र इस ढकोसलेवाजी के विरुद्ध आवाज उठाई तथा महज और विवेक पर आधारित साधना प्रणाली को अपनाया। सत्य के तत्व के दर्शन उन्हें जहाँ भी हुए, उसे कबीर ने स्वीकार किया तथा उसको प्रतिष्ठित कर प्रसारित किया। कबीर यो व्यक्तिगत-साधना के साधक थे। परन्तु उन्होंने सत्याचरण और विवेकाश्रित साधना का उपदेश लोगों को दिया तथा इसे ईश्वर प्रेरित कर्तव्य समझकर पूर्ण किया देखिए—

कबीर का समन्वयवादी दृष्टिकोण—

कहरे जे कहिवे की होई ।

नां को जानै नां को मानै, तायँ अचिरज मोहि ॥८६॥

मोहि आज्ञादई दयाल करि, काहू कूँ समझाइ ।

कहै कबीर मै कहि कहि हार्यो, अव मोहि दोस न लाइ ॥९॥

कबीर के युग की अव्यवस्थित दशा का चित्रण करने वाला यह पद है कोई किसी की बात नहीं सुनता था और कोई किसी की बात नहीं मानता था। कबीर को इस पर आश्चर्य हुआ। भलाई की बात भी लोगो को जँचती नहीं थी। सब अपने-अपने रंग में रगे हुए, लोभी, अभिमानी, दभी और पाखंडी बन गए थे। सब आपस का भाई चारा तक भूल गए थे। 'मैं' और 'मेरा' इसी की स्वार्थ भरी दृष्टि उनमें लवालब भरी हुई थी। इस ससार के जल में पापी बनकर वे अपने जीवन को पकिल कर रहे थे और अपार रूप से उसी में डूब रहे थे। कबीर को भगवान् की आज्ञा मिली थी कि इनका उद्धार करो। इसीलिए सदाचार और नीति आदि का उपदेश कबीर ने दिया। अन्यथा उनको क्या पड़ी थी कि वे किसी को समझाने जाते। ससार का शायद यही नियम है कि किसी का भी भला कीजिए तो वह उसे कभी अच्छा नहीं लगेगा। कबीर ने भी यही अनुभव किया। पर अपना कर्तव्य पालन करते हुए वे उपदेश देने से न चूके। परन्तु उनको यह कहना ही पड़ा कि मैं तो कहते-कहते थक गया हूँ लोग अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ते मुझे अब कोई दोष नहीं दे सकता।

वे कहते थे मेरा तो एक अल्लाह निरंजन राम है। हिन्दू और तुर्क दोनों मेरे निकट नहीं हैं। न तो मैं व्रत, उपवास, रोजा आदि रखता हूँ न पूजा करता हूँ और न नमाज पढ़ता हूँ। मैं हृदय से उस एक निराकार को नमस्कार करता हूँ।

१. कबीर ग्रंथावली—डा० श्यामसुन्दरदास पद ३१८, पृ० १६५।

न तो मैंने तीर्थ यात्रा की है, न हज किया है। मेरी तो रामराय से पहिचान हो गई और मेरा मन उसी में रम गया तथा सारे भ्रम और तर्क भाग गये हैं। कवीर सब को यही आदर्श सामने रखने के लिए कहते थे। लोक मगल की साधनावस्था उनमें परिपूर्ण होने से उन्होंने भावानात्मक उपासना से व्यक्ति और समाज के रचना-पक्ष में सदाचरण और सत्याचरण पर विशेष बल दिया, तथा मिथ्या और दम्भो का भजन किया। 'कवीर ने अपने युग में सारे बाह्य आडम्बरो से मुक्त ऐसी साधना पसन्द की जिसने मानव को मानवता के आसन पर और भगवान् को सगुण निर्गुण के परे आसनस्थ किया।' डा० हजारीप्रसादजी का यह मत ठीक ही है।^१ ईश्वर में एकदम आस्था एवम् अटूट विश्वास इस साधना की सबसे बड़ी विशेषता है।

गोस्वामी तुलसीदास एवम् वरेण्य तथा महान वैष्णव भक्तप्रवर का आध्यात्मिक पक्ष—

भक्त प्रवर गोस्वामी तुलसीदासजी वैष्णव साहित्य के सबसे प्रतिभावान उर्जस्वल साधु कोटि के व्यक्ति हैं। वैष्णव भक्ति के क्षेत्र में तुलसीदासजी ने रामोपासना पर विशेष बल देते हुए समाज में व्यक्ति और समाज की शाश्वत आस्था को दृढ़ करने का प्रयत्न किया है। उनका यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानना पड़ेगा। उनके जैसे व्यक्ति के लिए प्रयत्नपूर्वक विवेक वैराग्य और समय एवम् तपस्या से भक्ति साधना करते हुए इस जगत् से अपना उद्धार कर लेना सहज कार्य नहीं था। तुलसी ने इसीलिए कहा—

हिय निरगुण नयनान्ह सगुण, रसना राम सुनाम ।

मनों पुरट सपुट लसत, तुलसी ललित ललाम ॥^२

तुलसीदास कहते हैं कि हृदय से निर्गुण की जानकारी रखते हुए अर्थात् ज्ञान के होते हुए भी नेत्रों से सगुण को देखते आना चाहिए और रसना से राम का सुनाम स्मरण करते रहना चाहिए। ऐसा करने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानों स्वर्ण के सपुट में दोनों विद्यमान हैं। कहने का अभिप्राय यही है कि सगुण और निर्गुण के एकांगी आग्रह को छोड़कर दोनों को समझते हुए ज्ञानी भक्त अपनी जिह्वा से राम नाम स्मरण किया करता है।

ब्रह्म की विशेषताएँ—

तुलसीदासजी ब्रह्म में ही निर्गुणत्व और सगुणत्व की विशेषताएँ निहित हैं ऐसा मानते हैं। जल को वाष्प से अलग नहीं कह सकते। बादल से जल बरसकर

१. कवीर—डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी पृ० १८६।

२. तुलसीदास—दोहावली ७।

कभी-कभी उसकी बरफ वन जाती है। किन्तु मूल रूप पानी ही है, उसी प्रकार सगुण और निर्गुण ब्रह्म को तुलसीदासजी उस अग्निवत् मानते हैं जिसे हम प्रकट होने पर प्रत्यक्ष देखते हैं और अप्रकट होने पर काष्ठ में ही विद्यमान पाते हैं। तुलसीदासजी सगुण-उपासना पर ही क्यों विशेष बल देते हैं? एक स्थान पर कवितावली में तुलसीदासजी ने कहा है—

अन्तर्जामिहु ते बड़ बाहर जामि है राम, जे नाम लिये तैं ।

घावत घेनु पन्हाइ लवाइ ज्यों बालक बोलनि कान किए तैं ॥

आपनि बूझि कहै तुलसी, कहिवे की न बावरि बात बिए तैं ।

पैज परे प्रह्लाद हुं को प्रगटे प्रभु पाहन तैं, न हिए ते ॥^१

नाम स्मरण करने वाले सगुणोपासक भक्त के लिए रामचन्द्रजी केवल अन्तर्यामिन् ही नहीं है, बरन् वहिर्यामिन् भी हैं इसका अनुभव भी उसे उपलब्ध हो जाता है। प्रभु लोकपालक और रक्षक होने से भक्त की सुरक्षा किया करते हैं। बालक के वचनों को जिस प्रकार ध्यान देकर माता-पिता सुनते हैं और अपने वत्स को देखकर जिस प्रकार गाय उसे दुग्धपान कराने में तत्पर हो जाती है, उसी तरह भक्त के लिए वत्सलता और अपनापन भगवान् में रहता है। भक्त और भगवान् का सम्बन्ध कच्चा नहीं है तभी तो पैज लग जाने पर प्रह्लाद के लिए वे स्तम्भ से प्रकट हो सके। तुलसीदासजी कहते हैं कि यह बात व्यर्थ चर्चा की नहीं है—इसे स्वयम् ही समझना बूझना चाहिए।

भक्ति का प्रयोजन केवल आत्मकल्याण ही नहीं है बरन् लोककल्याण भी है। भक्त इस जगत् को छोड़कर भक्ति करने कही नहीं जाता अतः भक्ति करने वाले भगवान् को अपने में नहीं बाहर देखना चाहिए। लोक कल्याण करने वाले भगवान् का सगुण रूप तभी जानना सम्भव है। तुलसीदासजी इसको भनी-भाँति जानते थे। भक्ति करने वाला भक्त भगवान् का ज्ञाता होने से भक्ति करता हुआ उमको अधिकाधिक जानना चाहता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञाता और ज्ञेय दोनों पक्षों का भक्ति में समावेश है। भक्ति या प्रेम व्यक्त से ही किया जा सकता है जिसे देखा-परखा जाता है और वह भी सबके बीच में। तुलसी तभी कहते हैं—

‘सियाराम मय सब जग जानि ।

करहूँ प्रनाम जोरि जुग पानि ॥’^२

तुलसी ने अपने उपास्य घनुधारी राम को सारे समार में देखा और वह भी

१. कवितावली उत्तरकाण्ड १२६ ।

२. रामचरित मानस ।

‘सिया राममय’ ही समझकर । इसलिए वे दोनों हाथ जोड़कर अपने सगुण स्वरूपी को नमस्कार भी कर सके हैं । अपने प्रभु का स्वरूप जिस प्रकार वे जानते थे उसे भी जान लेना आवश्यक है । यथा—

सुनि सीतापति सील सुभाऊ ।

मोद न मन तन पुलकि नैन जल, सोनर खेहर खाऊ ॥१॥^१

समुझि समुझि गुनग्राम राम के, उर अनुराग बढ़ाउ ।

तुलसिदास अनयास रामपद पढ़ै प्रेम-पसाउ ॥^२

तुलसीदासजी इस पद में अपने उपास्य के गुणों का स्वरूप वर्णन कर समझाते हैं कि जानकी नाथ-रामचन्द्रजी का शील, स्वभाव, शक्ति और सौन्दर्य ऐसा कल्याणकारी है कि जिसके सम्पर्क में आकर मन प्रसन्न, शरीर पुलकित और हृदय सात्विक भावों से भर जाता है । यदि कोई ऐसा अभाग्य मिल जाय जिस पर इसका कोई भी असर न हो तो उसे दर-दर की ठोकरें खाते हुए, धूल फाकते रहना चाहिए । जो व्यक्ति नीरस हो उसका जीवन व्यर्थ ही है । वचन से ही माता-पिता, भाई, गुरु, सेवक तथा मन्त्री एवं मित्र आदि सबका यही कहना है कि उन्होंने रामचन्द्रजी का मुखारविन्द स्वप्न में भी क्रोधित नहीं देखा । वे तो सदा हँसमुख ही रहे । प्रभु रामचन्द्रजी अपने साथ खेलने वाले बालकों की हानि तथा उनके साथ होने वाले अन्याय का बराबर ध्यान रखते और अन्याय न होने देते थे । अपने हमराहियों को प्रसन्न करने के लिए अपनी जीत हो जाने पर भी स्वयम् हार जाते थे । सौहार्द्रता यह गुण उनमें प्रमुख रूप से था । अपने चरण स्पर्श मात्र से ही शापित अहल्या का उद्धार उन्होंने कर दिया । उन्हें केवल इस बात का दुख हुआ कि हमने ऋषि-पत्नी को पैर से छू दिया । शिव के धनुष को तोड़कर अन्य राजाओं का मानमर्दन कर दिया । परशुरामजी के क्रोध करने पर उन्हें क्षमा करते हुये स्वयं अनुज लक्ष्मण सहित उनके चरणों में गिर पड़े । ऐसा सामर्थ्यवान् भगवान् के सिवा और कौन हो सकता है ? राजा दशरथ ने राज्य देने का वचन देकर अपनी पत्नी के वश होकर उन्हें वनवास दे दिया और इसी लज्जा के कारण स्वर्ग सिधारे । ऐसी कुमाता कैकेयी का भी मन भगवान् ने रखा और उनकी सेवा करते रहे । हनुमानजी की सेवा देखकर उनके अधीन हो गये, और कृतज्ञतावश उनसे कहा कि ‘भाई मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, पर मैं तुम्हारा ऋणी हूँ । यदि विश्वास न हो तो सनद लिखा लो ।’ ‘विभीषण और मुग्रीव ने कपट भाव नहीं छोड़ा

१. वितयपत्रिका १०० पद ।

२. “ “

फिर भी प्रभु उन पर कृपा करते ही रहे और अपनी शरण में लिया। भरत की प्रशंसा भरी सभा में करते हुए भी जिन्हें तृप्ति नहीं हुई। भक्तों पर तो वे निरन्तर कृपा और उपकार करते रहे। जब-जब उसकी चर्चा का प्रसङ्ग आया तो वे लज्जा से गड़ गये। उनकी वदना करने वाले की वे नित्य दूसरों से प्रशंसा ही करते रहे। प्रभु रामचन्द्रजी की कछुआ अपार है अतः उनके गुणों का स्मरण कर हृदय में उनके प्रति प्रेम उमड़ आता है। तुलसीदासजी का यह परम विश्वास है कि वे इस प्रेम से उत्पन्न आनन्द के कारण निश्चय ही भगवान् के चरणों का प्रसाद प्राप्त करेंगे।

सगुण उपासना साध्य भी है—

इससे स्पष्ट है कि तुलसी भक्ति एवम् सगुण उपासना को केवल साधन ही नहीं वरन् साध्य भी मानते हैं। निर्गुण और अलख ब्रह्म उनको जाँचना सम्भव ही नहीं था। तभी तो एक अलख जगाने वाले से उन्होंने कहा था—

‘हम लखि, लखहि हमार, लखि हम हमारके बीच।

तुलसी अलखहि का लखहि ? राम नाम जपु नीच ॥’

तुलसीदासजी अपने ब्रह्म राम को रामनामधारी दशरथ सुत से अभिन्न मानते हैं। इसे वे अपने सस्कृत श्लोको में की गई वदना में और भी अधिक स्पष्ट कर देते हैं। यथा —

यन्मायावशवति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा।

यत्सत्त्वादनृषैव भाति सकलं रज्जो यथाहेर्ममः।

यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्तितीर्षावतां।

वन्देहं तमशेष कारण परं रामाख्यमीशं हरिम् ॥^१

—रामचरित मानस।

तुलसीदासजी उस ईश का यहाँ पर अभिवादन करते हैं जो ‘राम’ इस अभिधान से प्रसिद्ध है। तात्पर्य यह है कि अनामय ब्रह्म राम नाम से कैसे विश्रुत हो सकता है? ऐसे भगवान् राम की माया के वश अखिल विश्व, ब्रह्मादि देव तथा असुर हैं। जिस पर माया का प्रभाव है और जो ससार-सागर के पार जाना चाहते हैं, ऐसा जीव उनकी कृपा से ही पार पा सकता है। प्रभु के चरण भवसागर से तरने की इच्छा रखने वालों के लिए एक मात्र नौका स्वरूप है। अशेष कारणों से परे राम नाम से अभिहित विष्णु की मैं वदना करता हूँ।

जीव और ईश्वर की कल्पना व्यावहारिक होने में मायिक है। अतएव मतानुसार सगुण और निर्गुण

अलग बातें हैं। तुलसी के मत से ईश्वर माया से परे है वह स्ववश है, जीव परवश अर्थात् माया के आधीन है। जीव को सत्त्व, रज और तम ये तीन गुण अपने फंदे में बाँधते रहते हैं।

माया का स्वरूप—

तुलसी कहते हैं^१—

मैं अरु मोर तोर मैं माया । जोहीं वस कीन्हें जीव निकाया ॥

गोगोचर जेई लगि मनु जाइ । सो सब माया जानेहु भाई ।

तेहि कर भेद सुनहुं तुम्ह सोऊ । विद्या अपर अविद्या दोऊ ॥

एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा । जा वस जीव परा भव कूपा ॥

एक रचइ जग गुन वस जाके । प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताके ॥

मैं और मेरा, तू और तेरा यह पचड़ा ऐसा है, जिसके चक्कर में जीव समूह पड़े हुए हैं। लक्ष्मण की शका का उत्तर देते हुए भगवान् राम ने इसे स्पष्ट किया है। इन्द्रियो से प्रत्यक्ष गोचर होने वाला तथा जहाँ तक मन जा सकता है वह सारी क्रिया माया का प्रभाव क्षेत्र समझना चाहिए। इस माया के दो भेद हैं— एक विद्या माया है और दूसरी अविद्या-माया है। एक अतिशय दुष्ट और दुख रूप है तो दूसरी ससार में सृष्टि किया करती है जिसके गुणों के आधीन सारा जग रहता है। स्मरण रहे कि अपने से उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। उसका सामर्थ्य प्रभु प्रेरित ही है। ज्ञानातीत और मानातीत अवस्था से जो सब में ब्रह्म की व्याप्ति है ऐसा समझता है, तथा जो त्रिगुणों से व्याप्त और सिद्ध माया को तृणवत् त्याग सकता है, ऐसा विवेकी वैराग्यशील व्यक्ति ही राम के रहस्य को जान सकता है।

प्रभु की प्रेरणा से ही नाम रूपात्मक जगत् बना। यह जगत् त्रिकाला-बाधित सत्य नहीं है, इसलिए मिथ्या है। परन्तु भगवान् की लीला के लिए इसकी आवश्यकता है। जीव अविद्या माया के कारण मोहवश होकर उसको सत्य समझ लेता है। परिणामतः उसको अनेक दुख-कष्ट आदि उठाने पड़ते हैं। इसीलिए इसे अतिशय दुष्ट और दुखरूप बतलाया है।

जीव का स्वरूप—

जीव ब्रह्म का अंश है इस पर तुलसी के विचार देखिए^२—

ईश्वर अंश जीव अविनाशी । चेतन अमल सहज सुखरासी ॥

सो माया वस पर्यो गोसाईं । बघ्यो कीर मरकट की नाईं ॥

१. रामचरितमानस अरण्यकाण्ड १४ ।

२. „ उत्तरकांड ११६ ।

जीव ईश्वर का अंग है, चेतन है, स्वच्छ है तथा सहज ही सुखकी रागि है, अविनाशी भी है, परन्तु वही माया के वग में पड़कर ऐसा फँस जाता है जैसे कोई कीटक मकड़ी के जाले में बँध गया हो। जीव पर माया का प्रभाव है। ईश्वर मायापति होने से उसे माया नहीं व्याप सकती। माया विष है और बलवान भी। इसीलिए उसके चंगुल में सारा ससार फँसता है। प्रवृत्ति स्वयम् माया है तथा निवृत्ति तत्त्वज्ञान। अविश्वास और अज्ञान माया के ही भिन्न-भिन्न रूप हैं। जड़ और चेतन पर इसी माया की ग्रन्थि पड़ जाने से वह ईश्वरीय स्वरूप को नहीं जान पाता। माया को समझना सबका कार्य नहीं। कर्ता के द्वारा निर्मित या द्वंद्वात्मक जगत् गुण दोषमय है अतः जड़-चेतन, देह और जीव माया के अधीन है। ईश्वर माया के वश नहीं हो सकता। अपनी प्रकृति से अविश्रित वह अपनी विद्या-माया से अवतरित होता है और इस खेल में सबको नचाता रहता है। देखिए—

‘उमा दाह-योषित की नाई’। सबै नचावत राम गुसाई’।^१

राम सबको अपनी माया से इसी प्रकार नचाते रहते हैं। विद्या माया का मूल सद्रूप ही विग्व की सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाली शक्ति है।^१ यथा—

सृति-सेतु पालक राम तुम्ह जगदीश माया जानकी।

जो सृजति जग पालति हरति रुख पाइ कृपा निधान की ॥

जीव और ईश्वर का भेद इस प्रकार व्यक्त किया गया है^२—

ग्यान अखंड एक सीतावर। मायावस्य जीव सचराचर ॥

मायावस्य जीव अभिमानी। ईशवस्य माया गुणखानि ॥

परवस जीव स्ववस भगवन्ता। जीव अनेक एक श्रीकन्ता ॥

सीतापति रामचन्द्रजी अखंड ज्ञान हैं। सचराचर जीव माया के अधीन हैं। माया के वग होकर जीव अभिमानी तथा अहकारी हो जाता है। किन्तु ईश्वर के वग रहने वाली माया गुणों की खदान बन जाती है। भगवान् स्ववश होते हैं तो जीव परवश होता है। जीव अनेक हैं परन्तु श्रीकान्त एक ही हैं। रामचन्द्रजी जीव और ईश्वर का भेद एक स्थान पर और भी स्पष्ट कर देते हैं^३—

माया ईस न आपु कहँ जानि कहिय सो जीव।

बध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक सोव ॥

जो माया, ईश्वर और स्वयम् अपने को न जाने उसे जीव कहते हैं।

१. रामचरित मानस अयोध्याकाण्ड १२५ (छंद)।

२. रामचरित मानस उत्तरकांड ७७।

३. रामचरित मानस अरण्यकांड १५।

तथा कर्मानुसार बन्धन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया को प्रेरित करने वाला ही ईश्वर है ।

ईश्वर के निकट आने का साधन भक्ति है—

इस ईश्वर की भक्ति से ही जीव ईश्वर के समीप आ सकता है । जीव ईश्वर का सेवक ही है । चौरासी लाख योनियों के चक्कर में अविनाशी जीव भटकता फिरता है । यह जीव माया का प्रेरित है तथा काल, गुण, कर्म और स्वभाव के घेरे में घूमता रहता है । इस जीव पर अकारण ही स्नेह करने वाला ईश्वर करुणाकर उसे मानुष योनि में जन्म दे देता है । इसी नरशरीर से रामकृपा के सहारे वह ससार सागर से पार हो जाता है ।

तुलसीदासजी ने जगत् सम्बन्धी अपने विचार यों प्रकट किये हैं—

वेद इस ससार वृक्ष को सदा फूलने फलने वाला मानते हैं तथा जो नित्य ही नूतनता प्राप्त करता रहता है । इस पर तुलसी का यह छन्द द्रष्टव्य है^१—

अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने ।

षट्कथ साखा पंचवीस अनेक पर्त सुमन घने ॥

फलजुगल बिधि कटुमधुर वेलि अकेलि जेहि आश्रित रहे ।

पल्लवत फूलत नवल नित ससार विटप नमामहे ।

हे प्रभु ! वेदों के अनुसार आप अव्यक्त-मूल अनादि वृक्ष हैं जिस की चार त्वचाएँ, छ तने, पच्चीस शाखाएँ, अनेक पत्ते और बहुत से फूल हैं, मोठे और कड़वे दो फल हैं, जिस पर एक ही वेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जो नित्य नव-पल्लवित होता और फूलता है अर्थात् जिसमें नित्य नये पत्ते और फूल निकलते हैं, ऐसे ससार वृक्ष स्वरूप हे भगवान् ! हम आपको नमस्कार करते हैं ।

जब सारा ससार सियाराम मय है तब उसे भूठ और अनित्य कैसे कह सकते हैं ? परन्तु कुछ लोग इसे सत्य मानते हैं और कुछ झूठ । कुछ लोग इसे भूठ और सत्य दोनों के मिश्रण से बना हुआ मानते हैं । वास्तव में ये सब बातें भ्रम से उत्पन्न हैं । दृष्टि भेद से ऐसा अलग-अलग हमको दिखाई देता है । अतः सभी ठीक हैं या सभी भ्रम में हैं इसका पता कैसे लगे ? तुलसीदासजी विनय-पत्रिका में इसका विवेचन कर बतलाते हैं कि वास्तविक अनुभूति किस प्रकार है । यथा—

केसव कहि न जाइ का कहिये ।

तुलसीदास परिहरै तीन भ्रम सो आपन पहिचानै ॥^२

१. रामचरित मानस उत्तरकांड ५ (छन्द) ।

२. विनयपत्रिका १११ पद ।

हे केव ! आपकी कृति इतनी अद्भुत है कि इस संसार को देखकर क्या कहा जाय ? इसकी विचित्रता को देखकर मनमें ही उसे समझकर रह जाना पड़ता है । निराकार ने इस शून्य भाषित होने वाली दीवार पर बिना रंग के चित्र खींचे हैं । अर्थात् इस जगत् में स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीर हैं । इनका रंग रूप आदि कोई निश्चित नहीं है । यह चित्रकारी ऐसी है जो धोए जाने पर भी नहीं मिटती । पर इसमें चित्रित चित्रों को मृत्यु-भय रहता है । इन चित्रों को देखकर दुःख उत्पन्न होता है क्योंकि यह ससार मोह मदादि विकार भयो से परिपूर्ण है । सूर्य की किरणों में ग्रीष्म ऋतु में जो जल की लहरे-सी दिखाई देती हैं, उनमें एक भयानक मगर रहता है । यह मगर मुख विहीन है पर जल प्राशन करने के लिए यहाँ पर आए हुए, जड़ या चैतन्य जीव को निगल जाता है : तात्पर्य यह है कि सब अनेक प्रकार की अविद्या-जनित शब्द, स्पर्श, रूप, रस-गन्धादि वासना-पिपासा की तृप्ति करना चाहते हैं, पर वह अतृप्त ही रह जाती है और एक दिन मुख विहीन काल रूपी मगर उनको ग्रस लेता है । ऐसा होने पर भी कोई लोग इस जगत्-रचना को सत्य कहते हैं तो कोई असत्य कहते हैं । कोई ऐसे भी है जो इसे सत्य और असत्य के मिश्रण से बना हुआ बतलाते हैं । तुलसीदासजी के मत में ये तीनों भ्रम हैं । अर्थात् कर्म, ज्ञान और योग को छोड़कर सगुण भक्ति करते हुए जो भगवान् की शरण जावेगा उसे ही आत्मा का वास्तविक स्वरूप ममज्ञ में आवेगा ।

साधन—

स्पष्ट यह है कि जीव का कल्याण सच्ची भक्ति से ही प्राप्त होगा । यह भक्ति भी जब तक रामरूपा नहीं होती, तब तक नहीं प्राप्त हो सकती ।

तुलसी का भक्ति पंथ—

पहले ही विवेचन किया गया है कि भक्ति में आत्मकल्याण के साथ लोक-कल्याण भी सन्निहित है । अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त राज मार्ग पर ही तुलसी चलना चाहते हैं । यथा—

नहिन आवत आन भरोसो ।

यह कलिकाल सकल साधन तरु है सम-फलनि फरो सो ॥

तुलसी बिनु परतीति प्रीति फिरि फिरि पछि मरै भरो सो ।

रामनाम-बोहित भवसागर चाहै तरन तरौ सो ॥^१

मुझे रामनाम के सिवा अन्य कोई भरोसा नहीं है । इस कलिकाल में अन्य जितने भी साधन रूपी वृक्ष हैं, वे सब श्रम करने के लिए ही विवश करते हैं ।

कलिकाल सब साधनों को नष्ट कर देता है। तप, तीर्थ उपवास, यज्ञ, दान आदि जिसे जो जँचे सो उसे अपना सकता है। फल-प्राप्ति होने पर ही इनका महत्व प्रतीत होगा। वैसे अपने से ये सारे निरर्थक ही लगते हैं, यद्यपि वेदों में प्रत्येक सत्कर्म की बड़ा-चढ़ाकर प्रशंसा की है। कलिकाल में इसका सफल होना कठिन और असंभव सा ही है। योगादि साधनों से स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता वरन् अनेक रोग और वियोग आकर प्रस्तुत हो जाते हैं। सन्यास लेने पर भी मन विगड़ जाता है और कच्चे घड़े की तरह भरता रहता है। अनेक मतों, सिद्धांतों और मार्गों को देखकर नाना प्रकार के संघर्ष ही सामने आते हैं। कोई निश्चित मार्ग सामने नहीं आता। मेरे गुरु ने तो मुझे राम-भजन का उपदेश दिया जो मुझे राज-मार्गवत् स्वीकार है। इसमें कोई विघ्न-बाधा नहीं है। विश्वास और श्रद्धा के बिना बार-बार पंच-पंच कर मरना ही पड़ेगा। किन्तु ससार सागर से पार होने के लिए एक रामनाम ही जहाज है। इस पर चढ़कर जिसे पार होना हो वह हो सकता है।

दास्य भक्ति का स्वरूप—

भगवान् का अनन्य भक्त अनपायिनी भक्ति से उनके प्रति अपनी दास्य भावना को पराकाष्ठा पर पहुँचाकर सचराचर में सीताराम की तद्रूपता का अनुभव करता है। राम चरित मानस के कई स्थानों में उनका मत विवेचित है जो द्रष्टव्य है^१—

सो अनन्य जाके असि मति नटरइ हनुमंत ।

मै सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवन्त ॥

×

×

×

सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उरगारि ।

भजहु राम पद पकज अस सिद्धांत विचारि ॥

×

×

×

‘श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ सयुत विरति विवेक ॥’

×

×

×

वारिमथे घृत होइ वरु सिकता ते वरु तेल ।

बिनु हरिभजन न भव तरिअ यह सिद्धांत अमेल ॥

अनन्य भक्त वही है जिसकी बुद्धि अटल एवम् दृढ़ रहती है, तथा जो इस दृढ़ भावना से युक्त रहता है कि मैं सेवक हूँ और चेतन तथा अचेतन एवम् सारे

१. रामचरित मानस किष्किंधाकांड ३, उत्तरकांड १६६, १०० और १२२।

जगत् का स्वरूप स्वामी भगवान् राम का ही रूप है । सेवक और सेव्य भाव के बिना संसार से नहीं तरा जा सकता । ऐसा सिद्धान्त विचार कर प्रभु रामचन्द्रजी के चरणारविन्द का ध्यान करना चाहिए । श्रुतियों के द्वारा प्रमाणित और विवेचित हरि भक्ति का मार्ग विवेक, वैराग्य साधनों सहित अपनाया जाय । जल को मथने से भले ही घृत पैदा हो जाय । बालू पेरने से चाहे तो तेल निकल आवे किन्तु भगवान् का भजन किये बिना ससार-सागर से नहीं तरा जा सकता, यही अमिट सिद्धांत है ।

राम से बढकर राम के दास होते हैं । राम की भक्ति एक ऐसा मणि है जो ससार में प्रसिद्ध है, परन्तु बिना रामकृपा के उसे कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता । जिसके हृदय में रामभक्ति रूपी चितामणि जग जाय उसे कोई दुख अथवा वेदना कदापि नहीं व्याप सकती । भक्ति में अनुग्रह पक्ष का प्रबल महत्व रहता है । भक्तों पर ईश्वर कृपा से माया भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती । रघुपति की यह अनपायिनी भक्ति ही तुलसीदामजी का प्रतिपाद्य विषय है, क्योंकि वह त्रिविध-ताप को मिटाने वाली है ।

स्वयम् भगवान् रामचन्द्रजी इस भक्ति की महिमा बतलाते हैं^१—

धम ते विरति जोग ते ग्याना । ग्यान मोच्छप्रद वेद बखाना ॥
जाते वेगि द्रवऊँ मैं भाई । सो मम भगति भगत सुखदाई ॥
सो सुतंत्र अवलंब न आना । तेहि आधीन ग्यान विग्याना ॥
भगति तात अनुपम सुखमूला । मिलइ जो सन्त होई अनुकूला ॥
भगति की साधना कहऊँ बखानी । सुगम पंथ मोहि पावहि प्रानी ॥
प्रथमहि विप्र चरन अति प्रीती । निज निज कर्म निरत श्रुति रीती ॥
एहि कर फल पुनि विषय विरागा । तब मन धर्म उपज अनुरागा ॥
श्रवनादिक नव भक्ति दृढ़ाहीं । ममलीला रति अति मन मांही ॥
सन्त चरन पंकज अति प्रेमा । मन-क्रम-वचन भजन दृढ़ नेमा ॥
गुरु पितु मातु बंधु पति देवा । सब मोहि कहँ जानै दृढ़ सेवा ॥
मम गुन गावत पुलक सरीरा । गदगद गिरा नयन बह नीरा ॥
काम आदि मद दंभ न जाके । तात निरंतर बस मैं ताके ॥

वचन कर्म मन मेरिगति भजनु करहि निःकाम ॥

तिन्ह के हृदय-कमल महँ करऊँ सदा विश्राम ॥

—रामचरित मानस अरण्यकांड-१५ ।

धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान से मोक्ष मिलता है, बधन से मुक्ति हो जाती है, ऐसा वेदों में वर्णित है। किन्तु जिसके कारण मैं भक्त पर द्रवीभूत हो जाता हूँ वह मेरी सुखदात्री भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं—यदि सत अनुकूल हो जायँ। तात्पर्य यह है कि सतों के सत्सग से अनुकूल बातें ज्ञात हो जाती हैं और उनकी कृपा से सुखमूला अनुपम-भक्ति सहज साध्य बन जाती है। अब मैं भक्ति के साधन का वर्णन करूँगा जिसको प्राप्त कर सारे जीव मात्र इस सुगम पथ से मुझे भी संप्राप्त कर लेते हैं। धर्म के तत्वों के जानकार एवम् सदा-चरणी सुशील विप्रों के चरणों में प्रेम प्रथम होना चाहिए। वे ब्राह्मण ऐसे हों जो श्रुति की रीतियों में अभ्यस्त तथा अपने स्वधर्म में निरत और नीतिमान हैं। इसका फल यह होगा कि नाना प्रकार की विषय वासनाओं के प्रति वैराग्य भाव उत्पन्न हो जायगा और मेरे लिए मामिक रसात्मक अनुभूति उत्पन्न हो जायगी। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन पाद-सेवन, वदन, सख्य, आत्म निवेदन तथा दास्य आदि नवधा-भक्ति हृदय में दृढ हो जाती है। भक्त की पात्रता, रुचि और अधिकार के अनुसार उसमें भक्ति का दृढीकरण हो जाता है। मेरी लीलाओं में आत्यंतिक रति उत्पन्न हो जाती है। मन सगुण लीला के प्रति शक्ति नहीं होता, प्रत्युत उसमें आस्था बलवती और अडिग हो जाती है। सन्त चरणों में अति स्नेह उत्पन्न होकर मनसा-वाचा-कर्मणा भजन के प्रति दृढव्रतसा स्थापित हो जाता है। गुरु, माता, पिता, बधु, पति के प्रति की गयी सेवा मेरी ही दृढतापूर्वक की गयी सेवा है, ऐसी वृत्ति बन जाती है। मेरे गुण गाते हुए शरीर पुलकित वाणी गद्गद् और कंठ भर आता है तथा नेत्रों से आँसू बहने लगते हैं। इस तरह जो काम, क्रोध, मोह, दम्भादि के बशीभूत नहीं हैं, अर्थात् जिन भक्तों ने इन पर विजय प्राप्त कर ली है, मैं सदा उनके आधीन हूँ। मनसे, वचन से और कर्म से जो निश्चक होकर मेरा भजन करते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय कमल में मैं सदा विश्राम करता हूँ अर्थात् रहता हूँ। एक स्थान पर वे पुनः कहते हैं^१—

पुनि पुनि सत्य कहऊँ तोहि वाही। मोहि सेवक सम प्रिय कोऊ नाहीं ॥

भगति हीन विरचि किन होई। सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई ॥

भगतिवन्त अति नीचउ प्राणी। मोहि प्रान प्रिय असि मम बानी ॥

हे काक भुसुडी ! मैं सत्य वचन कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक भक्त से प्रिय दूसरा कोई नहीं है। भक्ति हीन ब्रह्मा ही क्यों न हो मुझे वह अन्य साधारण

जीवो की ही तरह प्रिय होगा। परन्तु भक्ति रत कोई व्यक्ति चाहे नीच भी क्यों न हो मुझे वह प्राण प्रिय होता है।

इस तरह तुलसीदासजी अपनी भक्ति का स्वरूप प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं। सगुणोपासक भक्त मोक्ष नहीं चाहते। वे तो सदा भक्ति करना ही स्वीकार करते हैं तुलसी ने रामचरितमानस में भक्तों के कई रूप प्रस्तुत किये हैं। उनमें हनुमान, भरत, लक्ष्मण, काकभुसुडी, शबरी आदि कई भक्त आते हैं। तुलसीदासजी मानी भक्त हैं और एकनिष्ठ अनन्य सेवक भी। अपने उपास्य राम के प्रति अविचल और अनन्य भाव उनका है इसीलिए उन्होंने कहा^१—

एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास।

एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास ॥

तुलसीदासजी का अपने राम के प्रति एक ही भरोसा है, एक ही बल है, एक ही आशा है और एक ही विश्वास का सबल है, क्योंकि तुलसीदासजी ने अपने आपको चातक रूपी भक्त माना है, जिसके हितार्थ घनश्यामल रूप धारण कर रामचन्द्रजी अवतरित हुए हैं। तुलसी रूपी चातक के मत में वह केवल स्वाती की दो बूँदों के लिए नहीं राह देखता, वरन् वह तो जगत् को सुख देने वाले मेघ का नयनाभिराम दर्शन चाहता है।

सर्वश्रेष्ठ भक्तप्रवर :

तुलसीदासजी के उपास्य का स्वरूप —

अब तक हमने तुलसीदासजी की जगत् और जीव सम्बन्धी धारणाओं को देखा अब हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि तुलसी के उपास्य का स्वरूप किस प्रकार का है और तुलसी ने उसको अपनी एक विनिष्ट पद्धति और सम्बन्ध से क्यों अपनाया? ज्ञान, वैराग्य, योग और आध्यात्मिक ज्ञान ये विषय तो पुरुष की तरह कठोर हैं। माया और भक्ति नारी की तरह कोमल है। अर्थात् ज्ञान मस्तिष्क का एवम् उद्बोधन का विषय है तथा भक्ति हृदय का एवम् रागात्मिका वृत्ति का विषय है। ज्ञानी अहकारी बनकर अपने को खो सकता है। पर सत्त्वस्थ अन्तःसलिला-भक्ति-भावना अन्य भावनाओं को दूर रखती है। मानव में दोनों वृत्तियों का स्वरूप विद्यमान है। इसका परस्पर नियंत्रण रहना भी आवश्यक है। तभी ज्ञानार्जन और शील का पालन आत्म-कल्याण और लोक-कल्याण दोनों प्राप्त हो सकते हैं। यह नियंत्रण भक्ति-भावना के द्वारा सम्भाव्य है। पर उनके लिये भगवान् के स्वरूप में आस्था और आकर्षण होना अनिवार्य है। तुलसी ने अपने राम को इसी रूप में देखा है—

२. दोहावली—तुलसीदास २७७।

अगुन अद्भुत गिरा गो-तीता । समदरसी अनवद्य अजीता ॥
 निर्मम निराकार निरमोहा । नित्य निरंजन सुख संदोहा ॥
 प्रकृति पार प्रभु सब उबा सी । ब्रह्म निरीह बिरज अविनासी ॥
 इहाँ मोह कर कारन नाहीं । रवि सम्मुख तम कबहुँ कि जाहीं ॥

भगत हेतु भगवान् प्रभु राम धरेउ तनुभूप ।

किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप ॥

जो माया समस्त ससार को नचाती है और जिसका चरित्र किसी ने भी नहीं समझा अथवा जिसे कोई भी नहीं लख पाया, हे पक्षिराज गरुड़ ! वही माया भगवान् के सकेत पर केवल भृकुटियों के इशारे पर अपने परिवार सहित नटी की तरह नाचती है । वही अजन्मा विज्ञान रूप और बल के धाम सच्चिदानन्द-धन रामजी हैं । वह सर्वव्यापक, व्याप्य, अखण्ड, अनन्त, सम्पूर्ण, अमोघ शक्ति सम्पन्न भगवान् है । वे निर्गुण, अपार, वाणी और इन्द्रियो से परे, सर्वदर्शी, निर्दोष, अजेय, ममता रहित, आकार-रहित, मोह-रहित, नित्य, माया-रहित आनन्दधन हैं । प्रकृति से परे सर्व समर्थ प्रभु सबके हृदय में निवास करने वाले, इच्छा रहित, विकार-रहित एवम् अविनाशी ब्रह्म हैं । यहाँ मोह का कारण नहीं है । सूर्य के सामने क्या कभी अन्धकार आ सकता है ? हे प्रभु रामचन्द्रजी ! आपने भक्तों के लिए राम बनकर राजा का शरीर धारण किया है और लौकिक, मनुष्य के अनुसार अत्यन्त पवित्र और सदाचारपूर्ण कार्य किए हैं । इसमें तुलसी की अवतार वाद-विषयक विचार प्रणाली हमारे सामने परिलक्षित हो जाती है । राम का अलौकिकत्व, परब्रह्मत्व और अपार शक्ति का स्मरण करते हुए भक्त प्रवर तुलसीदासजी अपने मन को समझाते हैं कि तू ऐसे महान् भव्य और दिव्य राम को क्यों नहीं भजता ? उनकी वे विशेषताएँ हैं—

राम की दिव्यता —

लव निमेष परमानु जुग वरष कल्पसरचंड ।

भजसि न मन तेहि राम को कालुजासु को दंड ॥^१

लव, निमेष, परमाणु, युग, वर्ष और कल्प ये जिनके वाण है तथा जिनके हाथों में कालका धनुष है ऐसे सर्व शक्तिमान प्रभु रामचन्द्रजी को भजने से हे मेरे मन ! क्या तुम्हारा कल्याण नहीं होगा ? अर्थात् यहाँ पर तुलसीदासजी की एकान्तिक निष्ठा उस अनन्त शीलवान रामचन्द्र में केन्द्रित हो गई है ऐसा निश्चित जान पड़ता है ।

भगवान् रामचन्द्रजी का स्वरूप तुलसी की मजुल और मेघावी मति के द्वारा आँका गया था, इसलिए उनकी भक्ति केवल स्वान्त सुख तक परिमित न रहकर वह ससार के विस्तृत घरातल और परिधि को भी अपने में समेटने में समर्थ बन गई है। आत्मकल्याणार्थ भगवान् राम के जिस अनन्त रूप तथा अनन्त शक्ति और अनन्तशील को तुलसी ने आत्मसात् कर लिया था, उसे लोक कल्याणार्थ कविता की मधुर और अविरल धारा से बहाकर सबके लिए मुलभ कर, उसे मार्वजनीन और सार्वभौमिक बना दिया है।

तुलसीदासजी ने अपने समर्थ उपास्य की शक्तिमत्ता का स्मरण बड़े ही सशक्त स्वर में किया है जो विशेष रूप से दृष्टव्य है^१—

सुमिरत श्री रघुवीर की बाँहें ।

होत सुगम भव-उदधि अगम अति, कोउ लांघत, कोउ उतरत थाहें ॥

सरनागत-आरत-प्रनतनि को दै दै अभय पद और निबाहें ।

करि आई, करि है, करती है तुलसिदास दासनि पर छाहें ॥^१

सगुणोपासक भक्त का अपने उपास्य पर कितना विश्वास रहता है, इसका परिज्ञान हमें तुलसी की इस उक्ति से भली-भाँति हो जाता है। श्री रघुनाथ की भुजाओं का स्मरण करते ही दुर्गम और दुर्लब्ध ससार सागर पार करने के लिए सुगम हो जाता है। कोई तो उसे लाँघ जाते हैं और कोई थहाकर पार कर लेते हैं। भगवान् के शरीर में सुशोभित वे दो भुजाएँ ऐसी प्रतीत होती हैं, मानो अति सुन्दर श्याम शरीर रूपी पर्वत से यमुनाजी की धाराएँ निकली हैं, जो बलरूप अथाह एवं निर्मल जल से भरी हुई हैं तथा शृङ्गार रूप सूर्य से उत्पन्न हुई हैं। उनके कर कमलो में धारण किये हुए बाण ही मानो उनकी धाराएँ हैं, धनुष किनारा है, आभूषण जलचर-जन्तु है और अंगुलियों के बीच के संधिस्थल भँवर हैं। विजय की विरुदावली ही उसमें तरंग रूप से शोभायमान है तथा उसमें कर रूप कमलो की शोभा विद्यमान है। वे मानो सम्पूर्ण लोको के कल्याण रूप भवन के द्वार की दो विशाल और मजबूत और शोभायमान खड़ी लकड़ियाँ हैं (स्तम्भ हैं) जो विश्वामित्रजी के यज्ञ में ऋषियों द्वारा पूजित हुई तथा जिन्होंने जनकजी, गणेशजी, भगवान् शंकर और पार्वतीजी से पूजित होकर सब की कामनाएँ पूर्ण की हैं। इन्हीं भुजाओं ने अपने पराक्रम से शंकर के पिनाक को तोड़कर जानकीजी से विवाह किया, जिसके परिणाम स्वरूप सारे राजा लोग शर्म के मारे बेहाल हो गये तथा जिन्होंने कृपा की ओर कभी दृष्टिपात भी नहीं किया, ऐसे परशुरामजी को भी

महामुनियों के समान क्षमाशील बना दिया । जब राक्षसियों के द्वारा विरहिणी सीता को कई अप्रिय वाते कहकर व्यथित किया गया तो उन भुजाओं ने शत्रु संहार कर उन असुर पत्नियों के सिर उधाड़कर उन्हें घाड़ मारकर रुलाया । रावण ने त्रैलोक्य को विवशकर-लोकपालों को व्याकुल कर उनसे नाकों चने चववाये थे । उमी रावण के वधे जाने से देवता, नाग और मानवगण अपने-अपने गृहों में अपनी पत्नियों सहित सुखपूर्वक रहते हुए जिन भुजाओं का योगोगान किया करते हैं । जिन भुजाओं की वेद, पुराण, शेष, गारदा और शुकदेवजी भी स्नेहपूर्वक प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वे भुजाएँ कल्पलता की भी श्रेष्ठ कल्पलता तथा कामधेनु हैं । ये भुजाएँ अपने गरगागतो को अभय प्रदान कर दीन एवम् प्रणत पुरुषों की अन्त तक सुरक्षा करती हैं । तुलसीदासजी का निवेदन है कि भगवान् की वे ही भुजाएँ अपने दासों पर सदा से छाया करती आयी हैं, अब भी करती हैं, और आगे भी करती रहेंगी ।

तुलसी के प्रभु रामचन्द्रजी में परब्रह्मत्व, निर्गुण तथा सगुण अगरीरी परमात्मा की भवतारी सगुण गरीरी परमात्मा की तथा मर्यादा पुरुषोत्तमत्व की सारी विशेषताएँ सामंजस्य के साथ पूर्ण रूप से विद्यमान हैं । रघुवंश-मणि विग्रवरूप हैं । सगुण साकार-कल्याण-गुण गुणाकार हैं । जिसे जो रूप तथा जो गुण जँचा उसके लिए वे वैसे ही सिद्ध हैं । 'जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन तैसी ।' यह तुलसीदासोक्ति इस कथन को सिद्ध कर देती है । वैसे सृजन पालन और संहार, भगवान् के कार्य हैं परन्तु भक्त तो आत्म-कल्याण और लोक-कल्याण की भावना से ओतप्रोत रहता है । अतएव पालक रूप ही भक्त को विशेष भाता है । एक बार जानकीनाथ की कृपा प्राप्त हो गई तो फिर क्या मजाल है, कि कोई आकर के अङ्गीकृत कार्य में कोई बाधा उत्पन्न कर दे । अपने राम का तादात्म्य इसीलिए तुलसीदासजी ने विष्णु के साथ किया है । रामचन्द्रजी शिवजी के भी परमाराध्य हैं ।

नाम-माहात्म्य—

गोस्वामीजी को रामचन्द्रजी का राम नाम ही प्रिय है । नारद परमात्मा के अनेक नामों में से यही सर्वोपरि क्यों है इसे स्पष्ट करते हैं—

यद्यपि प्रभु के नाम अनेका । श्रुति कह अधिक एक ते एका ॥

राम सकल नामन ते अधिका । होहु अखिल अधखग गन बधिका ॥

×

×

×

राका रजनी भगति तव राम नाम सोइ सोम ।

अपर नाम उडगन विमल बसहुँ भगत उर व्योम ।

प्रभु रामचन्द्रजी ! यद्यपि आपके अनन्त नाम हैं और वेदों ने उन्हें एक से एक बढ़कर और श्रेष्ठ कहा है तथा माना है, फिर भी हे नाथ ! रामनाम नव नामों से बढ़कर सिद्ध हो और यह पाप रूपी पक्षी के समूह के लिए वधिक के सदृश हो । आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात है, उसमें जो रामनाम है, वही चन्द्रमा होकर तथा अन्य सब नाम निर्मल तारागण होकर भक्तों के हृदयाकाश में निवास करे । अतः स्पष्ट है कि प्रभु रामचन्द्र ने नाम को अनन्त प्रभावशाली बना दिया है । क्षमाशीलत्व भी तुलसी के राम की एक अन्यतम विशेषता है । क्योंकि वे भावग्रही हैं और भक्तों के भाव के भूखे हैं । उनका उदार और सरल स्वभाव कितना करुणा पूर्ण था इसे पूर्ण रूप से देखा जा सकता है^१—

राम का करुणामूलक स्वभाव—

अस्थि समूह देखि रघुराया । पूछी मुनिन्ह लागि अति दाया ॥

जानत हूँ पूछिअ कस स्वामी । समदरसी तुम अन्तरजामी ॥

निसिचर निकर सकल मुनि खाए । मुनि रघुवीर नयन जल छाए ॥

निसिचर हीन करऊँ महि भुज उठाइ पन कीन्ह ।

सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥

वन में रामचन्द्रजी अनेक मुनियों के साथ जब आगे बढ़े तो कई जगह उन्होंने हड्डियों के ढेर देखे । तब उनके अन्तःकरण में दया उत्पन्न हुई । उन्होंने मुनियों से पूछा तब उन्होंने उत्तर दिया कि हे स्वामी ! आप तो सर्वान्तरयामी हैं फिर भी हम लोगों से कैसे पूछ रहे हैं ? राक्षसों के समूह ने सब मुनियों को खाया है । यह सुनकर रामचन्द्रजी के नेत्रों में जल छा गया । रामचन्द्रजी ने तब भुजा उठाकर प्रतिज्ञा की, कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूँगा । इसके बाद उन्होंने सब मुनियों के आश्रमों में जाकर उन्हें आनन्दित किया और उन्हें सुख पहुँचाया ।

इस प्रसङ्ग से तुलसी के उपास्य की लोक-पालकता तथा सुराकारता स्पष्ट हो जाती है । ब्रह्म अवतारी बनकर अपने भक्तों की भावना और उसकी विशिष्ट आकाक्षा परिपूर्णा कर देते हैं । भक्तों के हृदयों में भगवान् को सगुण साकार और अवतारी बना दिया है, जिससे लोक-कल्याण और मर्यादा पुरुषोत्तमत्व सिद्ध हो जाता है । वैसे निगुण और सगुण दोनों ब्रह्म स्वरूप हैं तथा अकथनीय अनादि

और अनुपम है परन्तु भक्तों के प्रेम बस होकर रामें सगुण बन सकते हैं, और बनते हैं। विचार और चिन्तन दृष्टि का 'निर्गुण' भाव दृष्टि से 'सगुण' बन गया और भक्तों के हितार्थ 'निसिचर हीन पृथ्वी' करने की प्रतिज्ञा अपनी भुजा उठाकर प्रभु राम ने की। तुलसी के आराध्य की यह अन्यतम विशेषता है।

विनय भावना—

तुलसी के मानस में शरचाप धारी राम का किशोर, बाल तथा शक्तिसंयुत अर्थात् जानकी सयुत रूप विद्यमान है, उसी लिये जब वे अपनी विनय से परिपूर्ण पत्रिका अपने आराध्य तक पहुँचाते हैं, तो जानकी जी से भी प्रार्थना करते हैं कि हे माता ! कभी मौका देखकर इस भक्त की करुण कथा चलाकर रघुनाथजी को मेरा स्मरण दिलाना। इस अभ्यर्थना में वे अपने उपास्य का मर्यादा-पुरुषोत्तम रूप अपने सामने रखते हैं—

कवहुँक अम्बर, अवसर पाइ ।

तँ तुलसीदास भव तव-नाथ गुन गन गाइ ॥^१

जानकी माता ! कभी अवसर मिले तो श्री रामचन्द्र जी को मेरा स्मरण करा देना। मेरे सम्बन्ध का कोई करुण प्रसंग छेड़ देने से मेरा काम बन जायगा। स्मरण दिलाते हुए उनसे कहिए कि आपकी एक दासी का दास (तुलसीदास) बहुत दीन, साधन हीन, दुर्बल, पूर्ण-पापी, आपका नाम लेकर पेट भरने वाला है। यदि प्रभु पूछ बैठे कि वह कौन है, तो मेरा नाम लेकर मेरी दशा जता देना। मेरा पूर्ण विश्वास है, कि कृपालु रामचन्द्रजी के इतना सुन लेने मात्र से ही मेरी सारी विगड़ी बात बन जायगी। हे माता ! यदि आपके वचनों से ही इस दास की प्रभु के सामने सिफारिश हो गई, तो यह तुलसीदास आपके स्वामी की गुणावली गाते हुए ससार सागर को सरलता से पार कर जावेगा।

तुलसीदासजी यह भी जानते हैं, कि 'रघुपति भगति करत कठिनाई।' मोदमई मगलमयि जानकी-पति की दास्य भक्ति तुलसी का जीवन लक्ष्य था। वे गणेशजी से, शंकरजी से और सब से अपने हृदय में राम-सीता बस जाय यही वरदान मागते हैं। तुलसी के राम का स्वरूप व्यक्तिगत और समाजगत मार्धना के लिए उपादेय एवम् लोक मर्यादा का संरक्षक तथा विधायक स्वरूप माना जावेगा। एक आदर्श भक्त के नाते विनय की पराकाष्ठा पर पहुँची हुई भावना से भाव विभोर एवम् तन्मयता से परिपूर्ण अवस्था से तुलसी ने अपने उपास्य को जैसे समझा-बूझा है वैसे हर कोई नहीं समझ सकता। अपने आराध्य के उज्ज्वल और मर्यादा

पुरुषोत्तम के शील-सौन्दर्य-शक्ति-युक्त-स्वरूप की सगुण रामभक्ति के राजमार्ग को सँवारने का काम तुलसी ने किया। हिन्दु-संस्कृति पर तुलसी का यह एक अतीव एवम् महान् उपकार है।

तुलसीदासजी मानव जीवन में सदाचार और सच्चरित्र को विशेष प्रश्रय देते हैं। परहित के समान पुण्य कारक और कोई कार्य नहीं है, ऐसा उनका मत है। विनय भावना से अहंकार भावना का भजन हो जाता है और भक्त दास्य भक्ति करने का पात्र बन जाता है। भक्त अपनी विमल मति से सिया राम मय ससार में प्रभु का गुणानुवाद करने के लिए आश्वस्त हो जाता है।

तुलसी का जीवन विषयक दृष्टिकोण—

रामचरित मानस में तुलसीदास ने जीवन के उन मूल्यों की प्रस्थापना की है, जो सामाजिक और व्यक्तिगत रूप में मानव की गरिमा को एक उच्चता प्रदान करते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय उसके नैतिक पक्ष से है। यह नीति मत्ता जीवन को एक स्थिरता दृढता और आस्था प्रदान करती है। व्यक्ति और समाज में जिस आत्मबल की कमी थी, उसे राम भक्ति के तपो-बल से एक ठोस आधारशिला देकर तुलसी ने भारतवासियों पर बड़ा उपकार किया है। जनजीवन को तुलसी की यह स्थायी देन है। सासारिक जीवन में कलह, सवर्ण, छल, कपट के रहते हुए भी निराशा को हटाकर इन सब पर सद्-विवेकिनी बुद्धि से उस पर विजय प्राप्त कर सत्य और आदर्श जीवन की प्रस्थापना के लिए व्यक्ति और समाज को कर्मण्य बनाकर लोक-मञ्जल की चैतन्य पूर्ण प्रतिष्ठा स्थापित करनी चाहिए, यही तो तुलसी का लोकाभिमुखी दृष्टिकोण है। जीवन से भागने का दृष्टिकोण तुलसी का नहीं है। नैतिक मूल्यों को अपनाते हुए लोक सघर्ष यदि करना पड़े तो लोक मञ्जल की स्थापना के लिए उसे करना चाहिए। अपने समय की लोक दशा को तुलसी ने बराबर देखा था। कलि काल का अकाल, बनारस की महामारी, तथा उस समय की दुर्दशा का वर्णन वे बराबर करते हैं।^१ यथा—

खेती न किसान को भिखारी को न भोल बलि,
बनिक को बनिज नहि चाकर को चाकरी।
जीविका विहीन लोग, सीछमान सोच बस,
कहै एक एकन सों कहाँ जाई का करी।
वेदहू पुरान कही लोक हूँ विलोकियत,
सांकरे समै पै राम रावरे कृपा करी।

दारिद्र-दसानन दवाई दुनी, दीनबंधु,
दुरति-दहन देखि तुलसी हहा करी ।

दारिद्र्यावस्था ही रावण है, जिसने सारे ससार को दवा रखा है । किसी को भी कोई व्यवसाय नहीं है । सब व्यवसायहीन हो गये हैं । शासक वर्ग की क्या जिम्मेदारी नहीं है ? सकट काल में राम ने सदा कृपा की है, जिसकी साक्ष्य वेद पुराण भी देते हैं । प्रजापालन का धर्म भूलने वाले शासकों के लिए तुलसी ने भविष्यवाणी कर कहा है, कि रावण की तरह अत्याचार करने वालों का मदा नर्वनाश होगा । इसीलिए उनका आदर्श रामराज्य की कल्पना है, जिसमें दरिद्रता, विषमता आदि न हो । यथा^१—

राम भगति रत नर अरु नारी । सकल परमगति के अधिकारी ।

अल्प मृत्यु नहि कवनिहु पीरा । सब सुन्दर सब बिरुज सरीरा ।

नहि दरिद्र कोऊ दुखी न दीना । नहि कोउ अवुध न लच्छन हीना ।

सब स्त्री और पुरुष रामभक्ति में रत हो जावेंगे । परम गति अर्थात् मोक्ष के अधिकारी सब बन जायेंगे । किसी की अल्प मृत्यु नहीं होगी । किसी को पीड़ा नहीं होगी । सब स्वस्थ और सुन्दर शरीर वाले हो जायेंगे । कोई दरिद्री और दीन एवम् विपन्न नहीं होगा । कोई मूर्ख और लक्षणों से हीन नहीं होगा । तुलसी ने भक्ति को मानव जीवन की समस्त समस्याओं का अमोघ उपाय बतलाया है । भक्ति को लोग-मंगलकारी उपयोगिता से तुलसी ने जीवन और जगत् में आस्थापूर्ण वातावरण निर्माण कर दोनों को ईश्वरोन्मुख बनाया । जीवन को तुलसी शाश्वत मानते हैं । तथा समाज और व्यक्ति की उन्नति में सदाचार और नैतिकता का विशेष महत्त्व मानते हैं । सर्व साधारण के लिए श्रेयस्कर तथा कल्याणकारी उपाय सत्संग, विवेक आदि सद्गुणों का आश्रय करना है, तथा काम, क्रोध, मोह आदि पङ्क्तिपुत्रों का त्याग भी आवश्यक है । ऐसा करने पर भगवान् के लिए भक्ति का उदय, हृदय में हो जाता है । राम का नाम गाकर उनकी चरित-गाथा सुनकर भगवान् की सेवा करने में तत्पर हो जाता है । सर्वत्र राम मय ही सब कुछ है ऐसा मानकर चलने से रामकृपा हो जाती है । इस रामकृपा से भक्ति उत्पन्न होती है । राम भक्ति से मुक्ति स्वयम् अपने आप चली आती है । भक्ति, मुक्ति का साधन होने पर भी आत्मकल्याण के लिए और लोक-कल्याण के लिए साध्य भी है । भक्ति ही राजमार्ग है अतः वहीं जीवन का लक्ष्य होना चाहिए । भक्ति करने का अधिकार सब को है और इसी से उद्धार संभव है ।

महात्मा सूरदास एव तन्मय वैष्णव कवि और गायक के साहित्य का आध्यात्मिक पक्ष—

हमारे अध्ययन में आये हुए वैष्णव भक्तों में सबसे विलक्षण रस सिद्ध एवम् तन्मय और भगवद् भक्ति के महान् गायक और भागवत भक्त शिरोमणि सूरदास एक अद्भुत कलाकार हैं। इस अन्धे भक्त ने एक बार ही 'कृष्णास्तु भगवान् स्वयम्' जिसे माना गया है, उस पूर्ण पुरुषोत्तम, रस पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम, प्रेम-पुरुषोत्तम और सौन्दर्य पुरुषोत्तम एवम् सच्चिदानन्द स्वरूप माधुर्य पुरुषोत्तम को प्रत्यक्ष देखकर अपने हृदय में सदा के लिए स्थित कर लिया था। अपने हृदय में सर्वदा के लिए उन्हें पधराकर कहा था—

‘बाँह छुड़ाये जात हो निबल जानि के मोहि।

हिरदय भीतर जाहुंगे सबल बढोगे तोहि।’ सूरदास।

भगवान् का सत् चित् और आनन्द की तीन विशेषताओं से युक्त स्वरूप है। आनन्द का भावनिष्ठ तन्मय रूप सूर में साकार हो उठा है जिसने उनके हृदय में उल्लास का एक अपूर्व अम्बुधि उमड़ाकर उन्हें भाव तत्पर बना दिया है। ‘आनन्द ब्रह्मेति व्यजानात्।’ इस प्रकार के वचन में तथा आचार्य वल्लभ के गुद्धाद्वैत-सम्प्रदायानुसार ‘ब्रह्म’ सच्चिदानन्द स्वरूप है। तैत्तिरीयोपनिषद् में ऐसा बतलाया गया है—‘पुरुष एवे दै सर्वम्।’^१ परम पुरुष यही निखिल जगत् है। सूरदासजी एक विरागी और निरीह भक्त थे। उनका मन भगवान् की सगुण स्वरूपी भक्ति में रमा था। वैसे उनमें दास्य भाव की भक्ति का प्रभाव वल्लभ-सम्प्रदायी पुष्टि-मार्ग में दीक्षित होने के पूर्व काल में निश्चित दिखाई देता है। ऋग्वेद में एक ऋचा है, जो कि आत्मा और परमात्मा की एकता को स्पष्ट करती है। यथा—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते।

तयोरन्यः पिपलं स्वादत्तिं अनशनं अन्यो अभिचाकषीति।^२

प्रकृति-रूपी वृक्ष पर ईश्वर और जीव नाम के दो पक्षी बैठे हुए हैं। दोनों सयुजासखा हैं। इनमें से एक जिसका नाम ईश्वर है, वह इस वृक्ष के फल नहीं खाता। परन्तु दूसरा, जिसे जीव कहते हैं, वह स्वाद पूर्वक इस वृक्ष के फल खाया करता है। फल भक्षण करना और फल की इच्छा करना ही आसक्ति है। हरि लीला में अनासक्ति आवश्यक है। आसक्ति के कारण जीव हरि लीला का लाभ नहीं उठा पाते हैं। सूरदास पर भागवत की दार्शनिकता का पूरा प्रभाव है।

१. तैत्तिरीयोपनिषद्।

२. ऋग्वेद १।१६।२०।

यह लीला-पुरुषोत्तम आविर्भाव और तिरोभाव से अनेक रूप धारण कर सकता है। पुरुषोत्तम परब्रह्म का एक स्वरूप 'अक्षर ब्रह्म' माना गया है। पूर्ण-पुरुषोत्तम को जब रमण करने की इच्छा होती है तो वह स्वयम् जगत् के रूप में प्रकट हो जाता है। 'एको ह बहुस्याम।' इस तैत्तिरीयोपनिषदोक्ति के अनुसार अपनी इच्छा से 'अक्षर-ब्रह्म' उत्पत्ति, स्थिति और सहार करने वाली शक्तियों में प्रकट होकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव कहलाता है। इसी प्रकार इस पूर्ण-पुरुषोत्तम के प्रमुख रूप से पुरुषोत्तम स्वरूप श्रीकृष्ण बनकर नित्य आनन्दाकार विग्रह में गोलोक एवम् वृन्दावन में नित्य लीला किया करते हैं। अक्षर ब्रह्म अपनी शक्तियों सहित अवतीर्ण होकर अपने अश और अशी रूप में प्रकट होते हैं। एक रूप अन्तर्यामी ब्रह्म का भी है। अविद्या माया के कारण जीव बद्ध रहता है, जो वास्तव में अणु रूप है। विद्या माया से मुक्ति प्राप्त होती है। परन्तु अविद्या का नाश भगवान् की कृपा के बिना संभव नहीं है। भगवद् कृपा हो जाने पर दुःख से जीव की मुक्ति होकर वह नित्य आनन्द प्राप्त करने का पात्र और अधिकारी बन जाता है। जीव का भगवान् से सयोग और वियोग होता है, और इन दोनों रसावस्थाओं की अनुभूति होती है। भगवान् के अनुग्रह से जीव को मुक्ति में विशेष सहायता मिल जाती है। अतः अनुग्रह के अनुसार अलौकिक शरीर में प्रवेश कर मुक्त जीव भगवान् की लीला का रसास्वादन करता है।

सूर की दृष्टि में श्रीकृष्ण का परब्रह्म रूप—

ब्रह्म निरूपण सूरदासजी इस प्रकार करते हैं^१—

सोभा अमित अपार अखण्डित आप आत्माराम ।

पूरन-ब्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम सबविधि पूरन काम ॥

आदि सनातन एक अनुपम अविगत अल्प अहार ।

ऊँकार आदि वेद असुर हन निगुण सगुण अपार ।

श्रीकृष्ण परमात्मा अपार, अमित और अखण्डित सोभा के आगार, तथा आत्माराम है। सब प्रकार से पूर्ण काम और प्रकट रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम है। वे आदि है, सनातन है, अनुपम है और किसी के द्वारा न जाने योग्य है। वे मिताहारी, ओकार रूप आदि वेद असुर-हन्ता और अपार रीति से सगुण एवम् निगुण दोनों है। सूर के अनुसार श्रीकृष्ण भगवान् में प्रकृति और पुरुष की अद्वैतता विद्यमान है। वे पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म और श्रीकृष्ण में ऐक्य प्रस्थापित करते हैं। यथा—

सदा एक रस एक अखण्डित आदि अनादि अनूप ।
कोटि कल्प बीतत नहि जानत, विरहत युगल स्वरूप ।
सकल तत्त्व ब्रह्मांड देव पुनि माया सब विधि काल ।
प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायण सब है अंश गोपाल ।^१

× × ×

आदि सनातन हरि अविनाशी । सदा निरन्तर घटघटवासी ।
पूरन ब्रह्म पुरान बखानै । चतुरानन सिव अन्त न जाने ।
गुन-गम अगम निगम नहि पावै । ताहि जसोदा गोद खिलावै ॥^२

जो भगवान् सदा एक रस, अखण्डित, आदि, अनादि और अनुपम है, वे नित्य है । राधा और श्रीकृष्ण बनकर यह युगल, जोड़ी से विहार करते हैं । करोड़ों कल्प बीत जाते हैं, फिर भी किसी को इसका पता तक नहीं चलता । सृष्टि के सारे तत्त्व, सारा ब्रह्मांड तथा सारे देव समूह, सारी माया निरन्तर सब प्रकार से उनमें ही स्थित रहते हैं । श्रीपति पूर्ण पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण साक्षात् नारायण है और सारे गोपाल उन्हीं के अंश हैं ।

ये हरि अविनाशी और सनातन हैं तथा सदा घट-घट में निवास करते हैं । पुराण इनको पूर्ण ब्रह्म के रूप में बखानता है । चतुरानन ब्रह्मा और शङ्कर तक भगवान् का आदि और अन्त नहीं जानते हैं । आश्चर्य इस बात का है, कि भगवान् के गुणों का पारावार आगम और निगमों तक को नहीं लग सका है । परन्तु उन्हीं को जसोदा अपनी गोद में खिलाती है ।

अद्भुत विराट स्वरूप की विचित्र आरती—

सूर के द्वारा रचित पूर्ण पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के विराट स्वरूप का चित्रण करने वाली एक धारणा देखिए^३—

हरिजू की आरती बनी ।
अति विचित्र रचना रचि राखी, परति न गिरा गनी ।
कच्छप अध आसन अनूप अति, डोंड़ी सहस फनी ।
मही सराव, सप्तसागर घृत, बाती सैल घनी ।
रवि-ससि-ज्योति जगत परिपूरन, हरित तिमिर रजनी ।
उड़त फूल उड़गन नभ अन्तर, अंजन घटा घनी ।

१. सूरसारावली—पृ० ८७ १०६६, ११०१ ।

२. सूरसागर पद ६२१ (ना. स.) ।

३. सूरसागर पद ३७१ (ना. स.) ।

नारदादि सनकादि प्रजापति सुर-नर-असुर-अनी ।

काल-कर्म-गुन और अन्त नहि, प्रभु इच्छा रचनी ।

यह प्रताप दीपक सुनिरन्तर लोक सकल भजनी ।

सूरदास सब प्रकट ध्यान में, अति विचित्र सजनी ।

जो मारे ब्रह्मांड मे व्याप्त है, ऐसे विराट स्वरूप वाले हरिजी की आरती अद्भुत रीति से उतारी गई । सूरदासजी को वह आरती स्वयम् अपने उपास्य के ध्यान मे प्रकट हो गई । इस विराट की व्यापक आरती की सजघज और उसकी तैयारी बड़ी विचित्र ढङ्ग पर की गई है, जिसका वर्णन कर सकना शारदा के लिए भी सम्भव नहीं है । जिससे आरती उतारी जा रही है, वह आरती पात्र कच्छप के आसन से बनी हुई है । बड़ी अनुपमता से उसकी सहस्र फनी से डाढ़ी रची गई है, अर्थात् शेष नागजी जिसकी डाँडी हैं । पृथ्वी उसका सराव है, तथा सप्तसागर घृत के समान है । जिसमे विशाल शूल की सघन वाती है । वह आरती प्रज्वलित है, जो रवि-शशि की आभा से सारे जगत् को परिपूर्ण करती जा रही है । अम्बर के नक्षत्र इस आरती से उड़ने वाले फूल है जो रात्रि का अन्धकार विनष्ट कर देते हैं । इस अवनी मे सम्मिलित लोगो मे नारद, शुक, मनक आदि ऋषिमुनि, तथा प्रजापति, देव, असुर के समूह विद्यमान है । इस आरती की कोई वेला, कोई, कर्म, कोई गुण और कोई अन्त नहीं है यह तो प्रभु की इच्छा से रची गई है । इसी दीपक का यह प्रताप है, जो निरन्तर सारे लोगो को भगवद् भजन मे निरत करा देता है ।

सूर की वैराग्य भावना—

सन्यासी सूरदास को ससार की निस्सारता तथा क्षण भंगुरता को देखकर उसके प्रति प्रथम वही विगर्हणा उत्पन्न हुई जो प्रायः सारे भक्तो मे पाई जाती है । अविद्या माया से साधक उलझ जाता है । उसकी सुलभन माधव की कृपा से ही होगी यह आशा सूरदासजी के एक पद मे अभिव्यक्त है^१—

माधौ जू, मन माया वस कीन्हौ ।

सूर स्याम सुन्दर जो सेवै, क्यों होवै गति दीन ।

हे माधवजी ! मेरा मन माया के वश हो गया है और यह ऐसा गँवार है, जो लाभ और हानि आदि कुछ भी नहीं समझता । इसका कार्य ऐसा ही है जैसे कोई पतंग दीपक पर अपना शरीर जला डालता है । मेरी स्थिति कुछ इसी प्रकार की हो गयी है । मेरे लिए गृह-दीपक धन-तेल, स्त्री जैसी जलने वाली वाती तथा

दहन के संदर्भ में इसे देखने पर जो भगदड़ मची है, उसका वर्णन एकनाथ ने किया है। इसी प्रसङ्ग के अन्य रामायणों में वर्णित प्रसङ्गों से यह वर्णन गम्भीर है। तात्पर्य यह कि एकनाथ अपने कालीन सामाजिक दशा को उसमें प्रतिध्वनित करते हैं। जैसे—

अग्रे तू जलसी रोकडी । दुजी पाडले आंसुडी ।

तवते नागवी उघडी । पडे उपडी लोकलाजे ॥

जळत चण्याचे पाडिले टेक । फुटाणे खावे लागल्या भूक ।

मायणी भरली शीतोदक । घर सम्यक राखावे ॥^१

× × ×

एकी एकासी म्हणे आतां । तुम्ही मी होईन कान्ता ॥

रूपवती न भेटे आकाता । म्यां तो स्वयें सांडिला ॥

एक भुलली सुन्दर । भेटे त्यासी म्हणे भर्तार ।

मी तंव तुम्ही स्वदार । अङ्गीकार करी माझा ॥^२

भयङ्कर आग के कारण स्त्रियाँ आतंकित होकर भाग रही हैं। एक दूसरी से कहती है अरी ! तू जल रही है। दूसरी भागने के प्रयत्न में गतिशील नहीं हो पाती। तब वह विवस्त्र ही भाग निकलती है। पर लोक-लज्जा से ओंधी पड़ जाती है। जिन वस्त्रों में आग लग चुकी है, उनको मरण भय से उतार देती है, और आगे पीछे हाथ रखकर नगरी में स्त्रियाँ दौड़ रही हैं। अपनी स्त्री के लोभ से जलते हुए गृह में अपनी बूढ़ी जननी को छोड़कर कबे पर स्त्री को उठाकर कोई भाग निकलता है। पति को जलते हुए गृह में छोड़कर जो हाथ में पेंड सका उसे लेकर स्त्री भाग निकली है। बाहर निकलकर पति से कहती है कि भली-भाँति घर को सम्हालो। जलते हुए चनों का बोरा भरा पड़ा है, इसलिये भूख लंगने पर भुने चने खा लेना, और ठंडे जल से घंट भर दिया है, उसमें से पानी पी लेना। एक स्त्री किसी से कहती है कि अब मैं तुम्हारी कान्ता बनूँगी। आक्रोश करने पर भी मेरे पति अब मुझे नहीं मिल सकते। मैंने स्वयम् उनको छोड़ दिया अर्थात् वे घर में जल मरे हैं। एक स्त्री अपने सौन्दर्य पर गर्व करती हुई जो भी सामने आ जाता है उसे ही अपना पति बनाने के लिए तैयार है। वह कहती है मैं अपने मन से तुम्हारी दारा बनी हूँ अतः मेरा अङ्गीकार करो। सामाजिक स्थिति की यह यथार्थता तुलसीदासजी की कवितावली में विवेचित वर्णन से तुलनीय है।

१. भावार्थ रामायण सुन्दरकांड ३५-३७-४५ ।

२. भावार्थ रामायण सुन्दरकांड ३७, ४६ ते ५० अध्याय १६ ।

राम जानकी का विवाह हो रहा है। वधू वर के बीच का अन्तर्पट दूर हो गया है। इसी प्रसङ्ग का एकनाथ कृत वर्णन बड़ा मनोभिराम है।

राम-जानकी परिणय—

ॐ पुण्याहं मुळीची गोटी । तेणे शब्द विरे प्रणवाच्या पोटी ।

अन्तःपट किटे उठा उठीं । सीता गोरटी वरी राम ॥

श्रीराम स्वये चैतन्यमूर्ति । सीता तंव ते चिच्छक्ती ॥

लग्न लागले एकात्मप्रीति । चतुरोक्ती चहूँ ठायी ॥^१

ॐकार ध्वनि से स्वस्तिवाचन होने पर उमकी ध्वनि प्रणव मे विलीन हो गयी। अन्तर्पट खुल जाने पर गौर वर्णीय जानकी ने राम के गले मे वरमाला डाल दी। एक के नेत्रो ने दूसरे के नेत्रो को सलग्न होकर देखा। प्राण पति को पूर्ण रूप से वरण कर लेने पर दोनो प्राण एक हो गये। वसिष्ठ ऋषी के द्वारा उन पर फेके गये मन्त्राक्षतो से पंच महाभूतो की एकात्मता सिद्ध हो गयी। सीता राघव एक हो गये। एक अवयवी तथा एक अवयव रूप दोनो बन गये। दोनो के जीव-भाव एक हो गये। वसिष्ठ ने ऐसी अपूर्वता उनके विवाह मे देखी। रघुनाथ के पाणिग्रहण से समस्त क्रियाएँ शान्त हो गयी और राम मे निष्कामता आ गई। श्रीरामचन्द्रजी स्वयं चैतन्य मूर्ति है, और सीताजी स्वयं चित् शक्ति है। एकात्म प्रीति के कारण यह विवाह सम्पन्न हो गया ऐसी चतुरो के द्वारा सर्वत्र इसकी प्रशंसा सुनाई दी।

हनुमान के द्वारा सीता का पता लगाये जाने पर लका पर चढ़ाई करना निश्चित हुआ। पर सागर पार करने की समस्या सामने थी, उसको बिना हल किये लका पर आक्रमण कैसे किया जाय ? राम के पूर्वज का नाम मगर था। उसी के कारण समुद्र का सागर नाम पडा था। सागर से प्रभु रामचन्द्र ने प्रार्थना की और उत्तर के लिए तीन दिन तक प्रतीक्षा की। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्हें अपनी भूल मालूम हो गई। जो सामर्थ्यशाली होते हैं, वे निर्वलो की शरण नहीं जाते। ऐसा करने से पराक्रम के उत्कर्ष का अपकर्ष होने लगता है। रामजी के भावो को एकनाथ के शब्दों मे सुनिये—

सागर गर्व-हरण—

मृदुपणे काहीं यश कीर्ति । मृदु पणें नाहीं लाभ प्राप्ती ।

मृदुपणे नाही विजयवृत्ती । जाण निश्चिती सौमित्रा ॥

अदंड्याते राजे दंडिती । अदम्या ते राजे दमिती ।

ते राजे जै शान्ती धरिती । तेचि अप कीर्ति तयासी ॥^१

प्रभु रामचन्द्रजी लक्ष्मण से कहते हैं कि राजाओं की कर्तृत्व शक्ति संन्यास-परक हो जाने पर शान्त प्रवृत्ति मय बन जाती है । पर यह घातक सिद्ध होता है । इससे सामर्थ्यशाली नृप को यश और कीर्ति-लाभ नहीं होता । मृदुता धारण करने से विजय प्राप्ति कदापि नहीं होती । संन्यासियों के लिए मृदुता से पारमार्थिक लाभ और ईश्वर-प्रेम उपलब्ध हो सकता है । परन्तु राजाओं के मृदु बन जाने पर अपयश मिलता है । अतएव सामर्थ्यवान् को शान्ति धारण करना अनुपादेय है । ऐसा कहकर प्रभु रामचन्द्रजी ने एक भयङ्कर वाण अभिमंत्रित कर सज्ज कर लिया और समुद्र को दण्ड देना चाहा । तब वह ब्राह्मण का रूप धारण कर आया तथा विनम्रता से रामचन्द्रजी को सेतु बाधने का परामर्श देकर चला गया ।

वानर वीरों का निश्चय—

राम-रावण युद्ध में वानर वीरों ने राम के कार्यार्थ अपना बलिदान देने का निश्चय किया वह देखने योग्य है—

देह वैचिता राम कार्यार्थी । ठाक ठोक ब्रह्मप्राप्ती ।

पळोनि जातांचि मागुती । अधोगती नरकांत ॥

पळोनि जाता ऐसें घडे । श्रीराम सेवेचे अंतर घडे ।

मुक्ति मुक्तिसी कीर्त उडे । नरकी पडे आकल्प ॥^२

रामकार्यार्थ यदि शरीरार्पण करना पड़ता है तो ब्रह्म प्राप्ति अपने आप ही हो जायगी । ऐसा वानर वीरों का गाढ़ा विश्वास है । अपना कर्तव्य—कर्म करते हुए भगवान् के लिए देह पात करने जैसा पुण्य और कौनसा हो सकता है ? रण से भागने पर नरक में प्रवेश मिलेगा तथा राम का कोई अवकाश नहीं संप्राप्त होगा । यह डर उनके अन्त करण में बना हुआ है । विजयी होने पर कीर्ति लाभ है । मृत्यु हो जाने पर मुक्ति मिलेगी यह भी उन्हें ज्ञात है । प्रभु कार्यार्थ अपना सर्वस्व समर्पण करने वाले वानर-वीर धन्य है ।

सुग्रीव पर रावण ने शर वृष्टि की जिससे वह मूर्छित हो गया । रावण ने तब सुग्रीव को लङ्का में ले जाना चाहा । तब लक्ष्मण सुग्रीव की सहायतार्थ दौड़ पड़े । रामचन्द्र लक्ष्मण को इस अवसर पर वीरों के लक्षण बतलाते हैं । ये द्रष्टव्य है—^३

१. भावार्थ रामायण—सुन्दरकाण्ड अध्याय ३६।५६-६१ ।

२. भावार्थ रामायण—युद्धकाण्ड ।

३. भावार्थ रामायण—युद्धकांड ।

रणवीरों के लक्षण—

देहीं न फुटता घावो । शत्रु जीवे मारावा पहाहो ।

हाचि घरोनिया आवो । रण निर्वाहो करावा ॥

×

×

×

मरण भय ज्याचे पोटीं । तो तव शूर नव्हे सृष्टीं ।

त्याची आशङ्का लागे त्या पाठीं । मरे शेवटी निज भये ॥

चैतन्य तेजे लखलखाट । देही विदेहत्वाचा नेट ।

ऐसेनि धैर्ये अति सुभट । ते वीर श्रेष्ठ सग्रामों ॥

तेथे न चले शठ कपट । तेथे न चाले माये चे कचाट ।

तेथे निर्दले शत्रुपक्ष संकट करी सपाट पाप पुण्या ॥

रण क्षेत्र में शत्रु को जखमी बना कर छोड़ना नहीं चाहिए । रणक्षेत्र में शत्रु के प्राण लेने की प्रतिज्ञा कर के ही जाना चाहिए, तथा वैसा कार्य सपन्न करना चाहिए । जो मरण का भय लेकर रण स्थल में प्रवेश करेगा, वह वीर नहीं है, क्योंकि सन्देह पूर्ण अवस्था से वह पहले ही मरा हुआ सा हो जाता है । जिस में धैर्य विगलित स्थिति वाला हो वह युद्ध क्षेत्र में क्या युद्ध करेगा ? चैतन्य और स्फूर्ति का जिसमें संचार होता हो, तथा देह में विदेहत्व का भाव विद्यमान हो गया हो वे सग्राम स्थल में डटे रह सकते हैं । उनको ही श्रेष्ठ सुभट और योद्धा मानते हैं । जिनमें ये सारी विशेषताएँ हों; ऐसे रण बाँकुरों के नामसे शत्रु की छलनीति, कपट आदि बातें चल नहीं पाती । शत्रु अपनी माया नहीं फैला सकता । ऐसे प्रसङ्ग में वीर-योद्धा शत्रु पक्ष रूपी मच्छट का पूरा निर्दालन कर पाप को धराशायी कर देते हैं और पुण्य की स्थापना कर देते हैं ।

‘भावार्थ-रामायण’ में इस प्रकार से रस-परिपोष करने वाले कई स्थान विद्यमान हैं । उनको यही छोड़कर अब हम उनकी गाथा में वर्णित स्फुट काव्य विषयो का अनुशीलन कर उनकी सरसता और नाहित्यिकता को निखारने का प्रयत्न करेंगे ।

स्फुट काव्यों का परिशीलन—

श्री एकनाथ कृत अभङ्गों की गाथा पाच भागों में विभक्त है । कुल अभङ्ग सख्या ३६८८ है । सात आठ आरतियाँ भी हैं । हिन्दी अभङ्ग रचनाएँ भी मिलती हैं । जिनकी भाषा दक्खिनी हिन्दी है, तथा उन पर मराठी का प्रभाव भी परिलक्षित हो जाता है । भाषा फिर भी समझ में आने वाली और सरल है ।

गाथा में विवेच्य विषय बहुविध है । मङ्गलाचरण गुरु वंदना, श्रीकृष्ण की बाल-लीला, गोपी-प्रेम, रास-लीला, गोपसखाओं के साथ खेले गये खेल,

गोपियो का विरह वर्णन, मथुरा की सारी घटनाएँ, श्रीकृष्ण-माहात्म्य, विठ्ठल, राम, जिव आदि देवताओं का माहात्म्य वर्णन आदि कई विषयों पर लगभग १६०० अभङ्ग है। द्वितीय भाग में आत्मस्थिति अद्वैत जैसे आध्यात्मिक विषयों पर लगभग ६७३ अभङ्ग है। तृतीय भाग में जीवन और व्यवहार के कई विषयों पर करीब-करीब ७६६ अभङ्ग है। अपने युग के समाज में दिखाई पड़ने वाले साधकों, व्रत-धारियों और भावनाओं का इन अभङ्गों में एकनाथ ने विवेचन किया है। चौथे भाग में पौराणिक आख्यान आदि है। तथा अपने समकालीन सन्तों के चरित्र आदि है। इनकी संख्या करीब-करीब ३४० है। पंचम भाग में उपदेशात्मक तथा रूपकात्मक अभङ्ग हैं। इनका वर्ण्य विषय ग्रामों और नगरों के तद्व्युत्पन्न, दैनंदिन मामाजिक और सांस्कृतिक व्यवहारों से सम्बन्धित व्यक्तियों और माधकों से है। जिनके द्वारा उस समय के दुर्गुणों को हटाकर सबको सद्गुणों की ओर प्रवृत्त कर भगवद् भक्ति में लीन कर आध्यात्म-प्रवर्ण बनाने का उनका अथक प्रयास एवम् प्रयत्न दिखाई देता है। महाराष्ट्रीय समाज की सांस्कृतिक जानकारी प्राप्त करने के लिए एकनाथ की अभङ्ग गाथा उपादेय सामग्री प्रस्तुत कर देती है। इसकी गैली नाहित्यिक और मनोवैज्ञानिक है। इसमें करीब-करीब ३०२ अभङ्ग है। अन्तिम अंश हिन्दी अभङ्गों से भरा हुआ है। एक विशाल महार्णव की तरह यह गाथा विस्तार है। इसके वर्ण्य विषय ही मानो इस महार्णव के बुदबुद तरंग, प्रवाह आदि हैं। सामाजिक कुरीतियों दम्भा, पाखण्डों आदि का पर्दाफाश इसमें किया गया है। एकनाथ अपनी प्रतिभा और प्रखर साधना से तथा अपनी हृदय की परम कारुणिक वृत्तियों से पूर्ण इसमें प्रतीत होते हैं। ईश्वरोपामना में सलग्न हो जाने पर भी तत्कालीन समाज से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था, तथा वे सबकी सर्वतोन्मुखी उन्नति की कामना करने वाले थे, ऐसा परिज्ञान हमें उनकी रचनाओं से हो जाता है। कतिपय उदाहरण इस वक्तव्य की पुष्टि करेंगे। यहाँ पर बालकृष्ण का वर्णन कितना सहज और सरल वात्सल्य भाव का प्रदर्शन करता है। ग्वालिते बालकृष्ण का पण्डित तथा स्वरूप देखकर प्रसन्न हो उठी है। उनकी प्रसन्नता का यह चित्रण स्वाभाविक है। यथा—

बालकृष्ण वर्णन—

भिगावे भिगुले । खाद्यावर आंगुले । नाचत तान्हुले यशोदेचे ।

एका जनार्दनी एकत्व शरण । जीवे निबलोण उतरती ॥^१

‘यशोदा के बाल कन्हैया बालक्रीडामत्त है तथा एक छोटा सा कुरना पहिने

हुए है। एकनाथ उसका वर्णन बड़े ढङ्ग से करते हैं। ग्वालिनने अर्पती है और बालकृष्ण को देखती हैं, जो ऐसे लगते हैं मानो प्रतिविम्ब के नाथ विम्ब में ल रहा हो। ग्वालिनने बाल-कन्हैया को समझाती हैं, और उनके चरण पकड़ लेती हैं। गोविन्द को रिझाने के लिए वे तालियाँ बजाती हैं और वे नाच उठते हैं। वे कहती हैं हमारा बालमुकुट देवराज है, उनके कमर में करदोढा है, कानों में बालियाँ हैं उर पर बाधनख भी सुशोभित है। पैरों में नूपुर हैं जो नाचते गमय बना उठते हैं। और कर्ण कुडल हिल उठते हैं। ऐसी मन मोहिनी मूर्ति पर मुग्ध होकर ग्वालिनने प्रसन्न होकर उन पर झोझावर हो जाती है, और अपने प्राणों से अधिक प्रिय बालगोविन्द को नजर न लगे इसलिये नीबू और नवण उतारती हैं।

अब एक विरहिणी का चित्र देखिए :

विरहिणी गोपी की दशा का वर्णन—

बहुत जन्में विरहे पीडली । नेणो कँसी स्थिर राहिली ।

एका जनार्दनी भेटेल हरी । ते विरह नोहे निर्धारी ॥

× × ×

येई वो श्रीरङ्गा कान्हावाई । विरहावे दुःख दाटले हृदयीं ।

एका जनार्दनी ऐसे केले । विरह दुःख निरसिले ॥^१

‘अनेक जन्मों से विरह पीड़ित एक गोपी एकाएक स्तब्ध एवम् स्थिर हो गई। उसके मन की आशा गोविन्द में विन्ध गई है, क्योंकि कृष्ण को पाने की इच्छा में वहाँ गई है। वह कही भी हो, कोई भी कार्य क्यों न कर रही हो, सावने कृष्ण का ध्यान उसे बराबर लगा रहता है। उसका विरह अब कैसे दूर होगा। एकनाथ कहते हैं, कि यह पूर्व पुण्य ही था जिसके कारण इस गोपी को इतना असाधारण विरह भाव प्राप्त हुआ। साधारण विरह का कोई महत्व नहीं है।’ इस विरही भावना से श्रीहरि निश्चित रूप में मिलेंगे ऐसी आशा बँध गई है।

हे श्रीरंग । हे कन्हैया । आज्ञाओं विरह जन्य दुःख मेरे अन्तःकरण में एकत्र हो गया है। इससे मुझे कौन मुक्त कर सकता है ? मेरे सौभाग्य में यह परमात्मा सगुण-साकार-शरीर से मुझे प्राप्त हो गया। इसके सगुण और निर्गुण स्वरूप मन को मोहित करते हैं। मेरे मन सद्गदित होकर दोनों स्वरूप की ओर आकर्षित हो गया है। मेरी वाचाशक्ति कुठित हो गयी है। इन्द्रियो का बोध नष्ट हो गया है। मुझे अन्य किसी भी तरह का परमानन्द अच्छा नहीं लगता। मेरी बुद्धि स्थिर हो गई है, और मेरे मन की वृत्ति का वैराग्य खो गया है। समाधि

अवस्था में उन्मत्ती पर वह स्थिर हो गयी है। मेरा मन सङ्ग-विवर्जित हो गया है। काया, वाचा मन और चित्त एकत्र होकर हे श्रीरंगनाथ ! तुम में ही लीन हो गये हैं। फलतः विरह का दुःख नष्ट हो गया है।

मुरली बजती है, और उसकी ध्वनि से गोपी उसकी ओर आकृष्ट हो गई है। अतः अब वह वृन्दावन कैसे जा सकेगी ? वह कहती है—

गोपी की समस्या—

कशी जाऊ भी वृन्दावना । मुरली बाजवी कान्हा ॥

एका जनार्दनी मनीं म्हणा । देव महात्म्य कळेना कोणा ॥^१

मैं वृन्दावन कैसे जाऊँ ? कन्हैया मुरली बजा रहा है। उस पार श्रीहरी मुरली बजा रहा है और यमुना में बाढ़ आ गई है। पितावर कसा हुआ है, कस्तूरी का तिलक सुरेखित है, कानों में कुण्डल शोभित है। मेरा मन उसमें रम गया है। अरी ! कोई मुझे बताओ मैं किससे पूछूँ ? नामों की सूची ले आओ तो मैं उन्हें पुकारूँगी। नद के सुपुत्र श्रीहरि ने बड़ा कौतुक किया है। इस अंतरङ्ग की बात जानने वाला ही जान सकता है। एकनाथ कहते हैं कि मन में उसे ध्याये। देव-महात्म्य किसी को भी ज्ञात नहीं रहता।

हिन्दी अभङ्ग रचनाओं का साहित्यिक पक्ष—

एकनाथ कृत कुल हिन्दी अभङ्ग ४६ है। ये भिन्न विषयों पर हैं जैसे— खेलिया, बाजीगर, बुलबुल, जोगी दरवेश गारुड, गारुडी, फकीर, हिन्दू तुर्क सवाद आदि। एकनाथ की गाथा में सोलह अभङ्ग हिन्दी गुजराती समिश्र रूप में भी मिलते हैं। यहाँ पर नमूने के तौर पर दो अभङ्ग हम लेते हैं^२—

हिन्दी-गुजराती अभङ्ग—

माई मोरे घर आयो श्याम छे । गांबढी छोड़ी मोरे मन छे ॥

दधी दूध माखन चुरावे हमछे । छोकरीया खिलावन देव छे ॥

मारी सुसोवन लगी छे । बालन उनको पकड़ लीन छे ॥

एका जनार्दन थारो छोड़ छे । वेड लगाये माई आमछे ॥

हे मैया यशोदा ! कृष्ण मेरे घर आये। मेरे घर आकर उन्होंने दूध और माखन चुराकर खाया। मैंने अपनी छोटी विटिया को अपने मन से छोड़ दिया था, और यह समझ लिया था, कि यह छोकरी है अतः इसे खेलने दो। जब वह मोने जा रही थी तब उसके बालों को कृष्ण ने पकड़ लिया और अब वह उसके प्रेम में

१. एकनाथ महाराज अभङ्ग गाथा ४४ अभंग १५५।

२. एकनाथ महाराज अभङ्ग गाथा अभंग ८६ तथा ६४।

पागल हो गई है। हे माता यशोदा तुम्हारे बेटे ने तो हमें पागल बना दिया है। आगे वह कहती है—

भूली भटकी आई कान्हा तोरे गांव छे । मारो नंद नंदन चित्त जड़े ।

तोरे पाव छे लालना ॥ चली आई परपंच हाट से ।

तू कँव धरीयो मेरे वाट छे ॥ आव तू नंद नंदन लाल छे ।

मै गारी देऊ तुजसे लालना ॥ एका जनार्दन नाम तोरे गांव छे ।

पीरीत वसे तारे चरण छे लाळना ॥^१

सात्रले कृष्ण पर और उसके सौन्दर्य पर रीझी हुई गोपी के ये उद्गार मार्मिक है—मैं बाजार में कुछ चीजें खरीदने आई थी, पर मार्ग में तू मुझे मिल गया। मैं इसी स्नेहासक्ति में भूले-भटके तेरे ग्राम में पहुँची हूँ। तू तो नन्द-नन्दन है, रसिया है। तूने मेरी ऐसी दशा क्यों कर दी? मैं तुझे गालियाँ दूंगी। एकनाथ कहते हैं कि इस गोपी के मन में प्रीति उत्पन्न हो गयी है और वह कृष्ण के चरणों में अपने आपको सौंप चुकी है।

एकनाथ का एक अभङ्ग कंजारन पर तेलुगु, हिन्दी और मराठी के समिश्र रूप में भी मिलता है। यथा—

हो होरी हो हो री हो । लेवरे रसी । ले ने वाला है पर देनेवाला नहीं ॥ हो ॥

देने वाला है पर लेने वाला नहीं ॥ हो ॥ सग आडती । के तान तोडा । अकारी पड़वा । आधासान जोड़ा ॥ हो ॥ १ ॥

तेलगी वाडवा । पुलान पुलवा । साधन करावा ।

मन आशा फेडवा ॥ हो ॥ फुलवान नवरा ॥ अडा तीन तगी ।

नीतंग कोडता । तंगीन हाडी हो ॥ जनार्दनी पडवा ।

कंजारीण लडवा । कोकनीक करवा । दातारु बरवा ॥ हो ॥^२

होरी-गीत के रूप में इसे गाया गया है। भावात्मक-एकता का होरी एक मास्कृतिक उत्सव होने से इस अभङ्ग का महत्व है। 'हिन्दु-तुर्क सवाद' नाम का एक बहुत बड़ा अभङ्ग मराठी और हिन्दी मिश्रित भाषा में है। एकनाथ अभङ्ग गाथा का यह ४६७० वाँ पद है। इसकी कुल ६६ कड़ियाँ हैं। हिन्दू की भाषा मराठी और मुसलमान की तुर्क की भाषा हिन्दी है। दोनों अपने-अपने धर्म की दुहाई देते हैं। दोनों अपना तर्क और दलीले प्रस्तुत करते हैं, इसी तरह, 'वादे वादे जायते तत्वबोध' की उक्ति सार्थक बन जाती है और समन्वय की दृष्टि दोनों में

१. एकनाथ-अभंग गाथा पृ० ३६-६४ ।

२. एकनाथ अभङ्ग गाथा, पृ० ३६४।३७५४ ।

उत्पन्न हो जाती है। इसमें मानव-मानव के बीच समन्वय की दृष्टि होनी चाहिए यह एकनाथ का लक्ष्य समझ में आ जाता है। पूरा अभङ्ग उद्घुन करना विस्तार भय से ठीक नहीं होगा पर कुछ बानगी उदाहरणार्थ यहाँ पर प्रस्तुत है^१ —

भावनात्मक एकता और सांस्कृतिक समन्वय—

प्राप्ती एक भजन विरुद्ध । दोहीचा संवाद परिसावा ।
हिन्दु कू तुर्क कहे काफर तो म्हणे विटाळ होईल परतासर ।
दोन्हीशीं लागली करकर । विवाद थोर मांडिला ।
सुनरे बहु मन मेरी बात । तेरा शास्तर सबकू फरात ।
खुदाकू कहते पाऊ हात । ऐसी जात नवाजे ॥ ३ ॥

× × ×

तुम्ही तुर्क परम मूर्ख । नेणा सदोष निर्दोष ।
प्राणी प्राण्याते देतां दुःख । भिस्ती मुख तुम्हा कंचे ॥
विवादी जाहला अनुवाद । एका जनार्दनीं निज बोध ।
परमानन्द दोहीसी ॥ ६६ ॥^२

एक भजन के विरुद्ध प्रचार करना है, तो उसे ईश्वर प्राप्ति हो जाती है। हमारा भजन के माधन से ईश्वर को अपना लेता है। हिन्दू और तुर्क में इसी बात को लेकर चर्चा छिड़ी और झगड़ा बढ़ गया। हिन्दू तुर्क को म्लेच्छ कहता है तो तुर्क हिन्दू को काफिर कहता है। दोनों अपने-अपने पक्ष का समर्थन और एक दूसरे का खण्डन करते हैं। मुसलमान हिन्दू ब्राह्मण से कहता है, कि तुम्हारा शास्त्र झूठ है, तुम इससे खुदा को नहीं पा सकते। झूठी बातें न बनाओ। ब्राह्मण इसका प्रतिवाद करता है और मुसलमान से कहता है 'तुम झूठे हो प्राणियों की हत्या करते हो तथा नमाज पढ़ने हो, रोजे रखते हो। तुम क्या समझते हो कि इससे तुम पाक-दामन बन गये हो। जितने बकरे कटते हैं, उसमें से एक भी क्या तुम जीवित कर सकते हो? यदि नहीं तो क्या तुम दोख के पात्र नहीं हो? इस तरह दोनों अपनी दलीलें पेश करते हैं और झगड़ा बढ़ता ही जाता है। निर्णय कोई नहीं कर पाना। बकरे को काटकर उसकी खाल निकाली तो क्या उसको वहिस्त अर्थात् स्वर्ग मिलने वाला है? वैसे रोजा रखो और नमाज पढ़ो इससे क्या होगा?

हिन्दु-मुसलमान भाई-भाई हैं। दोनों को खुदा ने बनाया है। हिन्दुओं को पकड़ कर मुसलमान बनाओ ऐसी गलत बात खुदा क्यों कहेगा? केवल तुर्क जो

१. एकनाथ अभङ्ग गाथा, पृ० ४१२।४६७० ।

२. एकनाथ गाथा, पृ० ४१२।४६५६-४६६६-७० ।

कुछ कहे वही सत्य है ऐसी बात नहीं है। वास्तव में दोनों अपराधी हैं। खुदा की सहायता के बिना किसी का कार्य नहीं चल सकता। तुर्क कहता है, ब्राह्मण की बात सत्य है। परमार्थ का रहस्य खुल गया। वाद करते-करते दोनों तत्त्वदर्शी बन गये। दोनों के मनोरथ परिपूर्ण हो गए। दोनों में ऐक्य उत्पन्न हुआ। दोनों परमार्थी बन गये और दोनों ने आनन्द की प्राप्ति कर ली।

इसी तरह बाजीगरी, गारुड अकल आदि विषयों पर हिन्दी में अभङ्ग है। हम दो हिन्दी अभङ्गों को लेकर एकनाथ विषयक साहित्यिक पक्ष का अनुशीलन समाप्त करेंगे। देखिए—अकल पर रचित अभग^१—

तप साधन सुखे करना। दो मिलके गीत गाना।

परावे बेटा पर नजर नहीं रखना। वीर की कमान ना खेवना।

एका जनार्दनी अवकल वाहना। सद्गुरु के चरण पकरना॥

इसकी भाषा मराठावाड़ा की एकनाथकालीन हिन्दी है। इसमें अकल पर विवेचन किया गया है। भाषा मरल है, अतः अर्थ-सुस्पष्ट हो जाता है। भावार्थ रामायण का एकनाथ-गाथा पर भी प्रभाव परिलक्षित हो जाता है। जैसे इस अभङ्ग में गुरु और राम का महत्व अभिव्यजित है^२—

गुरु कृपा अंजन पावो मेरे भाई। राम बिना कुछ खाली नहीं॥१॥

अन्दर राम भीतर राम। जा देखो वहां राम ही राम।

जागत् राम सोवत राम। सपनों में देखूँ तो राजाराम।

एका जनार्दनी भावहीनिका। जो देखो सो राम सरीका॥४॥

इस अभग में श्रीरामचन्द्रजी का उन पर समूचे रूप से प्रभाव पड़ा है। इस बात का विशद वर्णन एकनाथ ने इसमें अङ्कित कर दिया है।

एकनाथ की कृतियों में से उनका साहित्यिक और आध्यात्मिक विचारों का परिशीलन कर लेने पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं—

निष्कर्ष (एकनाथ एक कृतिकार एवम् दार्शनिक)

एकनाथ का कृतिकारत्व और दार्शनिकत्व हमें उनकी कृतियों को देखकर ज्ञात हो जाता है। उनके भीतर एक जाज्वल्य और प्रखर आत्म विश्वास था, जिसने उन्हें ब्रह्मज्ञानी और प्रतिभावान् महापुरुष बना दिया था। उनकी साहित्यिक और पारमार्थिक प्रतिभा का स्फुरण और व्यक्तित्व का विकास उनके सद्गुरु की कृपा और मार्गदर्शन का फल है। इसे परम कारुणिक एकनाथ ने अनवरत साधना और

१ एकनाथ अभंग गाथा, पृ० ४१६।३६७५।

२. एकनाथ अभङ्ग गाथा, पृ० ४१६ (ड) ३६८८।

तपस्या से उपलब्ध कर लिया था। अनुभूति की प्रखर भट्टी में जलकर जो खरा सुवर्ण निकला वही उनकी अन्तः-सलिला में करुणासिक्त होकर दुखी और आर्त जनो के उद्धारार्थ उनकी काव्य-गङ्गा के रूप में प्रवहमान हुआ। इस काव्य गङ्गा में मज्जन कर अनेक लोग अपनी दुख निवृत्ति का चरम उपाय पा गये। अनेक विषयो के प्रदेशों से यह काव्य-पयस्विनी बही है। जहाँ आख्यानों, उपाख्यानों, तत्त्वों, दृष्टान्तों के सुन्दर सोपान, घाट, एवम् विथाम स्थल है। इनसे अनेक सासारिक और पारमार्थिक स्तर के लोग अपनी हृदय-प्रवृत्ति और अभिरुचि के अनुकूल स्थल पाकर रमते रहे।

एकनाथ की समूची कृतियों का संक्षिप्त विहंगमालोकन—

एकनाथ की 'आनन्द लहरी' एकनाथ की सर्व प्रथम कृति है जिसमें उन्होंने अपने हृदय की आनन्दावस्था की लहरें तरंगित की है। अपने गुरुपदेनामृत के प्राशन से ये निर्माण हुई थी। इस कृति के निर्माण काज में एकनाथ सोलहसे अठारह वर्ष के रहे होंगे। इसके बाद 'शुक टुक' पर मराठी में टीका उन्होंने प्रस्तुत की है। इसमें अपनी काव्यशक्ति और उसके उपकरणों को तुलनात्मक ढङ्ग पर शुक योगीन्द्रानुभूति के साथ परखकर देखने का सुअवसर उनको मिला है। इस तुलना से उनको आत्म विश्वास की प्रतीति हो गयी और अपनी योग्यता का प्रमाण सद्गुरु के सामने प्रस्तुत करने का मौभाग्य भी उन्हें मिला। लगभग २१ वर्ष की आयु में इसे उन्होंने लिखा।

तृतीय कृति एक स्वतंत्र कृति है, जिसमें वय परम्परागत संप्राप्त काव्य प्रतिभा की ईश्वरीय देन को पुनः पल्लवित, प्रस्फुटित और विकसित करने का मुश्रवमर प्राप्त हुआ है। इस कृति को एक अधिकार सम्पन्न सहृदय रसिक ही समझ सकता है। यह 'स्वात्मसुख' नाम से प्रसिद्ध है। एक सुलक्षणी वधू की तरह इसमें उनकी काव्यकला मुसम्पन्न हो गई है।

'शाब्दे परैचनिष्णात' बने हुए एकनाथ 'हस्तामलक' पर मराठी टीका प्रस्तुत करते हैं, जिसमें उनकी प्रगाढ़ विद्वत्ता, बुद्धि-वैभव, पांडित्य तथा तत्त्वदर्शिता के सम्यक् दर्शन हो जाते हैं। यहाँ तक आकर अपने गुरु के सान्निध्य में और मार्गदर्शन से जीवन के सूक्ष्म निरीक्षण से वे उम हृदयंगम करते गये। अपनी अनुभूति की गहराई में उसे परिपक्व कर लेने की क्षमता भी उनमें आ गई। यह करीब-

तीस वर्ष के हो गए थे। सम्पूर्ण रूप से ज्ञानी, तत्त्वदर्शी पंडित और करुणाप्रवण सत एकनाथ गृहस्थाश्रमी बनकर सगुणोपासना के सिद्ध और गाढ़े जानकार एवम् अनुभवी बन गए। भारत भ्रमण से जन-जीवन के विभिन्न और विविध बातों का तथा विवेचन: महाराष्ट्र का सांस्कृतिक जीवन उनके बराबर ध्यान में आ गया।

प्रतिष्ठान और वाराणसी में रहकर उद्धव गीता पर अर्थान् भागवत के एकादश स्कंध पर एक विस्तृत मराठी टीका एक तरफ लिख डाली। दूसरी तरफ वे 'रुक्मिणी स्वयंवर' जैसे खण्डकाव्य को भी लिखते रहे। प्रतिष्ठान में एकनाथी भागवत का श्रीगणेश कर मोक्षदापुरी वाराणसी में उसे समाप्त किया। यहाँ आकर काशी नगरी के महाराष्ट्र-विद्वान पंडितों में उनकी धाक जम गयी। यो स्फुट विषयो पर अनेक अभङ्ग रचनाएँ वे समय-समय पर रचते ही रहें। एकनाथी भागवत में उनके गुरु के द्वारा उनके अभगो पर उत्कृष्ट अभिप्राय व्यक्त किया गया है। इस तरह कहा जा सकता है, कि उनकी चौथी पाँचवी और छठी कृति उनकी विकास की दशा बतलाने वाली तरतम अवस्थाओं की तीन श्रेणियाँ हैं। एकनाथजी' अवलोकन पर्याप्त मात्रा में प्रौढ हो चुके थे। अतः इस परिपक्व आयु में अपने ज्ञानामृत के फल वे सबको परम कारुणिक बनकर सहृदयतापूर्ण रीति से चखाते रहे, और एक अधिकार सम्पन्न दैवी महापुरुष के नाते लोगों में मान्यता पाते रहे। ज्ञानेश्वर की 'भावार्थ दीपिका' को लोग विस्मृत कर चुके थे। ज्ञानेश्वर को वैकुण्ठासी बनकर २००-३०० वर्षों का अरसा बीत चुका था। उनके ग्रन्थ में अनेक अपपाठ और प्रक्षेप घुस गये थे। उनका निवारण कर उसका शुद्ध पाठ तैयार कर, उसका सुन्दर और योग्य सम्पादन एकनाथ ने किया।

एकनाथी गुरु परम्परा दत्तोपासना की थी। जनार्दन स्वामी की कृपा और अनुग्रह से वे कृष्णोपासक बने। एकनाथी भागवत की रचना करते हुए, वे उदार-चेतस महात्मा और परम भागवत बन गये। भक्ति उनके अन्तःकरण में दृढमूल हो गई थी। ऐसी ही परिस्थिति में प्रभु रामचन्द्र का उन पर अनुग्रह हुआ। उनके आदेशानुसार 'भावार्थ रामायण' रचने का सकल्प कर उसमें वे सलग्न हो गये। प्रभु रामचन्द्रजी और उनका आदेश उन पर इतना हावी हो गया था, कि सोते-जागते, उठते-बैठते, खाते-पीते सदा-मर्वदा मर्वत्र उन्हें रामायण और रामकथा साकार होकर प्रत्यक्ष आँखों के सामने आविर्भूत होने लगी। वृद्धावस्था की असमर्थता के व्यामोह में वे इसकी रचना में प्रभु रामकृपा से दत्तचित्त हो लग गए थे। उनके द्वारा यह कार्य युद्धकांड के ४४ अध्याय तक पूरा हो गया। फिर अपना प्रयाण काल समीप जानकर उन्होंने अपने परम शिष्य गावबा को उसे पूरा करने का आदेश दिया। सन् १५६६ में एकनाथ ने अपना अवतार कार्य समाप्त किया।

गाववा ने गुर्वाज्ञा के अनुसार युद्धकांड के ४५ वे अध्याय से उत्तरकांड तक शेष रचना कर इस कार्य को सुसम्पन्न किया ।

अनेक स्फुट विषयो पर रचे गए मराठी और हिन्दी अभग रचनाओ का महोदधि अपनी गम्भीर और पारमार्थिक अभिव्यंजना और विस्तार के लिये मराठी वैष्णव साहित्य मे लोक-विश्रुत है । उनका यह महामहिमा पूर्ण अक्षर-वाङ्मय उन्हे मार्थ रूप में 'मराठी वैष्णव साहित्य का हिमालय' मिद्ध कर उनकी प्रतिष्ठा के स्वर्ण मे सुगंध का यश समिश्र कर उन्हे सम्यक् गौरव प्रदान करता है ।

तुकाराम के अभंगों का साहित्यिक पक्ष—

संत श्रेष्ठ और भक्त श्रेष्ठ तुकाराम के अभगो का साहित्यिक अनुशीलन करते हुए यह प्रमुख रूप से वात ध्यान मे आ जाती है, कि उनका काव्य आत्मनिष्ठ और भावपूर्ण परिस्थितियो से सम्पन्न और अनुभूति की मार्मिक दशाओ से युक्त है । इसका कारण उनका तीव्र रूप मे किया गया चिंतन, मनन और अध्ययन है । तुकाराम के अभगों के विषय आध्यात्मिक और उच्च विचारो की तीव्रतम अन्तर्मुख प्रवृत्तियो से युक्त है । गुरुपदेश हो जाने के पूर्व उनका अन्तःकरण काव्य के अभिव्यंजना पक्ष की परिपक्वता प्राप्त करने मे तत्पर था । काव्य विशेष रूप से स्फुरित और प्रस्फुटित गुरुपदेश के बाद ही हुआ । गुरुपदेश हो जाने के पूर्व भी वे काव्य-रचना करते थे इसका प्रमाण वे इस प्रकार देते हैं—

करितो कवित्व म्हणाल हे कोणी । नव्हे माझी वाणी पदरीची ।

तुका म्हणे आहे पाइकचि खरा । वागवितो मुद्रा नामाचिया ॥^१

यदि कोई मुझे पूछता है कि यह कवित्व किस का है ? तो मेरा यह उत्तर है कि यह मेरी अपनी वाणी नहीं है प्रत्युत वह विश्वम्भर मेरे द्वारा अपनी वाणी मुखरित करवा रहा है । मैं पामर कुछ भी नहीं जानता । अर्थभेद तथा काव्य प्रकार भी मुझे ज्ञात नहीं हैं । यह सारा गोविन्द की कृपा का और सामर्थ्य का फल है । मैं तो निमित्त मात्र हूँ । विश्व के स्वामी की सत्ता से वह कोई भी कार्य चाहे जिससे करवा लेते है । मैं तो भगवान् का सेवक मात्र हूँ, और नाम मुद्रा धारण करता हूँ । इसी नाते गोविन्द मुझे मुखरित कर देते है । यह विनम्रता आगे चलकर भक्ति की तादात्म्यता से विकसित होकर प्राज्ञ, अनुभूतियुक्त तथा गुरुकृपा से अधिकार सम्पन्न वाणी मे परिणत हो जाती है । उनके आत्म भावाभिव्यजक उद्गार निर्भयता से एक फक्कड की तरह अभिव्यजित हो जाते है । आत्मसमर्पण करने वाले भक्त की वाणी अमृतमयी मधुरिमा से युक्त तथा मीधे अन्त करण पर चोट करने वाली प्रतीत होती है ।

१. तुकारामाचे अमङ्ग (सरकारी गाथा—अमङ्ग १००७) ।

तुकाराम एक अधिकारी भक्त थे अतः उनकी यह उक्ति देखिए^१—

अन्तर्मुख भक्त की अभिव्यंजना—

सांगा दास नवहे तुमचा मी कैसा । ऐसे पढरीशा विचारुनी ॥
कोणासाठी केली प्रपचाची होळी । या पाया वेगळी मायबापा ॥
नसेल तो धावा सत्यत्वासी घोर । नये भाजू हीर उकराटे ॥
तुका म्हणे आम्हा आहिव्य परश्री । नाही कुल गोत्री दुजे कांहीं ॥

×

×

×

काही मागणे हे आम्हा अनुवित । वडिलांची रीत जाणतसे ॥
देह तुच्छ वाटे सकळ उपाधी । सेवे पाशी बुद्धि राहिली से ॥
शब्द तो उपाधि अचळ निश्चय । अनुभव हा काय नाही अङ्गी ॥
तुका म्हणे देह फांकिला विभागी । उपकार अङ्गी उरविला ॥

अन्तर्मुख और आत्मपरक बने हुए तुकाराम के काव्य में अन्तर्मुखता बहुत तीव्रतम मात्रा में है। भक्त के नाते वे भगवान् को चुनौती देकर कहते हैं कि बताइये तो सही कि हे पढरीनाथ जी ! मैं आपका दास किम प्रकार नहीं हूँ ? अपने हाथों अपना सर्वस्व जलाकर क्या मैंने आपके चरणों का आश्रय नहीं ग्रहण किया ? आपके सत्यत्व की पहचान हो जाय इसलिए मामर्थ्य, ध्येय आदि की मुझमें कोई कमी हो तो आप उसे मुझे प्रदान कर दीजिए । अब इस ससार में आपके सिवा मेरा कौन है ? अब तो किसी से कुछ भी माँगना मेरे लिए अनुचित लगता है । मुझ से श्रेष्ठ लोगो की प्रणाली का मैंने पालन किया है । आपकी सेवा के अतिरिक्त बुद्धि कही अन्यत्र रमती ही नहीं है । केवल शाब्दिक बकवास तो व्यर्थ का बोझ है । भक्ति से संप्राप्त मेरा अनुभव क्या यह नहीं बतलाता कि मैंने अपने भीतर केवल उपकार को ही स्थान दे रखा है ? मेरा निश्चय अटल है । आपका नाम अनमोल है, इसका मुझे पूरा भरोसा है ।

तुकाराम तो कोरमकोर भक्त थे । अतः इसी एक साधन से भगवान् को प्राप्त कर लेना उनका चरम लक्ष्य बन गया था । इसीलिए उनकी एक ही चिन्ता थी, जिसे वे व्यक्त कर देते हैं^२—

भक्त का भनोभाव—

काय भी उद्धार पावेन । कृपा करील नारायण ।

तुका म्हणे नाही अपुले बळ । जेण फल पावेन निश्चयेसी ॥

१. तुकारामाचे अभंग, ४०८४, २२३२ ।

२. तुकारामाचे अभंग, ६१६ ।

क्या मचमुच भगवान् मुझ पर कृपा करेंगे ? मेरा उद्धार हो जावेगा ? क्या मेरे पिछले कर्म और धर्माधर्म का विलयन हो जायगा ? क्या स्थिर बुद्धि से मेरा ध्येय पथ मुझे दिखाई पड़ेगा ? भगवान् के चरणों में झुक कर जब मैं गिर पड़ूंगा । तो क्या वे मुझे उठाकर अपने गले से लगा लेंगे ? जिससे मेरा गला रुंधकर भर आवेगा, क्या ये सारी इच्छाएँ परितृप्त हो सकेंगी ? क्या मे इतना भाग्यशाली हूँ ? भगवान् से मिलने की उनमें बहुत वेचैनी है । उनके न मिलने से चिढ़ और क्रोध की समिश्र भावना स्थान स्थान पर अभिव्यक्त हो गई है ।

अपने आराध्य के प्रति नैकट्य की भावना से प्रकट होने वाला क्रोध—

तुकाराम की भक्त और भगवान् के सम्बन्ध को स्पष्ट करने वाली उक्ति देखिए^१—

भक्त और भगवान् की अभिन्नता—

क्षणा क्षणा जीवा वाढतसे खंती । आठवती चित्ती पायदेवा ॥

तुका म्हणे वाटे देसी आलिगन । अवस्था ते क्षणां होत असे ॥

हे नारायण ! मेरा मन उतावला होकर आम्हें आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है । आपकी स्मृति मुझे पीडा पहुँचती है, अतः स्वयम् दौड़ते हुए आकर मुझे धेमालिगन दीजिये । जब तक आप मुझे स्वीकार नहीं कर लेंगे तब तक इस भक्ति के कृत्रिम बहुरूपियेपन से मुझे यह ससार-संगिता पार करना कठिन हो जायगा । आपका दर्शन सुख किस प्रकार का होगा ? मैं नहीं जानता । मुझे यह उत्कठा व्यग्र कर देती है । आपका मुखकमल देख कर मुझे उमका अनुभव हो जायगा । ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप प्रत्येक क्षण मुझे आलिगन दे रहे हैं । अपना आत्म-दैन्य वे परमात्मा से निवेदन कर देते हैं, और उनकी पतित पावनता की याद दिलाकर उसे अपने लिए कार्यान्वित करने की प्रार्थना करते हैं । जब आत्मैक्य की स्थिति में वे पहुँच जाते हैं, तब वे उसे इस तरह प्रकट करते हैं^२—

आत्मा-परमात्मा की एकता—

देह तो पंढरी, एक पुंडलिक । स्वभाव सम्मुख चन्द्रभागा ॥

विवेका ची वीट आत्मा पंढरी राव । जेथे जेथे देव ठसावला ॥

क्षमा दया दोन्ही राई रखुमावाई । दोहींकडे बाही मुक्ति असे ॥

विवेक वैराग्य गरुड हनुमंत । कर जोडुन तेथे सदा उभे ॥

तुका म्हणे आम्ही देखिली पढरी । चुकविली फेरी चौ-यांयशीची ।

१. तुकारामाचे अभंग, २५६३ ।

२. तुकाराम कृत अभंग ।

सारे विश्व की धे पञ्चतन्त्र का निगम मान कर कहते हैं, कि उनका अपना जमीन पट्टरी नगरी है, तथा आत्मा पट्टरिनाथ है। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। उन ऐसावानुभूति की अवस्था में तुकाराम की भूमि स्वामि मिट गयी। भूमि ने भूमि को खा उठा। और स्वामि ने स्वामि को भी खाया। विवेक की ईंट पर आत्मा रुपी बिठ्ठन को स्थिर कर दिया। धमा और दमा में मानो राधा और लक्ष्मी हैं। मुक्ति दोनों हाथों में बाँटी जा रही है। ऐसी अपूर्व पट्टरी नगरी का तुकाराम ने दर्शन कर लिया है। विवेक और वैष्णव के मन्द और प्रभुमान हाथ जोड़कर वहाँ सदा विद्यमान रहते हैं। इन दर्शन में योगिनी लक्ष्मी कोनियों में आवागमन से मुक्ति मिल गयी।

मराठी वैष्णव भक्त कवियों में तुकाराम को हम मन्दिर का कनक माना गया है। भक्ति का उज्ज्वल घोष निनादित करने वालों में वे तुकाराम प्रमुख हैं। अपने गुरु में मिले हुए 'राम कृष्ण हरि' इस मन्त्र को अत्यन्त प्रिय बनाकर अपनी भक्ति-माधना की अधिक बल प्रदान करने हुए मगुण भक्ति की धारा की अवटना को अपनी अभगवाणी से तुकाराम ने प्रस्तुत किया। तुकाराम आनें जनों के लिए अन्तःकरण में निवृत्त करुणापूर्ण वाणी में लिगते हैं—

तुकाराम की आर्तवाणी—

उजळावया आलो वाटा । सरा लोटा निवाटा ॥

बोलविले बोले बोल । बनी बिठ्ठना सन्निध ॥

तरी मनी नाहीं शड्डा । बळे एफा स्वामीच्या ॥

× × ×

निरोप सांगता नधरी । नकरी चिंता ॥

असो ज्याचे त्याचे माथा । आपण करावो कथा ॥

तुका म्हरो वाहे धाक । तथा इह ना परलोक ॥

वास्तव में ऐसे पहुँचे हुए भक्त कवि जिम आध्यात्मिक गुण को उपलब्ध कर लेते हैं। उसको केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखते, वरन् सब को उनका लाभ करा देने के लिए उनका उदार अन्तःकरण सदा तत्पर हो जाता है। तुकाराम में भी यही उदारता विद्यमान है। इसे हम उनकी नमोजोड़ारोपयोगी प्रयत्नशीलता कह सकते हैं। उपर्युक्त अभङ्ग में इसी प्रयत्नशीलता का प्रदर्शन है।

सत्य और असत्य का निर्णय करने तथा आर्तलोगों के सामने विद्यमान अन्ध-कारपूर्ण राह को उचित साधनों से प्रकाशित करने के लिए मैं इस भूमि पर आया हूँ। अर्थात् मेरा जन्म इसलिए है, ऐसा तुकाराम कहते हैं। मैं अपनी ओर से

कुछ भी नहीं कहता । अपने आराध्य विठ्ठल के सम्मुख और सान्निध्य में जो बोल मेरे मुख से उन्होंने अभिव्यजित करवाये उनको ही मैंने अपने स्वामी के बल पर आर्तजनों के सम्मुख रखा है । इसमें तुकाराम अपनी कर्तृत्व भावना को स्वयम् ग्रहण नहीं करते हैं, प्रत्युत उसे विठ्ठल को ही प्रदान कर देते हैं । यह तो उनका दिया सदेश है, जो मैं आप लोगों के लिए वितरित कर रहा हूँ । मुझे कोई चिंता इस बात की नहीं है, कि इसमें से कौन कितना ग्रहण करेगा । मैं तो अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन भर कर लेता हूँ । परन्तु उनका उदार अन्तःकरण जनता की दुःखावस्था को देखकर दुखी होता है । अतएव वे पुनः अन्वर्थनापूर्वक आर्तजनों से कहने हैं—

सेवितो हा रस वाटितो आणिका । ध्यारे होऊँ नका रानभरी ॥

विटेवरी ज्याची पाऊले समान । तोचि एक दान शूर दाता ॥

मनाचे संकल्प पावतील सिद्धि । जरी राहे बुद्धि याचे पायी ।

तुका म्हणो मल धाडिले निरोपा । मारग हा सोपा सुखरूप ॥

मैं इस भक्ति रस को प्रथम सेवन करता हूँ और फिर आपको बाँट रहा हूँ । इसे ले लो क्यों व्यर्थ मारे-मारे फिरते हो ? जिसके समचरण ईद पर स्थित है ऐसे विठोवा इस रस के प्रदाता दानशूर है । इसे ग्रहण करो तो आपके मन में किये गये संकल्प सिद्ध होंगे । एकमात्र शर्त यही है, कि आप अपनी बुद्धि विठ्ठल के चरणों में समर्पित कर दें । मुझे तो उन्होंने संदेश भेजकर यह बतलाया है कि यह भक्ति मार्ग सरल और कुशलता से भगवान् की प्राप्ति का सहज साधन है ।

सामारिक लोग डूब रहे थे । तुकाराम से यह नहीं देखा गया तब उन पर उपकार करने की भावना से प्रेरित होकर वे डूबने वालों को दिलासा देना चाहते हैं । इस उपकार पूर्ण भावना में उनकी आत्मानुभूति और स्वात्म-प्रतीति मिली जुली थी । यह सोलहो आने सत्य का साक्षात्कार था, जिसे वे उनके सामने रख देते हैं । यही मनोभाव यहाँ पर प्रकट कर वे दिखाते हैं ।^१ यथा—

बुडता हे जन न देखवे डोळा । येता कळवळा म्हणोनिया ।

तुका म्हणो माझे देखतील डोळे । भोग देते वेळे येईल फळो ॥

डूबते हुए जनो की दशा मुझ से नहीं देखी जाती । मेरा अन्तःकरण द्रवीभूत हो जाता है अतः मैं अपने स्वानुभूत सत्य का, ज्ञान का सीदे-सादे शब्दों में निवेदन कर देता हूँ । अपनी काव्य वाणी के जलदो से वे सब पर कहरणावृष्टि कर

१. तुकारामाचे अभंग ३४४ ।

२. तुकाराम कृत अभङ्ग ।

देते हैं। उनकी आत्मानुभूति अपनी निजी आत्म प्रतीति की भट्टी में तपाई गई थी। अपने अनुभव के सत्य को वे यो प्रकट कर देते हैं।

तुकाराम के आत्मानुभव—

हारो माझा अनुभव । भक्ति भाव भाग्याचा ॥
केला ऋणी नारायण । नव्हे क्षण वेगळा ।
घालोनिया भार माथा । अवधी चिंता वारली ।
तुका म्हणे वचना साठी । नामकठी वारोनिया ॥

× × ×

अनुभवे आले अज्ञा । तें या जगा देतसे ।^१
नव्हती हात तुके बोल । मूळ ओल अन्तरिची ॥
तुका म्हणे ज्याचे नाम गुणवंत । ते नाही लागत पसरावे ॥^२

तुकारामाचे अभग नं० ३२३५ ।

मेरी अनुभूति भाग्य से ही मेरे हाथ पड़ गई है। भक्ति का भाव उत्पन्न होना सौभाग्य का लक्षण है। नारायण को अपनी भक्ति से ऋणी बना लिया था, इसी से कोई क्षण मेरे जीवन में ऐसा नहीं आया जिसमें नारायण से मैं अलग पड़ गया था। मैंने अपना सारा उत्तरदायित्व उसे सौंप दिया था। मेरी सारी चिन्ताएँ नारायण ने निवारण कर दी। भक्त पालक यह अभिधान सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान् भक्त को सकट मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार मेरे अनुभव में जो कुछ तथ्य हाथ लगा है, उसे सहृदय पूर्ण बनकर सबको मैं वितरित करता रहता हूँ। अन्तःकरण की स्वाभाविक आर्द्रता ने तुकाराम को प्रेरित कर दिया था, कि वे आर्त जनो में इस भगवान् के प्रसाद को बाँट दे। ये रत्नों की तरह मौल्यवान अनुभव हैं। जो अपने अङ्गभूत गुणों से अपनी प्रतिष्ठा सिद्ध कर देंगे। हृदय की भूमि शुद्ध भाव से उर्वर हो गई है उसमें भक्ति के बीज वपन कर दिये जाने पर उनका फल भगवानुभूति के रूप में सब को अवश्य मिलेगा।

तुकाराम की समाज की देन—

अपनी प्रखर स्पष्ट वादिता से अपने अभङ्गों में लोगों के दोषों और पाखंडों पर जोरदार प्रहार किये हैं। सदाचार और सन्मार्ग पर चलने का वे नित्य उपदेश देते रहे हैं। अपने पूर्व कालीन सन्तों के ग्रन्थ जानेद्वारी, एकनाथी-भागवत,

१. तुकारामाचे अभग २८००, २८४५, ३२३५ ।

२. तुकारामाचे अभग संख्या ३२० ।

नामदेव की गाथा, आदि का तुकाराम ने कई बार पारायण कर लिया था। इन सबके सस्कार तुकाराम के काव्य पर विद्यमान है। सब प्राणियों पर दया, सब में ईश्वरीय तत्व की पहिचान, सर्वात्मभाव, जगत् का क्षण भंगुरत्व आदि सारे भाव उनके काव्य में भरे हुए हैं। इन सबको उन्होंने भक्ति रस से सिंचित कर अपनी भावभंगिमा से अभङ्गो में अभिव्यक्त कर दिया है। यही उनकी महाराष्ट्रीय समाज को सबसे बड़ी देन है। पारमार्थिक क्षेत्र की ये अनुभूतियाँ बड़ी व्यापक और मार्मिक हैं। इन अभङ्गो में तुकाराम का अनन्य भाव और प्रेम से अखंड नामस्मरण गूँज उठा है। भक्ति और ध्यान के माध्यम से उनको राज-योग की सभी बातें अपने आप सहज ही प्राप्त हो गयी थी। परमेश्वर का दर्शन-आत्मरूपदर्शन और उससे प्राप्त अनिर्वचनीय आनन्द की उपलब्धि उन्हें हो गयी थी। उनकी पारमार्थिक भूख बड़ी प्रबल थी, इसीलिए सभी प्राणियों को वे ब्रह्म रूप देख सके। विठ्ठल के साथ वातचीत, आलिंगन, दर्शन आदि सभी सुख उन्हें सचमुच में इसी जीवन में प्राप्त हो गये। तुकाराम के अभङ्गो की भाषा सीधी-साधी और प्राजल है, तथा उनमें थोड़े से बहुत कहने की शक्ति है। उनकी अभिव्यजना में परिपक्व अनुभवों की बातें हैं। यो कहा जा सकता है, कि ये एक सिद्ध की बातें हैं। उनके अभंग रत्नों का अपूर्व भंडार है।^१ यथा—

देवाची ते खूण आलां ज्याचा घरा ।

त्याच्या पडे चिरा मनुष्य पणा ॥

देवाची ते खूण भाला जया संग ॥

त्याचा भाला भंग मनुष्य पणा ॥

‘नर करनी करे तो नर का नारायण बन जाता है,’ यह कथन तुकाराम के वारे में सार्थक हो जाता है। वे कहते हैं कि जिनके गृह में भगवान् की प्रतिष्ठा है वहाँ पर मानवता के स्थान पर देवत्व विराजमान हो जाता है, और मानवता की शिला में दरारें पड़ जाती हैं। अपने अभङ्गो के द्वारा पराभक्ति के प्रसार का कार्य परमात्मा के लाड़ले भक्त तुकाराम ने दिल खोलकर किया। तुकाराम के अभंगों की विवेचन प्रणाली निवृत्ति परक है। उनके प्रतिपादन का सार यही है कि मानव का ध्येय ईश्वर-प्राप्ति है। इसके लिए दुर्गुणों का त्याग तथा समुचित रूप में प्रपन्न का आश्रय लेकर वैराग्य को अपनाना चाहिए। स्वार्थ, अहङ्कार, मद-मत्सर, पर-पीड़ा, तथा परनारी को त्याग कर भूतदया, क्षमा, शान्ति परोपकार आदि गुणों का प्रादुर्भाव अपने में कर लेना आवश्यक है। समाज के दम्भ और पाखंड पर लिखे गये

उनके १००-१२५ अभग होते हैं। इनके द्वारा दिया गया काव्योपदेश ही इनका बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है। समाज के मूलभूत सदगुणों की वृद्धि उन्होंने की। अपने समय की राजनीति से वे तटस्थ ही रहे। मानव की मानवता को जगाने का कार्य उन्होंने किया, और समाज की अधोगति से उसे उबार कर मानवता के उच्च स्तर पर लाकर बिठाया। कुछ लोगो का यह आक्षेप कि तुकाराम के उपदेशों से लोग आलसी बन गये, एकदम निराधार और निर्मूल जान पड़ता है।

अब हम तुकाराम कृत हिन्दी रचनाओं पर भी कुछ विवेचन करेंगे। कृष्ण-लीला विषयक कुछ पद तुकाराम ने लिखे हैं। उनके अभंगों की हिन्दी भाषा परिष्कृत नहीं है, परन्तु उसमें एक सहज उत्स्पृर्तता अवश्य प्रतीत हो जाती है। उसे हम ब्रज भाषा ही कहेंगे। वैसे कुछ अभंगों में मराठी और गुजराती की छाप अवश्य उभर पड़ी है ऐसा जान पड़ता है। अब कुछ हिन्दी अभग देखिये।

तुकाराम के हिन्दी अभग^१—

कृष्ण-लीला परक दो ग्वालिन का यह चित्र देखिये—

(१) मैं भूली घर जानी बाट । गोरस बेचन आयँ हाट ॥
कान्हारे मन मोहन लाल । सब ही विसरूँ देखे गोपाल ॥
काहा पग डारूँ देख आनेरा । देखे तो सब बोहिन घेरा ॥
हुँतो थकित मँरे तुका । भागारे सब मन का धोका ॥

× × ×

(२) भलो नन्दजी को डिकरो । लाज राखी लीन हमारो ॥
आगळ आतो देवजी कान्हा । मैं घर छोड़ी आहे ह्माना ॥
उनसुं कळना नव्हे तो भला खसम अहङ्कार दादुला ॥
तुका प्रभु पर बल हरी । छपी आहे हुँ जगा थी न्यारी ॥

यह ग्वालिन कहती है, कि मैं गोरस बेचने बाजार में जो पहुँची परन्तु अपने घर वापस लौटने का मार्ग भूल गई। ऐसा लगता है कि हे कन्हैया ! हे मन-मोहन ! सब कुछ भूल-भालकर केवल गोपालो को ही देखती रह जाऊँ। अब ऐसी विपन्नावस्था में मैं अपने कदम कहाँ पर रखूँ क्योंकि मेरे सामने अन्धकार है। वैसे मैं जहाँ देखती हूँ वहाँ वह सबको आपने ही घेर रखा है। अतः आपका ही भरोसा है। दूसरी ग्वालिन कहती है कि नन्दजी का यह पुत्र बड़ा सामर्थ्यशाली है क्योंकि इसने मेरी लाज रख ली है। मेरे आराध्य कन्हैया सामने आ जाओ। मैं तो अपना घर छोड़कर आपसे मिलने आई हूँ। मेरे पति को न मालूम हो तो अच्छा है।

१. तुकारामाचे अभंग ३८१, ३८३।

उसी मे मेरा भला है । क्योंकि मेरे पति अहङ्कारी है और क्रोधी है । मैं तो जग से न्यारी हूँ और हे भगवान् ! छिपकर आपसे मिलने आ गई हूँ । तुकाराम कहते हैं कि प्रभु सर्व शक्तिमान है पर यहाँ पर उस ग्वालिन का सारा बल श्रीहरि के द्वारा प्रदत्त है । तात्पर्य यह है कि उसे कोई अड़चन घर पर और बाहर दोनों स्थानों पर महसूस नहीं होगी ऐसा उसका विश्वास है । तुकाराम ने कुछ अन्य पद भी हिन्दी में लिखे हैं । नमूने के तौर पर हम यहाँ पर कुछ पदों को लेंगे—

क्या गाऊँ कोई सुननेवाला । देखे तो सब जगही भूला ।
खेलौ अपने रामहि सात । जैसी बेरनी कर हौ मात ॥
कहाँ से लाऊ मधुरा वानी । रीभे ऐसी लोक विरानी ।
गिरिधर लाल तो भाव का भुका । राग कला नहि जानत तुका ॥^१

× × ×

बार बार काहे मरत अभागी । बहुरि मनर से क्या तोरे भागी ।
एहितन करते क्या ना होय । भजन भगति करे वैकुण्ठ जाय ।
रामनाम मोल नहि बेचे कवरी । वोहि सब माया छुरावत भगरी ।
कहे तुका मनमूँ मिल राखो । रामरस जिव्हा नित्य चाखो ॥^२

× × ×

हम उदास तीन्ह के सुना हो लोकां । रावण मार विभीषण बिई लंका ।
गोवर्धन नखपर गोकुल राखा । बर्सन लागा जब मेंहु फत्तर का ॥
वैकुण्ठनायक काल कसासुरका । देनडुवाय सब मङ्गाय गोपिका ॥
स्तंभ फोड पेट चिरीया कश्यपका । प्रल्हाद के लिये कहे भाई तुक्या का ॥

तुकाराम कहते हैं, क्या करूँ मेरी कोई सुनने वाला ही नहीं है । सारा ससार अपने स्वार्थ में ही भूला पड़ा हुआ है । मैं तो अपने राम के साथ खेलता रहता हूँ, और किसी तरह सब को मात करता हूँ । मैं मधुर वाणी कहाँ से लाऊँ ? क्यों कि उम पर जो रीभेंगे ऐसे लोग ही दूसरी कोटि के होते हैं । वैसे मेरे गिरधारी तो केवल भावों के भूखे हैं । मैं तो गाने की कला तक नहीं जानता हूँ ।

× × ×

हे जीव ! तू क्यों बार बार मरता है । बार बार मरने से मुझे कौनसा सौभाग्य प्राप्त होने वाला है । इस शरीर से यदि कोई कुछ कार्य करना ही चाहे

१. तुकारामाचे अभंग ११५१, पृ० ३०६ ।

२. तुकारामाचे अभंग ११७१, पृ० २०६ ।

तो क्या नहीं कर सकता ? यदि कोई इसी शरीर से भजन-भक्ति करता है, तो वह अवश्य वैकुण्ठ को प्राप्त कर सकता है । रामनाम मोल देने के लिए कवड़ी (कोड़ी) भी खर्च करनी नहीं पड़ती । किन्तु वही रामनाम सारी माया के भगड़ो से मुक्त कर देता है । तुकाराम कहते हैं कि जिह्वा को नित्य राम रस चखना चाहिए । रामनाम मे मनःपूर्वक आस्था रखनी चाहिए ।

×

×

×

जिन के कारण हम ससार से उदास हो गये हैं, उनकी महिमा सुनिये । प्रभु रामचन्द्रजी ने रावण को माग्कर विभीषण को लङ्का का राज्य दिया । गोवर्धन को अपने नख पर धारण कर सारे गोकुल की रक्षा की, जबकि मूसलाधार वर्षा इन्द्र के प्रकोप से हुई थी । वैकुण्ठनायक कसासुर के काल है । गोपिकाओं से सर्वस्व लेकर उनके द्वैत भाव से उन्हें मुक्त किया । प्रल्हाद के लिए हिरण्य कश्यप का पेट फाड़कर उसकी सुरक्षा की ।

तुकाराम द्वारा लिखी गयी कतिपय साखियाँ भी द्रष्टव्य हैं—

तुकाराम बहुत मीठा रे । भर राखूं शरीर । तनकी कलू नावरि
उताळू पैल तीर ॥११७७॥

तुका प्रीत रामसुँ । तैसी मीठी राख । पतङ्ग जाय दीप परेरे ।
करे तन की खाक ॥११८४॥

तुका दास राम का । मन में एक हि भाव । तो न पालटूआव ।
येहि तन जाव ॥११९२॥

तुका मिलना तो भला । मनसुँ मन मिल जाय । उपर उपर साटि घसनी ।
उनकी कौन बराई ॥११९७॥

ब्रीद मेरे साइंया के । तुका चलावे पास । सुरा सोहि लरे हमसें ।
छोरे तनकी आस ॥१२००॥

कहे तुका भला भया । हुँ हुवा सतन का दास ।

क्या जानूँ केते मरता । जो न मिटती मनकी आस ॥१२०१॥

तुकाराम कहते हैं, रामनाम बहुत मीठा है । उसको सारे शरीर में भर रखूँगा । इस शरीर की नौका से भवसागर रामनाम के सहारे पार कर जाऊँगा । राम से प्रीति कर उसके माधुर्य के साथ उसका वैसा ही निर्वाह करना चाहिए, जैसे पतङ्ग दीपक पर अपने आण न्यौछावर कर देता है । तुकाराम कहते हैं, कि राम का दास हूँ । मेरे मन में एक यही भाव है । चाहे मेरा शरीर चला जाय

परन्तु मैं उममे कोई परिवर्तन नहीं करूँगा। तुकाराम कहते हैं, मिलना वही अच्छा है जहाँ मन से मन मिल जाता है। ऊपरी तौर पर मिलना केवल मिट्टी का मलना मात्र है उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। मेरे स्वामी का यह विरद है कि वे शरणागत वत्सल हैं। इसलिए मैं उनके पास आया हूँ। जो अपने तन की आशा को छोड़ सकता है वही शूर हमसे लड़कर आजमाइश कर देख ले। मैं मन्तो का दास हूँ यह बहुत अच्छी बात है। वैसे तो न मालूम कितने ही मन की आशा पूरी न होने के कारण रोज मरा करते हैं।

इस तरह कहा जा सकता है कि इस अभिव्यजना में तुकाराम की भक्ति के स्वर तथा उसकी शैली वही है जो उनके मराठी अभङ्गों में मिलती हैं। भक्ति तो उनमें कूट-कूट कर भरी हुई है। तुकाराम का साहित्य करुण रस से परिपूर्ण है। रामदास के काव्य का साहित्यिक पक्ष—

समर्थ रामदास का साहित्य ओजस्वी तथा स्फूर्ति प्रदान करने वाला है। बहुत से लोग समर्थ रामदास को साहित्यकार ही नहीं मानते। वस्तुतः यह बात नहीं है। वे सहृदय तथा प्रतिभावान कवि हैं अपनी काव्य प्रतिभा को अपने उपास्य के गुणानुवाद में और चरित्र चित्रण में वे प्रसाद और माधुर्य गुण से युक्त रूप में व्यवहृत करते हैं। इसे देखना हो तो उनकी कतिपय कृतियाँ अध्ययन कर इसे सिद्ध किया जा सकता है। वैराग्य परक भावना होते हुए एक मुमुक्षु की तरह केवल अपना मोक्ष या आत्मकल्याण की ही चिन्ता उनको नहीं लगी है। परन्तु लोक-कल्याण की व्यापक दृष्टि भी उनमें है। इसलिए वे व्यापक रूप से सब में सदाचार और आस्तिकता आजाय, इसके लिए साधनारन तथा प्रयत्नशील जान पड़ते हैं। उनकी काव्य-साधना, आध्यात्मिक-साधना की तरह तपस्या और ईश्वरी अधिष्ठान पर आश्रित होने से उनका साहित्य अनुभूति पर आधारित है। अपने आराध्य के साथ उनका सबध भक्ति की सरसता और भावात्मकता से रहित न था, वरन् परिपूर्ण एवम् सुसम्पन्न था।

उनकी वर्णन शैली गंभीर तथा चित्रोपम लालित्य, तन्मयता और गति-शीलता पूर्ण है। इस के साथ लय और एकतानता भी उनके साहित्य में विद्यमान है। 'दासबोध' जैसी विचार प्रधान कृति में बुद्धि और चित्तन की गंभीरता मिलती है। परन्तु उनके पदों में और कविताओं में तथा अन्य भावाभिव्यजक कृतियों में सरसता और रस परिपोष करने वाली भावुकता पूर्ण शैली विद्यमान है।

शब्द योजना और ध्वन्यात्मकता प्रदर्शित करने वाली उनकी 'सीता-स्वयंवर' वर्णन नाम की कविता द्रष्टव्य है। यथा^१—

१. समर्याची गाथा, पद १०३५ पृ० ३११।

रामे सज्जीले वितंड परमचड । रामे उचलिले त्र्यंबक कौशिक ऋषि पुलकांक ॥

रामे ओढिले शिव धनु सीतेचे तनु मनु ।

रामे पंगिले भवचाप असुरां सुटला कंप ॥

फर फर फर फर ओढित कुंजर । धनुष्य आणिले भूपें ॥

हर हर हर हर अतिपण दुष्कर । सुन्दर रघुपति रूपे ।

×

×

×

जय जय जय जय जयति रघुराज वीर । गर्जति जयकारे ॥

धिम धिम धिम धिम नृपदेव दुंदुभी । गगन गर्जले गजरे ॥

तर तर तर तर मङ्गळ तूरे । विविधवाद्ये सुन्दरे ।

समरस रस रस दासामानसी राम सीता वधुवरे ॥^१

रामचन्द्रजी ने परम प्रचड शिव-धनुष को अपने हाथों में उठा कर सुमज्ज कर लिया है । विश्वामित्रादि ऋषि गए जब प्रभु रामचन्द्रजी ने पिनाक पाणी के धनुष को उठा लिया तब पुलकित हो गये । प्रभु ने शिवजी का धनुष क्या खींचा वरन् सीता का तन मन ही मानो छीन लिया । रामचन्द्रजी ने शकर के धनुष का भजन किया तब असुरों को भय से कप छूटा । दिशाओं के गज एक दूसरे से फर फराते हुए टकराने लगे । अत्यंत दुष्कर शिव-धनुष को उठाकर और खींचकर अपने सुन्दर रूप से दशग्रीवाओं वाले रावण को क्रोध और ईर्ष्या से भर दिया । जनक राजा के कठिन प्रण को जीता । रामचन्द्रजी के द्वारा तोड़े जाने पर उसकी कर-कर ध्वनि से सारी पृथ्वी में भूचाल सा आ गया । धनुष कड़ कड़ाहट करता हुआ टूट गया और आकाश में बड़े जोरों की गड़गड़ाहट मच गयी । धड़ धडाते हुए चलने वाला रवि रथ भी अपना दैनंदिन मार्ग चूक गया और इधर-उधर डोलने लगा । भूगोल दोलायमान हो गया । स्वर्ग लोक, मृत्युलोक और पाताल लोक एक हो गये, तथा सर्वत्र कर्ण कुहरो से टकराने वाली ध्वनि गर्जना कर उठी । रामदास कहते हैं, कि ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे विधाता ने अपना कार्य बन्द कर दिया । सर्वत्र हलचल और भगदड़ सी मच गयी । पंचमुखी शङ्करजी प्रमन्न हो गये । सिंधु में पर्वत वत हिलोरे उमड़ आयी । धरती थकित और स्तब्ध हो गई । निशाचरों के कर्ण बधिर हो गए जिससे भयभीत होकर वे चकित हो देखने लगे कि यह सब क्या हो गया है । राम के भयकर पराक्रम और पुरुषार्थ को देख कर देवता गए पुष्प वृष्टि करने लगे । रत्नमालिकाएँ लख लखाने लगी । सब रघुवीर की जय हो, रघुवीर की जय हो, ऐसा घोषित कर प्रसन्न हो गये । रामदास

स्वामी के मनःपटल पर रामचन्द्रजी और सीताजी वधुवर के भेष में अद्वित है। देवतागण दुन्दुभी वजाते हैं। सारा आकाश ही मानो उल्लास और आनन्द में गजित हो उठा। मङ्गल तुरही तथा अन्य वाद्य विविध प्रकार से ऋकृत हो उठे। रामदास ने इस प्रसङ्ग की योजना ध्वन्यार्थ एवम् व्यजना के रूप में बड़े ही सुन्दर ढङ्ग से प्रस्तुत की है। इसमें प्रभु रामचन्द्रजी के शौर्य एवम् अद्भुत पराक्रम का वर्णन है। वीर और अद्भुत रम की एक साथ संयोजना बड़ी सरमता के साथ यहाँ प्रस्तुत की गयी है।

अब राम-वनवास के दो कलणापूर्ण दृश्य देखिये—

राम-वनवास—

जावाना जावाना राम वाटता है। नयन सजल कंठ दाटता है
सर्वहि सांडुनि पैल जात आहे ॥ध्रु॥

रामी रामदासी भाव। बली पडिले देव। सर्व सांडुनिया घाव
घातली श्रीरामे ॥

सब पुर जनों को ऐसा लगता है, कि प्रभु रघुनाथ जी का वनगमन के लिए प्रस्थान तो बड़ा अच्छा होगा। सब के नेत्र सजल हो गये हैं। कंठ सद्गदित हो गये हैं। मारे नगर में छायी हुई उदासी आँखों से देखी नहीं जाती। वे कहते हैं, कि हे प्रभो ! आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं ? हम आपका विरह एवम् वियोग कैसे सहन करेंगे ? हमारे व्याकुल प्राण आपके वियोग में अब शरीर-छोड़ना चाहते हैं। हमारी आशा को आपने क्यों निराशा में परिवर्तित कर दिया ? इतना कठिन वनवास आपने कैसे स्वीकार कर लिया ? रामदास कहते हैं, कि सब लोग प्रभु के विरह में उनको खोजते हुए दुःख पा रहे हैं। स्वयम् रामदाम भी विरहजन्य भावना से राम की खोज में लगे हुए हैं।

आगे चलकर यह विरह क्रंदन और भी तीव्रतम हो उठा। वे कहते हैं, कि हे निष्ठुर रामचन्द्रजी ! हमें आप त्याग कर क्यों जा रहे हैं ? हे गुणधाम ! आपके बिना हम कालयापन कैसे करें ? हम शपथ पूर्वक कहते हैं कि प्राण धारण करना हमें आपके बिना कठिन हो गया है। वैसे यदि विनोद में भी कोई शपथ लेकर कहे और आप वनगमन कर ले तो यह निश्चित है, कि मेरे प्राण नहीं बचेगे। रामदास का अन्तःकरण आक्रोश कर चीत्कार कर उठा। धनुर्भंग कर सीता का आपने पाणिग्रहण किया। उस सुखपूर्ण प्रसङ्ग को हम कैसे विस्मृत कर पावेगे। एक

वह प्रसङ्ग था और एक यह प्रसङ्ग है जब कि आप वनवासी बनने जा रहे हैं। सारे देवतागण रावण की बन्दीशाला में बन्दी बनाये गये थे। उनकी मुक्तता करने के हेतु श्रीरामचन्द्रजी ने वनवास लेना तय कर लिया है। अतएव सब को छोड़ छाड़कर प्रभु लक्ष्मण ही दौड़ पड़े हैं ऐसा समर्थ रामदास कहते हैं। समर्थ का यह भाव विशेषता से युक्त है। रामोपासना का लक्ष्य देवताओं की मुक्ति तथा लोक मङ्गल की स्थापना ही है। अतः समर्थ इस लक्ष्य की पूर्ति होते देख अपने विरह को भूल जाते हैं, और प्रभु के कृत्य का समर्थन करने लगते हैं।

एक अन्य प्रसङ्ग देखिये। सीता अशोक वाटिका में बैठी है। हनुमानजी भगवान् के दूत बन कर लङ्का में आये हैं। वे अशोक वाटिक में देवी जानकी जी से मिलते हैं। जानकी जी अपना दुखड़ा हनुमानजी को सुनाती हैं। यह काव्य वर्णन भी बड़ा सरस बन गया है।

अशोक वन में सीता का हनुमान से दुःख निवेदन—

सांग सखया निभ्रांत । भेटईल रघुनाथ । तरी राखेन जीवित ।

अन्यथा राहे चित्त ॥

आत्मा माझा राम वनीं । श्रंतरला मायेचेनि । त्यजिली की या लागुनी ।

न पर्वे का अभुनी ॥

राघव साच न भेटे । शब्दी तो सुख न पटे । रामालागि प्राण फुटे ।

वियोग क्षण न कठे ॥

तुम्हे अतवर्य सधान । भेदील हे त्रिभुवन ।

तेथे किती तो रावण । रामदास सोडी पूर्ण ॥^१

समर्थ अपने इस पद में करुण रस का प्रवाह बहाते हैं। सीताजी की विरह वेदना बड़ी दुःखमय है। बड़ी करुण और मार्मिक अभिव्यजना सीताजी के द्वारा इसमें प्रस्तुत की गई है। वे कहती हैं कि हे रामचन्द्रजी के सखा हनुमान ! तुम निश्चयपूर्वक यह बताओ कि क्या मुझे रघुनाथजी के दर्शन होंगे ? यदि उनसे भेट नहीं होगी तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूँगी। प्रभु राम ही मेरी आत्मा हैं। मुझे उन्होंने माया वश त्याग दिया था, और वन के उस प्रसङ्ग से से मुझे विरह व्यथा सहनी पड़ी है। मुझे अपने प्रियतम क्या पुन प्राप्त नहीं होंगे ? सचमुच यदि रघुवीर न मिले तो मुझे किसी शब्द को सुनने में भी कोई सुख नहीं है। प्रभु रामचन्द्रजी के लिए मेरे प्राण छटपटाते हैं। वियोग की दशा सहना कठिन और दूभर हो गया है। हे हनुमान ! तुम शीघ्र जाकर रघुपति से सां

अब प्रभु रामचन्द्रजी राजा बन गए हैं। उनकी सेवा में कपि-समूह और रीछ हैं। युद्ध करने की तीव्रतम इच्छा उनके मन में जागृत हो गई है। वे एक-दूसरे को ललकारते हैं। राक्षसों ने देवताओं को बलपूर्वक पकड़कर मृत्यु पीतल हैतव कारागृह में डाल रखा है। इन सबका संसार रमणीय में भगवान् जीनि में हो रहा है। यह देख कर कपि कटक क्रोध में वर्तमान हुए तबल मूख करने के लिए तत्पर हो उठे हैं। वे बलपूर्वक शत्रु पक्ष के लोगों को पकड़ने और पीतल हैतव दूसरे को ममलते हैं। पर्वताकार भगवान् कानि जरीज वाले राक्षस रमणीय में हो गये हैं। अपने स्वामी जानकीनाथ के कार्य के लिए वे राक्षसों का भगवान् महार

हो । परस्पर एक दूसरे पर आक्रमण करने के हेतु जोर जोर से चीत्कार और हूँकार करते हुए पत्थर, वृक्ष और पर्वत उखाड़-उखाड़ कर उनसे प्रहार करते हैं । इससे शीघ्रित के नद उमड़ पड़े हैं । वाणों की सरसराहट करने वाली वीछारे हो रही है । भीषण और तुमुल युद्ध चल रहा है । रणक्षेत्र में असुरों और देवों की एक अद्भुत कसरत और करामात चल रही है । वाणों के आघात और प्रत्याघात से जर्जरित एवम् क्षत विक्षत दैत्यों के शरीर धराशायी हो कर पड़े हैं । देवतागण आकाश में विजय की दुन्दुभी वजाते हैं । पृथ्वी दोलायमान हो गयी है । शङ्कर के वरदान से दैत्यदल प्रमत्त हो गया था, और देवसेना हताश और निष्प्रभ । किन्तु प्रभु रामचन्द्रजी ने उसमें आशा संचारित कर ढाढ़म भर दिया है । अनजाने जो निष्प्रभ हो गये थे, वे पुनः शक्तिमान बन कर प्रभु के साथ युद्ध के लिए कटिबद्ध हो गये हैं ।

भगवान् शङ्कर का नृत्य वर्णन—

रामदास के काव्य का अत्युत्कृष्ट उदाहरण देखना हो तो यह नमूना देखिए^१—
रङ्गी नाचतो त्रिपुरारी । लिलानाटक धारी । मंदर जावर त्रिपुर
सुन्दर अर्धनारी नटेश्वर । नाचे शङ्कर सकल कळाकर । विश्वासी आधार
॥ध्रु०॥

भुल भुल भुल भुल । शिरी गङ्गाजळ । भल भल मुकुटी किळ ॥
लळ लळ लळ लळ लळित कुंडले । भाळी इन्दुज्वाळ ।
सळ सळ सळ सळ सळकत्ती रसना । वळ वळ वळिति व्याळ ॥
हळ हळ हळ हळ कंठी हळाल । गायन स्वर मंजुळ ॥
घुम घुम घुम घुम घुम येवज गमकत । दुम दुम दुम अम्बर ॥
तत थै तत थै धिकिट धिकिट म्हणती विद्याधर ॥
थर थर थर थर कपित गमके । गर गर गर भ्रमर ॥
सर सर सर सर कपित चमके । घुर घुर घुर घुर गभीर ॥
पर पर पर पर म्हणती सुरवर । हर हर हर हर शङ्कर ॥
वर वर वर दासांदिधला । तर तर तर दुस्तर ॥

इस पद में लीला नाटक धारी, त्रिपुर सुन्दर, अर्धनारी नटेश्वर सकल कलाकार, भगवान् त्रिनेत्र-शङ्कर, तथा निखिल विश्व के आधार गौरीहर, मन्दरा-चल पर्वत पर नृत्य करते हैं । समर्थ रामदास ने इस पद में ध्वनि काव्य और संगीत तत्व को लेकर अपनी विशेषताओं के साथ रचा है । इस पद में गद्द सिद्धि की

ऐसी अद्भुत शक्ति है कि इसे पठन करते ही शिवजी के ताण्डव नृत्य की कल्पना अन्तः-चक्षुओं के समक्ष मूर्तिमान हो उठती है।

अपने रङ्ग में आकर त्रिपुरारी अर्धनारी नटेश्वर रूप में मदराचल पर्वत पर नृत्य करने आ गये हैं। यहाँ पर वे अपनी सकल कलाओं सहित नृत्य आरम्भ करते हैं। शीष के जटा-जूटो से गङ्गाजल अपनी गति से बहर रहा है। उनके कानों के ललित कर्ण-कुण्डल जगमगाते हैं। गले में सर्प मँडरा रहे हैं। भाल प्रदेश पर चन्द्रमा विराजित है। नीलकण्ठ में हलाहल विद्यमान है। रसना से गायन के स्वर निसृत हो गये हैं। गले में रुँडो की मालाएँ विराजित हैं। जब डमरू पर घूर्जटी दस्तक देकर उसे बजाते हैं तो उसे बजाने का हस्त लाघव देखा जा सकता है। व्याघ्रावर परिधान किये हुए महादेव अपने सारे शरीर में चिता भस्म को लगाये हुए हैं। इस नृत्य में किकिरियाँ बज उठती हैं—उनका ववणन होता है। त्रिशूल भी बज उठता है। जब वे नाच उठते हैं, तब धरती दनदना उठती है। खनखनाहट से ताल बजते हैं। सब लोग अपनी वाणी से उनका गुण गान करते हैं। निर्वाण एवम् मोक्ष की यही पहिचान और सकेत है। मृदग गभीर ताल में टिमक रहा है। डमरू डिमक रहा है। भाँज बजते हैं, तथा दुन्दुभी की गर्जना होती है। पखावज दमक रहा है। विद्याधर और गकर के गण 'तत् थै तत् थै धिकिट' के साथ लयों का उच्चारण करते हैं। भ्रमर गुंजन करते हैं। बिजली कौधती है, और सरसराहट से चमक जाती है। गम्भीर घोष हो रहा है। हे शङ्करजी ! आपकी जय हो, आप सब देवों में श्रेष्ठ देवाधिदेव हैं ऐसा देवगण कहते हैं। रामदास को उन्होंने श्रेष्ठ वर प्रदान कर दिया है, कि तुम इस दुस्तर ससार से तर जाओगे। इस पद का प्रत्येक शब्द औचित्यपूर्ण, ध्वनि अर्थ एवम् सकेत पूर्ण तथा प्रत्यक्ष रूप से भावों को मूर्तिमान करने वाला होने से रामदास स्वामी की एक विशिष्ट पटुता का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करता है।

समर्थ ने केवल मराठी काव्य-साधना ही नहीं की अपितु उनकी प्रतिभा ने हिन्दी कविता को भी गौरवान्वित किया है। यहाँ पर उनकी कतिपय हिन्दी रचनाओं का उल्लेख करना अनुपयुक्त न होगा।

समर्थ की भक्ति भावना व्यक्त करने वाले दो हिन्दी पद देखिए—

भगवन की तन हो दयाळ । भगवन ॥ध्रु०॥

अंतर की गत अंतर जाने जानतु है मन हो ॥

मन की पीरत मन में राखी । चाखी संतन हो ॥

रामदास की अंतर लीला । अंतर भाव न हो ॥

हे दयाल ! आप भक्तों के लिए गरीर धारण करने वाले हैं।

अतः करण को अतःकरण वाला ही जान सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार हे भगवन् आप अन्तर्यामी हैं। इस लिए सब के मन की बात जानते हैं। इस तरह मन की प्रीति को मन में ही रख कर उसका आस्वाद सतो ने लिया है। रामदास कहते हैं कि मेरे पास तो भाव भी नहीं है पर अन्तर्यामी प्रभु ने कृपा कर मेरे साथ वे ही बातें की हैं जो वे अन्य भक्तों के साथ किया करते हैं।

भक्ति भावना वाला दूसरा पद^१—

नयन मार मोकु सहिय न जाय ॥ध्रु०॥

सुरत सुरत पीरत लागी । अंतर है सो कहिया न जाय ।

जिय की है सो जियरा जानै कहां कहूँ रे हय हाय ॥

रसिक हेत समेत गुसाया । जिद जावे तिद जातहि जाये ॥

भक्त की आँखें जब भगवान् के साकार रूप को देख लेती हैं, तो उनकी यह दशा हो जाती है, कि वे आँखें कहती हैं, कि हमसे अपने आराध्य के कटाक्ष सहे नहीं जाते। किस प्रकार भगवान् के सौन्दर्य पर ये आँखें मुग्ध हो गयीं और हृदय में प्रीति उत्पन्न हो गई यह कहते नहीं बनता। जी की बातें जी ही जानता है। जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिये छटपटाकर कहता है कि हे निष्ठुर ! तुम कहाँ छिप गये हो ? रसिक जन कहते हैं कि तुम्हारे स्वामी अपने भक्तों सहित उपस्थित हैं। वे जिधर चले जावेगे उधर के ही हो जाते हैं।

अब कुछ उपदेश परक पद भी देखिये^२—

बंद बाजी सब लोक राजी । रोटी ताजी दुनिया नवाजी ।

बोले काजी पैगम्बर गाजी ॥ध्रु०॥

खबरदारी अकल हय सारी । बेहुषारी गाफिल की घारी ।

उमर सारी होती है खोरी ॥ खावे खिलावे, देवे दिलावे ।

सुने सुनावे पोच पोंचावे । अकल सुजावे सो बंद भावे ॥

जन हारा समजन हारा । समजन हारा पियारा ॥

पीर मुरीद क्या गैबी बता गैबी मर्द समजावे ॥

हिन्दु मुसलमान चामके पुतले गैव चलावनहारा ॥

बंद कमीन कहे समजे सो अल्ला मिया का प्यारा ॥

काजी साहब कहते हैं, कि पैगम्बर गाजी है। ताजी रोटी जिसके पास होगी दुनियाँ उसके चरणों में झुकती है। जो बाजी मार ले जाता है, उसी से

१. समर्थाची गाथा, पद १६१०, पृ० ४८१ ।

२. समर्थाची गाथा, पद १७०३ तथा १७०६, पृ० ४८८ ।

सब लोग खुश रहते हैं। सारी सतर्कता अक्लमंदी पर निर्भर है। जहाँ पर नादानी है अथवा मूर्खता है उन्हें गाफिल के साथ मित्रता करनी पड़ेगी। सारी उम्र एक गोता खोरी है। क्योंकि वह खाने खिलाने, देने दिलाने, सुनने सुनाने तथा किसी को पहुँचाने या स्वयम् पहुँचने में व्यतीत हो जाती है। यह तो एक सर्व साधारण सी बात है, परन्तु अक्लमन्दी से जो यहाँ पर कार्य करता है वही बन्दा खुदा को भाता है।

जो ईश्वर को समझता है, वही सब का प्यारा होता है। पीर मुरीद आदि की गँवी बातें क्या करते हो ? जिसमें हिम्मत हो ऐसा मर्द ही उसे समझा सकता है। पीर के बिना सब लोग ड़धर-उधर गोते खाते हैं। यहाँ पर कोई अकेला न तो आता है, न जाता है। अंत में सारा रहस्य सब लोग समझते समझाते हुए जान लेते हैं। ये हिन्दू मुसलमान आदि सारे उसी भगवान् में ही निवास करते हैं। सब अन्त में मर जाते हैं। माल, मुल्क और सारा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाने पर भी अन्त में सभी गोते लगाते हैं। सब की अक्ल गुम हो जाती है, सारी उम्र और उसका परिपक्व अनुभव भी किसी काम नहीं आता। भगवान् की रहस्यात्मक सृष्टि और उसकी अलौकिकता समझ में नहीं आती। हिन्दू और मुसलमान दोनों चर्म के पुतले हैं। उनको रहस्यात्मक ढङ्ग से चलाने वाला अल्लाह मियाँ है। यह संसार दो दिन के लिए सबको मिलता है। इसलिए इसमें झगड़ा वैमनस्य परस्पर द्वेष तथा धर्मान्धता से व्यवहार कर क्या मिलेगा ? परस्पर झगड़ने से अल्लामियाँ का कुछ नहीं जाता है। इसलिए हे यारो ! ये व्यर्थ की बातें छोड़ कर अल्लामियाँ की कृपा प्राप्त कर अपनी आयु व्यतीत कर दो। परस्पर मैत्री भाव एवम् हिन्दू मुस्लिम ऐक्य-विषयक भाव इस पद में समर्थ रामदास ने अभिव्यक्त कर दिये हैं।

समर्थ रामदास के साहित्य का मूल्यांकन—

स्पष्ट है कि समर्थ रामदास स्वामी का साहित्य या संप्रदाय का दृष्टि कोण केवल हिन्दू राष्ट्रवाद की सङ्कीर्णता को लेकर ही नहीं था। प्रत्युत व्यापक राष्ट्रवाद का मानवीय स्तर भी भक्त रामदास में विद्यमान था। वे उनके युग की अमानवीय, आसुरी एवम् अराष्ट्रीय तथा अधःपतन की ओर ले जाने वाली प्रवृत्तियों के विरुद्ध एक मोर्चा प्रस्थापित करना चाहते थे। इसीलिये उनकी बलोपासना, समर्थ भगवान् रामचन्द्र जैसे धनुर्धारी आदर्श आराध्य की भक्ति पर आश्रित थी।

समर्थ रामदास को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आन्दोलन एवम् उलट फेर का सूत्रधार मानकर, तथा उनके और शिवाजी के पारस्परिक सम्बन्धों पर दृष्टिपात कर प्रायः आज तक विद्वानों ने टीका टिप्पणी की है, और अनेक

ग्रन्थों का प्रणयन किया है। किन्तु समर्थ रामदास की वास्तविक महत्ता और उनकी साधना की उपादेयता एवम् उपासना-प्रणाली की पृष्ठ-भूमि में उनकी नूतन और अभिनव साधना-पद्धति की प्रबल शक्ति के सूत्र कार्यरत हैं, जिनका वैयक्तिक क्षेत्र में आत्मोद्धार और लौकिक क्षेत्र में राष्ट्रोद्धार से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है।

इसी दृष्टिकोण से हमने उनकी स्वानुभूत सवेदना प्रवण काव्य-साधना और जीवन-दर्शन के समन्वित और सर्वांगीण स्वरूप का अध्ययन करने का प्रयास किया है। हमारा मत है, कि आत्मोद्धार और लौक-मङ्गल-भावना, सापेक्ष-साधना से ही प्रेरित होकर प्रवाहित हुई है। इसलिए सैद्धान्तिक और व्यावहारिक क्षेत्र में उनका तत्र, युग-जीवन के अनुरूप नव-निर्माण, एवम् नव चैतन्य की परम्परा प्रस्थापित कर सका है। भगवद्-भक्ति और परमेश्वरी अधिष्ठान से आत्म-कल्याण, और लोक-कल्याण साधने वाली उनकी काव्य धारा सगुणोपासना और पारमार्थिक साधना प्रणाली के प्राणवान और ओजस्वी स्वर हमारे सामने अंकित करती है।

राम-वरदायिनी-माता से वरदान पाकर, प्रभु रामचन्द्र की भक्ति की सगुण उपासना पद्धति का और आध्यात्मिक चेतना का जो लोक-मङ्गलकारी कार्य समर्थ रामदास ने किया वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। समर्थ का साहित्य प्रेरणा और स्फूर्ति का साहित्य है—शक्ति का साहित्य है। इसमें दो मत नहीं हो सकते। लंकीर के फकीर वैष्णव सन्तों की साधना-पद्धति और भक्ति भावना को केवल भावुक सहृदय की अभिव्यक्ति मानकर निस्मन्देह अपनी अल्पज्ञता और अदूर-दर्शिता का जो लोग परिचय देते हैं उनसे हमारा विनम्र निवेदन है, कि वे वैष्णव सन्त साहित्य-साधना के मूल स्वर को पहचाने तो उन्हें पता चलेगा, कि वैष्णव भक्त केवल सन्त और कोरे भक्त मात्र नहीं थे किन्तु वाणी के वरद हस्त की छाया में उन्होंने अपनी काव्य-साधना प्रस्तुत की है। वही उन्हें उच्चतम और श्रेष्ठ श्रेणी के साहित्यकार, सिद्ध और भक्त घोषित कर देती है। काव्य में रस का महत्व होता है, इसे समर्थ रामदास ने पहचाना है। रामदास की जैसी मूर्ति है, वैसी ही उनकी काव्य साधना भी भव्य और दिव्य है। अपने करुणाष्टको में वे भगवान् को कारुण्यपूर्वक उद्गारों से पुकारते हैं। कवि के अधिकार को और काव्य की शक्ति को तथा शब्दों की महिमा के समर्थ पूर्ण जानकार है। वे शब्दों को केवल, कोमल, और शृङ्गार प्रवण न बनाकर उन्हें ओज, तथा सामर्थ्यशाली बनाकर प्रस्तुत करते हैं। विचारों की गम्भीरता, अनुभूति की सवेद्यता तथा अभिव्यक्ति की सत्यता की त्रिवेणी उनके साहित्य में ओतप्रोत है। भक्तिहीन कवित्व निष्प्राण है, ऐसा उनका मत था। सच्चा कवि वही है जो सहज मुखरित होता है। जिस

नवम्-अध्याय
हिन्दी वैष्णव कवियों का साहित्यिक-पक्ष

नवम् अध्याय

हिन्दी वैष्णव कवियों का साहित्यिक पक्ष

कबीर के भक्तिरसयुक्त साहित्य की महत्ता एवम् साहित्यिक पक्ष :

कबीर के साहित्य का अनुशीलन कर इस बात का अवश्य पता चल जाता है कि परमेश्वर की एकता और आस्था के महारं माधारण मानव भी स्व-प्रयत्न से भक्ति का मार्ग अपना सकता है। कबीर की मूलतः अद्वैतवादी निर्गुण भक्ति प्रेम और हृदय की भावना का सामजस्य प्रस्थापित करते हुए विकसित हुई है। कबीर का मुक्ति में विश्वास है, और वे भक्ति को ही मुक्ति का माधन मानते हैं। यह भक्ति निष्काम होना अत्यन्त आवश्यक है। कबीर आत्म-माक्षाकारी व्यक्ति थे। परमात्मा, जीवात्मा में ही निवाम करता है। कबीर में निलिप्त आचरण की धारा पाई जाती है। जाति, धर्म, पथ, देश, काल-निरपेक्षता कबीर की विशेषता है। पैनी दृष्टि से सत्यान्वेपण करते हुए तथ्य तक पहुँचने वाले महात्मा कबीर ने अपने साहित्य में इन सारी बातों का समावेश किया है। भक्ति भावना को मानवीय स्तर पर ले जाकर सामाजिक एकता प्रस्थापित करने का भी कबीर का प्रयत्न रहा है। कबीर ने रहस्यवाद के माध्यम से अपना काव्य-सर्जन किया। इसका कारण 'ब्रह्म जिज्ञासा' ही है। इस जिज्ञासा को कबीर ने अपनी भावानुभूति से कर तो लिया, पर यह उन्हें कहना ही पडा कि परमात्मा का प्रेम और उनकी अनुभूति गूँगे की शर्करानुभूति जैसी है। परमात्मा की विभूति रहस्यपूर्ण है। अपने मानवी सम्बन्धों से परमात्मा के साथ पारिवारिक अङ्ग के माता, पिता, प्रिया, प्रियतम, पुत्र, सखा अथवा स्वामी के रूप में प्रतीकात्मक ढङ्ग में भावानुभूति के रूप में साक्षात्कार कर लेना रहस्यवाद की प्रमुख विशेषता है।

प्रतीकों के द्वारा भावानुभूति—

कबीर ने अपने पदों में तथा साखियों में बराबर इसी प्रकार के सम्बन्धों को अपना कर अपनी ब्रह्म जिज्ञासा की तृप्ति की है। कभी वे कहते हैं^१—

कबीर कूता राम का, मूतिया मेरा नाऊँ ।

गले राम की जेवडी, जित खँचे तित जाऊँ ।

माधुर्य भाव से कभी-कभी अपने को राम की बहुरिया बनाकर उनके साथ आध्यात्मिक विवाह कराने के लिए भी उत्सुक है। एक नयी अवोध नायिका की तरह जीवात्मा की परमात्मा से मिलने की यह उत्कण्ठा और आशका दर्शनीय है ।^१

मन प्रतीति न प्रेम रस, ना इस तन में ढङ्ग ।

क्या जाणो उस पीव सूँ, कैसे रहसी रङ्ग ॥

× × ×

एक अन्य चित्र और देखिये—

अब तोहि जान दै हूँ राम पियारे ।

ज्यों भावे त्यों होऊ हमारे ॥टेक॥

बहुत दिनन के बिछुरे हरि पाए । भाग बड़े घर बैठे आए ॥१॥

चरनन लागि करौ सेवकाई । प्रेम प्रीति राखी उर आई ॥२॥

आज बसी मन मन्दिर चोखे । कहे कबीर परहु मति धोखे ॥३॥

× × ×

मोहि तोहि लागी कैसे छूटे ।

जैसे हीरा फोरे न फूटे ॥टेक॥

कहै कबीर मन लागा । जैसे सोने मिलत सुहागा ॥

कबीर इन प्रतीको से अपना प्रेम अपने परमात्मा प्रियतम के लिए अभिव्यक्त करते हैं जो बड़ा सरस है। वे कहते हैं—

मेरे मनमें न तो प्रतीति है, न प्रेम है न मेरे शरीर में इस प्रकार के दांपत्यभाव के ढङ्ग विद्यमान हैं, जो प्रियतम को रिझाले। न मुझे वे रहस्य ज्ञात हैं, जिनसे उस प्रियतम से मिला जाता है। आगे जब विश्वास उत्पन्न हो गया तब यह अवृत्ती स्थिति नष्ट हो जाती है तब उनके भाव इस प्रकार के हैं। हे प्यारे राम ! अब मैं तुम्हे किसी भी प्रकार से नहीं जाने दूंगी बल्कि रोक लूंगी। मेरी यह अभ्यर्थना है कि तुम्हे अब मैंने पा लिया है। अतः तुम अब कहीं भी नहीं जा सकते। यह मेरा सौभाग्य है जो मैंने आसानी से तुम को पा लिया। इसलिए अब प्रेमपूर्वक मना-मनाकर चरण सेवा करते हुए अपने प्रेम में तुम्हे उलझा कर रखना है। सुख पूर्वक अब मेरे मन्दिर में विराजिए, अन्यत्र कहीं जाने का नाम भी लेकर धोखे में न आइये। प्रेम की आदत भला कभी छूट सकती है? कबीर के द्वारा अभिव्यक्त ये अकाश्रय तर्क देखिए—

१. कबीर ग्रंथावली—डा० श्यामसुन्दरदास साखी १६, पृ० २० ।

२. ,, डा० पारसनाथ तिवारी, पद ७ पृ० ६ तथा

पद १८ पृ० १२ ।

मुझे लगी हुई यह लगन एवम् आमक्ति कैसे छूट सकती है ? हीरे को कोई फोड़ना चाहे तो क्या वह कभी फूट सकता है ? अब तो आदि से अन्त तक इस सम्बन्ध को निवाहना ही पड़ेगा अब व्यर्थ छिपकर दोनों के बीच दूरी क्यों निर्माण करते हो ? कमल पत्र पर जिस प्रकार रंचमात्र जल निवास करता है, वैसे ही तुम आए और चले गए । तुम हमारे स्वामी हो और हम तुम्हारे दास हैं । तुम्हें पाने की लालसा ने मेरी दशा कीट-भृंग-न्याय की तरह कर दी है । मेरी तीव्रता एवम् व्यग्रता इतनी बढ़ गई है, जैसे कोई सरिता वेग से समुद्र से जा मिली हो । सोने में सुहागे की तरह मेरा मन आप में लीन हो गया है ।

कबीर की अपने आराध्य की सर्व व्यापकता को प्रकट करने की प्रतीक शैली भी दृष्टव्य है^१—

लोका जानि न भूल हू भाई ।

खालिक खलक खलक में खालिक सबघटि रह्यो समाई ॥टेक॥

अव्वलि अलह नूर उपाया कुदरति के सभ वन्दे ।

एक नूर ते सब जग कीआ, कौन भले कौन गन्दे ॥

ता अल्ला की गति नहि जानी गुरु गुड दीन्हा मीठा ।

कहै कबीर में पूरा पाया, सब घटि साहब दीठा ॥

ब्रह्म का व्यापकता का इससे और सुन्दर क्या वर्णन हो सकता है ? कबीर के साहित्य को समझने और पढ़ने के लिए भी श्रद्धा-भक्ति चाहिए तब सारा समझ में आने लगता है । सारा खलक ही खालिक है और खालिक ही खलिक है । सब घटो में वह समाया हुआ है । एक ही नूर से सारा ससार जब बना है, तब उसमें किसको भला और बुरा कहा जाय ? अल्लाह-राम की गति नहीं जान सकते । गुरु ने ऐसा मीठा गुड चखाया है कि उन्हें अपना स्वामी सब घटो में दिखाई पड़ा । अपने गुरु के प्रताप से वह अवश्य दीख पड़ा, परन्तु बाहर भीतर, सर्वत्र वह ऐसा व्याप्त है कि कहकर बतलाया नहीं जा सकता । यही कबीर का द्वैता-द्वैत विलक्षण अगम्य प्रेम पारावार भगवान् निर्गुण राम है ।

मर्मग्राही व्यग्र—

कबीर अपनी इसी मस्ती में आकर मर्मग्राही व्यग्र कसते चलते हैं । उनकी भाषा सीधे मर्म पर प्रहार करती है । बिलकुल बेफिक्र होकर लापरवाही के साथ ढकोसलो का भंजन और पर्दाफाश कबीर के सिवा और शायद ही कोई कर सका है ।

साधना के मार्ग में पहुँचे साधक को अपने लक्ष्य की चिन्ता कितनी होनी चाहिए इसे कबीर के एक पद से देखा जा सकता है^१—

मोरी चुनरी में परि गयो दाग प्रिया ।

कहै कबीर दाग कब छुटि है जब साहब अपनाय लिया ।

कितनी मार्मिक-सूक्ष्म है। ऐसी अनेक उक्तियाँ, कबीर साहित्य में भरी पड़ी हैं। कबीर के साहित्य में नाम-साधना, अनन्य प्रेम मूलक भक्ति, सर्वात्मवाद, तथा कर्म और वैराग्य का समन्वय और निर्गुण ब्रह्म की भक्ति पूर्ण रूप से विद्यमान है। कहा जा सकता है कि उनके पूर्व-कालीन सत भक्त नामदेव का उन पर व्यापक प्रभाव परिलक्षित है। आदर के साथ कबीर ने उनका नाम भी लिया है। द्रविड़ देश की भक्ति को रामनद ने उत्तर में अंकुरित किया और कबीर ने अपनी भावानुभूति से उसे प्रकट कर उसका परिवर्द्धन किया। कबीर की भक्ति ज्ञानी भक्त की है जो प्रेम तत्व का पूरा मर्मज्ञ है। इस प्रेमा-भक्ति में विरह की भावना का भी सर्वश्रेष्ठ महत्व है। यह विरह की देन सद्गुरु के द्वारा कबीर को मिली है।

यथा—

सन गुरु मारा वान भरि, धरि करि सुधी मूठि ।

अङ्गी उघारे लागिआ, गई दवा सो फूटी ॥

सतगुरु लई कमाण करि, बाहण लागा तीर ।

एक जु बाह्या प्रीति सुँ, भीतरि रह्या सरीर ॥

सद्गुरु ने अपना लक्ष्य ठीक साधान करके सच्ची पकड़ के साथ विरह का वाण मारा उसने मेरे विशुद्ध शरीर में प्रविष्ट होकर मेरी अज्ञान ग्रन्थि को खोल दिया तथा मेरी आध्यात्मिक चेतना को जगा दिया। वह दावाग्नि की तरह हृदय में फट पड़ी। कबीर का निवेदन है कि इस प्रकार से ज्ञान के तीर जब सद्गुरु प्रेम पूर्वक बरसाने लगे तब उससे हृदय विघ्न गया और उसमें परमात्मा के लिये प्रेम और उन्हें पाने के लिए विरह का भाव जागृत हुआ। जीवात्मा का परमात्मा से अलग हो जाना ही विरह है। कबीर का प्रयत्न उन्हें मिलाने का है।

कबीर की ये अनुभूतियाँ केवल अटपटी ही नहीं हैं, वे तो भावनाओं से शत-प्रतिशत भरी हुई सरस हैं और कल्पनाओं से परिपुष्ट हैं। कबीर की कविता में जीवन-तत्त्व है। कबीर की साधारण अनुभूति में असाधारणता से युक्त अलौकिक भावना की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है।

१. कबीर वाणी—डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी कृत कबीर से पद १६५, पृ० ३२५।

२. कबीर ग्रंथावली—डा० श्यामसुन्दरदास, साखी न पृ० २ तथा कबीर ग्रंथावली डा० पारसनाथ तिवारी, साखी-१२१ पृ० १६८।

कवित्व की सरसता—

उनके कवित्व माधुरी की सरसता से युक्त ये साखियाँ द्रष्टव्य हैं^१—

साइर नाही सीप नहिं, स्वाति बूंद भी नाहिं ।

कबीर मोती नीपजै, सुनि सिखर गढ़ माहि ॥

सुरति ढिकुली लेज लो, मन नित ढोलन हार ।

कवल कुवा में प्रेम रस, पीवै वारम्बार ॥

शून्य शिखर गढ़ में कबीर जैसा जीवन मुक्त साधक उत्पन्न हुआ है । उसके लिए स्वाति बिन्दु सीपी इत्यादि की कोई आवश्यकता ही नहीं उत्पन्न हुई । कबीर जैसे साधक ने शब्द ब्रह्म की ओर उन्मुख चित्त को पानी खींचने के लिए प्रयुक्त होने वाले गढ़े हुए खवे की समानता प्रदान की है । ऐसे स्तंभ का साधन बनने वाली रस्सी का काम लय के द्वारा लिया गया है । यह संभव है कि चित्त की लयावस्था गन्दोन्मुख हो जाने पर सहस्रार से निरन्तर निःसृत होते रहने वाले प्रेम रस का पान हमारा मन कर सकता है । सुरति जीवात्मा का प्रतीक बनकर प्रयुक्त हुई है । तात्पर्य यह है कि परमात्मा की स्मृति बनाये रखने में चित्त की यह लयावस्था सहायक बनती है और निरन्तर प्रेम रस का पान करते रहने का आनन्द प्रदान करती है ।

सिद्धो, नाथो, योगदर्शन और वेदात के अनेक तत्वों से प्रभावित निर्गुण निराकार ब्रह्म और उसका ज्योति दर्शन, अनाहद नाद, सहज, शून्य, कुडलिनी शक्ति का स्फुरण एवम् जागरण तथा सूफियों की प्रेम साधना की पीर आदि बातें अपने ढङ्ग से कबीर साहित्य में काव्य का विषय बनी हैं । कबीर ने सब का समन्वय करते हुए रामानन्द प्रवर्तित भक्ति-मार्ग को अपनाया और इस प्रकार वे भजनानन्द में तल्लीन हो गए थे । कुछ उदाहरण इसे स्पष्ट करेंगे—

उनमनि सो मन लागिआ, गगनहि पहुँचा धाइ ।

चंद ब्रिह्ना चांदना अलख निरजन राइ ॥^२

×

×

×

कौन विचारि करत हो पूजा ।

आतम राम अवर नही दूजा ॥टेका॥

बिन प्रतीतै पाती तोड़ै, ग्यान बिना देवलि सिर फोड़ै ।

१. कबीर ग्रंथावली— डा० पारसनाथ तिवारी साखी ६।१८, १२।६, पृ० १६६ ।

२. कबीर ग्रंथावली— डा० श्यामसुन्दरदास साखी १५, पृ० १३ ।

लुचरी लपसी आप संवारै, द्वारै ठाढा, राम पुकारे ।
 पर आत्म जो तत विचारै, कहि कबीर ताकै बलिहारै ॥^१
 पडिता मन रंजिता, भगति हेत ल्यौ लाइरे ।
 कहै कबीर हरि भगति वांछूं, जगत गुर गोव्यंद रे ॥^२

× × ×

सहज सहज सब कोइ कहै, सहज न चीन्है कोइ ।
 जिहि सहजै साहिव मिलै, सहज कहावै सोइ ॥^३

उन्मनी अवस्था मे मन जब लीन हो गया तो वह घटाकाश मे जाकर स्थिर हो गया अर्थात् जीवात्मा साधक को परमात्मा की ज्योति का शीतल प्रकाश मन की एकाग्रता और स्थिरता प्राप्त कर लेने से दिखाई दिया । चन्द्र से विहीन चन्द्रप्रकाश जीवात्मा को ऐसी ही अवस्था मे दिखाई देना है और अलक्षित निरजनराय से मुलाकात हो जाती है ।

कबीर कहते हैं कि किस विचार से बाध्य होकर पूजा करते हो ? क्योंकि साधक जीवात्मा के भीतर परमात्मा के सिवा अन्य कोई नहीं है । आत्माराम ही तो सर्वत्र विद्यमान है । फिर बाह्य पूजोपचार किस लिए ? विश्वास नहीं है, फिर भी पत्तियाँ तोड़कर चढ़ाई जाती है । खुद मे ज्ञान नहीं है, पूरा अज्ञान व्याप्त है फिर भी मन्दिर मे देवता के आगे अपना सर फोड़ते हैं । नैवेद्य के रूप मे समर्पित लुचरी, लापसी आदि पदार्थ स्वयं ही भक्षण कर लिए हैं । वास्तव मे परमात्म तत्त्व का चिन्तन करना चाहिए । जो ऐसा करते हैं, उनकी बलिहारी है । दिखावटी पाखंड कबीर को अमान्य है । वास्तव मे कोई भी कार्य प्रतीति और विश्वास पूर्वक किये जाने पर ही उसका महत्व है, यही कबीर की आलोचना का सार है । प्रतीति और विश्वास का साहित्य—

पंडितो ! मन से रंजित भक्ति के लिए ही अपना लय योग साधो । प्रेम और प्रीति आदि के साथ मनुष्य को गोपाल का भजन करना चाहिए । इससे अन्य सारे कारण अपने आप दूर हो जायेंगे । दाभिकता से किया गया कार्य कार्य की सजा को प्राप्त नहीं होता । ज्ञान है किन्तु अन्तःकरण मे उसका प्रकाश नहीं पडा तो वह केवल व्यवसाय मात्र बन जाता है । भगवान् का स्मरण नहीं है तो श्रवणों का कोई मूल्य नहीं है । शब्द ब्रह्म की प्रतीति न हो तो उसका क्या उपयोग है ?

१ कबीर ग्रन्थावली—डा० श्यामसुन्दरदास पद १३५, पृ० १३१ ।

२. कबीर ग्रन्थावली—डा० श्यामसुन्दरदास पद ३६०, पृ० २१७ ।

३. डा० पारसनाथ तिवारी, साखी ३४-२, पृ० २४२ ।

ऐसा व्यक्ति नेत्र होकर भी अंधा है। प्रज्ञा चक्षु जब तक नहीं खुले तब तक बाह्य दृग्गो से मायावी सृष्टि का रूप देखकर उस पर विश्वास करना निरर्थक ही होगा। कबीर कहते हैं कि जिसकी नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और जिसके चरणों से गंगा निकली और तरंगित हुई उनकी भक्ति करना ही मेरे लिए वाछनीय है। गोविन्द जगत् गुरु है। अतः हरि भक्ति ही मेरे लिए एकमात्र उपाय है।

कबीर साहित्य का भाव प्रेम मूलक है—

कबीर का कहना है कि सहज का नाम सब लेते हैं। परन्तु वस्तुतः उस सहज-ब्रह्म का साक्षात्कार कोई नहीं करता। सहज कहकर जटिल साधनों में जुटकर ब्रह्म के दीदार कैसे होंगे? यह तो आत्म वचना है। जिन साधकों को सहज साधनों से सहज का साक्षात्कार हो जाता है, वे ही सहजावस्था का महत्व जानते हैं और उन्हें ही सहज कहने का अधिकार मिलता है।

इस प्रकार से कबीर की साहित्यिकता का कुछ अनुशीलन करने का यहाँ पर प्रयत्न किया गया है कबीर ने निर्गुण ब्रह्म को प्रमाण मानकर, योगिक साधना की सहायता से तथा सूफी प्रेम-भावना का तीव्रता से प्रेमा-भक्ति को साहित्य में अभिव्यजित किया है। कबीर की निर्गुण पूजा आसान काम नहीं है। वह मार्वांजनीन नहीं बन सकती। कबीर की भक्ति कष्ट-माध्य और प्रयत्न-माध्य होने से, मक्के लिए सुलभ नहीं है। निर्वेद भाव से वैराग्य परक दृष्टिकोण रखते हुए लोकजीवन व्यतीत करना ससारी जनो के लिए महा कठिन कर्म है। कबीर का मार्ग विरक्त, उदासी तथा सन्यस्त और निवृत्ति मूलक स्वाभाव वाले साधकों के लिए उपयुक्त मार्ग है।

तुलसीदास का साहित्यिक पक्ष—

तुलसीदासजी की सर्वोपरि साहित्यिकता का अनुशीलन यदि हम करना चाहें तो काव्य के सभी क्षेत्रों तथा पद्धतियों को तुलसी ने अपनाया था, यह सब विज्ञ और रसिक जनो को मानना ही पड़ेगा। रघुनाथ गाथा को 'स्वात सुखाय' लिखने वाले तुलसी ने उसे 'जगद्-हिताय' बनाकर प्रस्तुत किया इसी से उनकी वाङ्मयीन शालीनता का पता हमें लग जाता है। अपने उपास्य के प्रति उत्कट भक्ति की विनय-भावना और दास्य-भक्ति का लोक-मगल विधायक पक्ष तुलसी के दिव्य चक्षुओं के सामने रहने से सुरसरि के समान सब का हित साधने वाली वाणी उन्होंने अभिव्यजित की। इस साहित्यिक साधना का एकमात्र उद्देश्य सौन्दर्य और शील के माध्यम से सत्य को कल्याणमय रूप में प्रस्तुत करना ही जान पड़ता है। तुलसी सगुणोपासक थे, तथा अवतार के सामाजिक महत्व को जानने वाले थे। अतः

भक्ति की रसात्मकता के साथ जीवन के मज्जुल और सरस तथ्यों को अपने काव्य उपकरणों से सँवार कर महाकाव्य-रामचरित-मानस में, गीति-काव्य विनय-पत्रिका व गीतावली में तथा मुक्तक काव्य कवितावली में अभिव्यजित किया। प्रकृति के सौन्दर्य को तुलसी ने परमात्मा के सौन्दर्य से भिन्न माना है, और इसीलिए वे उनकी असीमता का व्यापक और प्रभावी वर्णन करते हैं। यथा—

‘सियाराम मय सब जग जानी । करऊ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥’

—रामचरितमानस ।

आस्था की महत्ता तुलसी के काव्यादर्श की सबसे बड़ी विशेषता है। तुलसी कहते हैं^१—

आखर अरथ अलकृत नाना छन्द प्रबन्ध अनेक विधाना ।

भाव भेद रस भेद अपारा, कवित बोल गुन विविध प्रकारा ॥

काव्य में अर्थ, अक्षर, अलंकार के अनेक विधान हैं, तथा काव्य के वर्णन में भाव तथा उनके भेद भी अपार हैं। कविता की नाना अभिव्यजन पद्धतियाँ हैं। गिव और सुन्दर को सत्य का साक्षात्कार कराते हुए तुलसी ने काव्य रचा है।

भगवान् राम का वर्णन—

गोस्वामी के द्वारा प्रस्तुत मृगया-विहारी रामचन्द्रजी का मनोहारी वर्णन दृष्टव्य है जो साहित्यिक दृष्टि से भी सुरस और अनुपम है—

सुभग सुरासन सायक जोरे ।

तुलसीदास प्रभु वान न मोचत, सहज सुभाय प्रेम बस थोरे ॥^२

भगवान् राम अपने सुन्दर चाप पर बाण सधान किये हुए मृगया खेलते फिर रहे हैं। यह मधुर मूर्ति तुलसी के हृदय में सदा निवास करती है। रामचन्द्रजी के कमर में पीतांबर और अति सुन्दर चार बाण हैं। उनकी सुन्दर गति को देखकर करोड़ों नट (नृत्यकार) मुग्ध होकर तृण तोड़ते हैं। उन्हें डर है कि कहीं उनकी नजर उस चाल पर न लग जाय। प्रभु के श्याम शरीर पर पसीने की बूँदें ऐसी शोभायमान हैं, जैसे कोई नवीन मेघ अमृत के सरोवर में डुबकी लगाकर निकला हो। प्रभु के कन्धे बड़े सुन्दर हैं, भुजाएँ मनोहर हैं वक्षस्थल विशाल है और कण्ठ की रेखाएँ चित्त को लुभाती हैं और उसे चुरा लेती हैं। भगवान् का मुख निरखने से बड़ा आनन्द उत्पन्न होता है और वह मानो गरद चन्द्र की छवि को छीन ले रहा हो। प्रभु के मिर पर जटाओं का मुकुट है और जिस समय वे भीड़ें सिकोड़कर

१. रामचरितमानस १।८-६-१० ।

२. गीतावली-अरण्यकाण्ड पद २ ।

अपने नेत्र कमलो से निशाने की ओर ताकते हैं उस समय की अपार शोभा तो सारे वन में भी नहीं समाती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वह अपनी मर्यादा छोड़कर चारों दिशाओं में उमड़कर फैल जाती है। उम समय मृग और मृगी भी चकित होकर उन्हीं की ओर देखने लगते हैं, मानो सब के सब प्रभु को कामदेव समझकर उन पर मोहित हो गये हैं। तुलसीदासजी कहते हैं, किन्तु प्रभु उस समय वाण नहीं छोड़ते क्योंकि वे स्वभावतः ही थोड़े से प्रेम के वशीभूत हो जाने वाले हैं।

इसमें तुलसी के उत्कृष्ट गीति-काव्य-शैली का तथा अपने उपास्य को साथ एकान्तिक तादात्म्य भावना से साक्षात्कार किये जाने का उत्कृष्ट संकेत है।

अब हम तुलसी-साहित्य में पाई जाने वाली सर्वोत्कृष्ट साहित्यिकता का अनुशीलन करने के लिए उद्यत होते हैं।

तुलसी की अनुपमेय और सर्वोपरि साहित्यिकता का अनुशीलन—

तुलसीदासजी के रामचरित मानस में ऐसे कई स्थल भरे पड़े हैं जो उनकी काव्यकला तथा भावुकता से परिपुष्ट हैं। काव्य के माध्यम में अनेक भक्ति मोपान तुलसी लोक-जीवनके सम्मुख रखते हैं। रामकथा-गान करना और उसका श्रवण करना एक ऐसा साधन था, जो भगवान् के सगुण-सुन्दर रूप की ओर जनता को भावुकता से आकृष्ट कर सकता था। इसमें अन्तःकरण तथा भाववृत्तियों से स्वरूप ध्यान पर विशेष बल दिया जाता है। ईश्वरानुरक्ति के लिए रूपोपासना आवश्यक थी, जो सदाचार, सत्सङ्ग और आध्यात्मिकता का एक उच्चादर्श व्यक्ति और समाज के सामने रखकर दोनों को उत्तनयन-पथ पर अग्रसर कर सकने में महायत्ना प्रदान किया करती थी। ऐसा लगता है कि अपने माधुमत् को और भक्ति पथ को सर्व-मुलभ साधन बनाकर तुलसी प्रस्तुत करने में प्रयत्नशील थे। तुलसी के प्रभु भक्तों के दुःख दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। उनमें सौन्दर्य और माधुर्य होने पर भी लोक-संरक्षक शौर्य और शील पर ही तुलसी का ध्यान विशेष रूपेण केन्द्रित हो गया है। तुलसी के काव्य-साहित्य का यह सर्वोत्कृष्ट गुण है। इन मारी विशेषताओं का और अनुपमेय साहित्यिकता का प्रमाण हमें कतिपय उदाहरणों से उपलब्ध हो जायगा।

पुष्प वाटिका प्रसंग रस परिपोष युक्त है—

एक खास उदाहरण के रूप में राम और सीता का पुष्पवाटिका में परस्पर प्रथम बार एक दूसरे की स्नेह भावना का सात्विक रूप में उदय होने वाला प्रसङ्ग तुलसीदासजी की कलात्मक और सांस्कृतिक सूझ मानी जा सकती है। इस वर्णन में रस परिपोष भी यथा योग्य हुआ है जो दृष्टव्य है—

देखन बागु कु अर दुइ आए । वय किसोर सब भांति सुहाए ॥
 स्याम गौर किमि कहौ बखानी । गिरा अनयन नयन बिनु बानी ॥
 कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनि । कहत लखन सन रामु हृदयँ गुनि ॥
 मानहुँ मदन दुदुभी दीन्ही । मनसा विस्व विजय कहँ कीन्ही ॥
 सुंदरता कहँ सुन्दर करई । छविग्रह दीप सिखा जनुबरई ॥
 सब उपमा कवि रहे जुठारी । केहि पटतरौ विदेह कुमारी ॥^१

वाटिका देखने के लिए राम लक्ष्मण पधारे । उनकी आयु किशोरावस्था की थी और उनका परिवेश सब प्रकार से लुभावना और सुहावना लगता था । साँवले और गौर वर्ण का सौन्दर्य कैसे वर्णन किया जाय, क्योंकि वाणी के नेत्र नहीं होते और नेत्रों को वाणी की सम्पदा नहीं मिली है । परन्तु सौन्दर्य का दर्शक पर ऐसा गहरा और तीव्र प्रभाव पड़ जाता है कि वाणी देखती ही रह जाती है । और नेत्र मुखर होना चाहते हैं । उनका आगमन सुनकर सारी सयानी सखियाँ हर्षित हुई । क्योंकि उन्होंने सीताजी के हृदय की उत्कंठा जान ली थी । उनमें से एक कहने लगी कि मुना है, किसी विष्णुमित्र मुनि के साथ ये दोनों कुमार कल ही यहाँ पर आये हुए हैं । मारे नगर के लोग उनकी छवि का वर्णन परस्पर करते फिर रहे हैं कि इनकी शोभा मचमुच देखने लायक है । अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर रखा है क्योंकि जिसे देखिए वही उनके सौन्दर्य की चर्चा कर रहा है । ये सब बातें सीताजी को बहुत अच्छी लगी और दर्शनार्थ उनके नेत्र आकुल हुए । अपनी एक प्यारी सखी को आगे करके सीताजी चली । उनकी पुरातन प्रीति को कोई नहीं लख पा रहा है । नारद के वचनों का स्मरण कर सीता के मानस में पवित्र प्रेम जाग उठा और वे चकित होकर चारों ओर ऐसे देखने लगी मानो डरी हुई मृग-छाँनी देख रही हो । ककण, किंकिणी और नूपुर का ववणन सुनकर तथा अपने हृदय में विचार कर रामचन्द्रजी ने लक्ष्मण से कहा कि मानो कामदेव ने दुदुभी वजाकर विश्व को जीतने की इच्छा प्रकट की है ।

ऐसा कहकर प्रभु ने उस ओर देखा । सीता का मुख चन्द्रमा बन गया और राम के नेत्र चकोर । रामचन्द्रजी के चारुनेत्र स्थिर हो गये । अर्थात् वे सीताजी के मुख पर स्तब्ध हो गये । ऐसा लगा कि मानो निमि ने पलको पर रहना छोड़ दिया हो । निमि जनक के पूर्वज थे और अपने वंश की कन्या का पति-मिलन देखना अनुचित है इसीलिए सकोच से वहाँ से वे मानो हट गये हो ऐसा तुलसीदासजी संकेत करते हैं ।

प्रभु ने सीता की शोभा देखी और सुख प्राप्त किया। वे हृदय में सीता के शोभा की सराहना करने लगे किन्तु मुख से कोई बात नहीं निकली। मानों ब्रह्मा ने अपनी सारी चतुरता से सीता की रचना करके प्रत्यक्ष दिखा दी हो।

सीता की शोभा सुन्दरता को भी सुन्दर करने वाली है। उनकी छवि ऐसी है मानो सुन्दरता रूपी घर में दीप शिखा जल रही हो। तुलसीदासजी के मामले एक समस्या है। वे कहते हैं कि अन्य कवियों ने सारी उपमाएँ जूठी कर दी हैं, अतः मैं विदेह कुमारी सीताजी की किमसे उपमा दूँ। क्योंकि जो भी उपमा दी जावेगी वह दूसरे का जूठन सिद्ध होगी।

वास्तव में यह सारा प्रसङ्ग ही बड़ा मरस है, पर उने यहाँ पूरा देना संभव नहीं है। तुलसीदासजी की मौलिकता इस प्रसङ्ग की अवतारणा में सिद्ध होती है। तुलसी के काव्य विषयक दृष्टिकोण का स्वरूप—

तुलसीदासजी सरलता के साथ विषय और व्यक्ति के उच्चाग्र्य और चारित्र्य का ध्यान रखकर काव्य के लोक-मगल-विधायक-स्वरूप पर बहुत ध्यान रखते थे। इसीलिए विनम्रतापूर्वक सतर्क होकर कहते हैं—

‘निज बुधि बल भरोस मोहिनाही। ताते विनय करऊँ सब पाहीं ॥’

—रामचरितमानस।

अपने बुद्धि के बल पर मेरा विश्वास नहीं है अतएव मैं आपसे विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि विमल-विवेक के साथ मेरी भणिति को देखे और मुने। क्योंकि इसमें कलि का मल हरण करने की शक्ति रखने वाली मुरसरि के समान रघुनाथ की कथा वर्णित है। मेरी यह कृति ‘मिअनि सुहावनि टाट पटोरे’ वत् है। फिर भी मेरा विश्वास है कि—

सरल कवित कीरति विमल सोइ आदरहि सुजान।

सहज बर विसराइ रिपु जो सुनि करहि बखान ॥

सो न होइ विनु विमल मति। मोहि मति बल अति थोर।

करहु कृपा हरिजस कहउं। पुनि पुनि करऊँ निहोर ॥

×

×

×

हृदय सिधु मति सीप समाना। स्वाति सारदा कहाँहि सुजाना ॥

जो वरषइ वर बारि विचार। होहि कवित मुकुता मनि चार ॥

×

×

×

मनि मानिक मुकुता छवि जैसी। अहि गिरिगज सिर सोहन तैसी ॥

नृपकिरीट तरुनी तनु पाई। लहाँहि सकल सोभा अधिकाई ॥

तैसे हिं सुकवि कवित बुध कहहीं। उपजाँहि अनत अनत छवि लहहीं ॥

बुद्धिमान लोग उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, और जिसमें निर्मल यश का वर्णन हो, जिसे सुन कर शत्रु भी स्वाभाविक शत्रुता को भूल कर प्रशंसा करते हैं। परन्तु ऐसी कविता निर्मल बुद्धि के बिना नहीं होती और मुझमें बुद्धि-बल बहुत ही कम है। इसलिए मैं बारम्बार कहता रहा हूँ कि हे महाकवियो ! आप लोग मुझ पर कृपा करे, जिससे मैं श्री हरि के यश का वर्णन कर सकूँ। बुद्धिमान लोगो के अनुसार हृदय समुद्र के समान है, बुद्धि मीप से समान है और सरस्वती स्वाती नक्षत्र के समान है। इसमें यदि सुन्दर विचारो की वर्षा हो, तो मौक्तिक मणि के समान सुन्दर कविता उत्पन्न हो सकती। अच्छे कवि की कविता उत्पन्न कही होती है और शोभा कही अन्यत्र प्राप्त कर लेती है। जैसे मणि, माणिक और गज मौक्तिक के उत्पन्न होने के स्थान क्रमशः सर्प, पहाड़ और हाथी का मस्तक है, परन्तु ये सारी चीजे राजा के मुकुट और युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही अधिक शोभान्वित हो जाते हैं। सरस्वती भी कवि के स्मरण करते ही भक्तिवश होकर दौड़कर ब्रह्म लोक को त्याग कर आ जाती है।

राम ही काव्य का विषय है—

तुलसीदासजी ने काव्य में रामचन्द्रजी को ही विषय क्यों चुना ? इसे भी देख लेना समीचीन होगा^१—

कीर्त्तें प्राकृत जन गुन गाना । स्तिर धुनि गिरा लगत पछिताना ॥

×

×

×

श्रोता वक्ता ग्यान निधि कथा राम कै गूढ ।

किमि समुझौं मै जीव जड़ कलि मल ग्रसित विमूढ़ ॥

×

×

×

मैं पुनि निज गुरसन सुनी कथा सो सूकर खेत ।

समुझी नहि तसि बाल पन तब अति रहेऊँ अचेत ॥

ससारी मनुष्यो का गुणगान प्रायः लोग करते हैं अलौकिक तथा भगवान् के उज्ज्वल चरित्र को काव्य का वर्ण्य विषय नहीं बनाते यह देख कर सरस्वती को पञ्चाताप हुआ। वस्तुतः अनपायिनी एवम् मङ्गल विधायिनी रसात्मक अनुभूति युक्त भक्ति से भावविह्वल हो कर वरदवाणी के साधन से परब्रह्म रामचन्द्रजी का यशोगान करना चाहिए, तथा उनका उज्ज्वल गाना चरित्र चाहिए।

रामचन्द्रजी की कथा अत्यन्त गूढ और रहस्यात्मक है। इसे कहने वाले और सुनने वाले दोनों ही परम ज्ञानी और सिद्ध होते हैं। मैं तो अज्ञ जड़ जीव ठहरा अतः उसे कैसे समझ सकता था ?

याज्ञवल्क्य ने यह कथा भरद्वाज को सुनाई है क्योंकि यह कथा उन्हें बहुत ही अच्छी लगी। वास्तव में सर्व प्रथम इस कथा को रच कर शंकरजी ने अपने मानस में गुप्त रखा था। शङ्करजी ने बाद में प्रेम पूर्वक उसे गिरिजा को सुनाया, तथा उमी चरित्र को पात्रतम अधिकारी जानकार तथा राम भक्त समझ कर शिवजी ने काक भुसुंडी को सुनाकर उन्हें यह कथा प्रदान कर दी।

मैंने भी अपने गुरु से सूकर क्षेत्र में इस कथा को वचन में बार बार सुना था, किन्तु उस समय मैं विलकुल अचेत था तथा बाल्यावस्था के कारण वह कथा मेरी समझ में नहीं आ सकी। आगे चलकर मेरी अल्पज्ञता और मूढ़ता पर ध्यान देते हुए भी मेरे गुरु ने उसे मुझे बार बार सुनाया जिससे अपनी बुद्धि के अनुसार मैं जो कुछ भी उसे ग्रहण कर सका, उसे भाषा-वद्ध करना चाहता, जिससे कि मेरे मन को सतोष प्राप्त हो जाय।

वैसे तो राम कथा की कोई मर्यादा नहीं है, पर जो इसे सुनते हैं वे उसकी अलौकिकता पर आश्चर्य नहीं प्रकट करते। क्योंकि उनके मानस में यह दृढ विश्वास बना हुआ होता है कि रामचन्द्रजी के नाना अवतार हुए हैं, तथा रामायण भी सौ करोड़ एवम् अपार है।

वैसे मैं न तो कवि हूँ और न वाक्-चातुरी मुझ में है, परन्तु राम भक्ति और राम चरित्र मेरे अन्तःकरण में उमड़ आया। रामचन्द्रजी जिसे भक्त के नाते अपना कहते हैं उस पर शारदा की भी कृपा हो जाती है और भगवान तो सब के अन्तर्यामी हैं, अतः भक्त पर उनका विशेषाधिकार रहता है इस नाते भी वे सूत्रधार की तरह सब कार्य व्यवस्थित करवा लेंगे। ऐसा गोस्वामी तुलसीदासजी का अद्भुत विश्वास है।

तुलसीदास का यह विनम्र और शास्त्रीय एवम् आध्यात्मिक दृष्टिकोण काव्य क्षेत्र में एक अनूठी और अद्भुत देन मानी जावेगी। नाना पुराणों निगमों, और आगमों का निचोड़ तथा 'छहो शास्त्र सब ग्रन्थन को रस' रामचरित मानस में होने से यह सद्ग्रन्थ लोकाभिमुख और सर्व कल्याणप्रद बातों से युक्त है।^१ सब रसिकों को इस सुरसरिता में नहाये बिना अनानन्दोलब्धि नहीं हो सकेगी। इस रामभक्ति के गङ्गाप्रवाह में ब्रह्म विचार की सरस्वती भी आकर मिल गई है तथा

संत समाज के द्वारा राम कथा में प्रेम रखना ही तीर्थराज प्रयाग है, और विधि निषेधात्मक कर्मकाण्ड की इस कलियुग में उत्पन्न कल्मषों का प्रक्षालन करनेवाली यमुना भी इसमें आ मिली है। शिव के उपास्य राम और राम के उपास्य शिव इन दोनों का समन्वय कर तुलसी ने एक महान कार्य सिद्ध किया है। अतः इस त्रिवेणी-संगम पर जो भक्त और रसिक आ जाते हैं, वे धन्य हैं।

भरत का चरित्र उदात्त क्यों—

भरत एक भ्राता मात्र ही नहीं, वरन् एक आदर्श भक्त भी है। क्योंकि भगवान् राम भी अपने मन में उनका स्मरण करते हैं। इसीलिए जब वे रामचन्द्र जी से चित्रकूट में मिलने चले तो उनके लिए सभी बातें अनुकूल हो गयीं। यथा—

भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता । कस न होइ मगु मंगलदाता ।

सिद्ध साधु मुनिवर अस कहहीं । भरतहि निरखि हरषु हिय लहहीं ॥^१

भरत तो रामचन्द्रजी के प्रिय भक्त है और फिर उनके छोटे भाई है। उनके लिए मार्ग अवश्य मङ्गलदायक होगा। सिद्ध, साधु-मुनिश्रेष्ठ ऐसा कहते हैं कि वे भरतजी को देखकर हृदय में परम हर्षित होते हैं। रामचरित मानस में कई उत्कृष्ट स्थल अलग-अलग स्थानों में और प्रसङ्गों में बिखरे पड़े हैं। उन सब का अनुशीलन तो असंभव ही होगा। पर तुलसीदासजी की साहित्यिकता का क्षेत्र इतना व्यापक और इतना सरस है कि उसके रसास्वादन का मोह सवरण करना कठिन हो जाता है।

मित्र की परिभाषा तुलसी ने जिस प्रकार अपने रामचरित मानस में प्रस्तुत की है वह देखते ही बनती है। यथा—^२

मित्र वर्णन—

जै न मित्र दुख होहि दुखारी । तिन्हि विलोकत पातक भारी ।

निज दुख-गिरि-सम-रज करि जाना । मित्र-क दुख रज मेह समाना ॥

जाकर चित अहि-गति समभाई । असकुमित्र परिहरेहि भलाई ॥

यह प्रसङ्ग सुग्रीव और राम की मैत्री का है। प्रभु रामचन्द्रजी सुग्रीव की कातरता और भय का निवारण करते हुए बतलाते हैं कि जो लोग मित्र के दुखों में दुखी नहीं होने, उन्हें देखना भी भारी पाप है। पर्वत के समान अपने दुख को घूल के कण समान और मित्र के घूली के कण समान दुख को पर्वत के समान समझना चाहिए। जिसमें स्वभावतः ऐसी बुद्धि नहीं है, वे मूर्ख हठ करके क्यों

१ रामचरित मानस अयोध्या काण्ड, २१६ ।

२. रामचरित मानस किष्किन्धा काण्ड, ६ पृ० ३६७ गीता प्रेस गोरखपुर स्करण ।

किसी से मित्रता करते हैं ? मित्र का कर्तव्य है कि वह अपने मित्र को बुरे मार्ग से वचाकर अच्छे मार्ग पर ले जाये और उसके अवगुणों को छिपाकर गुणों को प्रकट करे, तथा कुछ देते लेते हुए मन में शङ्का न करे। और अपने बल का अनुमान करके सदैव उसकी भलाई करता रहे। वेद और सत जन कहते हैं कि मित्र का गुण यह है कि मित्र के सकट काल में उस पर सौगुना अधिक स्नेह होना चाहिए। जो मित्र सामने तो मीठी बातें कहता हो और पीठ पीछे बुराई करता हो, तथा मन में कुटिलता रखता हो—वह भिन्न नहीं है। हे भाई सुग्रीव ! जिमका मन साँप की चाल के समान टेढ़ा हो, ऐसे बुरे मित्र को त्यागने में ही भलाई है।

रामचन्द्र के द्वारा सुग्रीव से मंत्री की गई जिसका परिणाम भी अच्छा ही निकला। लङ्कादहन और सीता की खोज तथा उनका मन्देश रामचन्द्रजी तक पहुँचा देना, तथा हनुमानजी की भक्ति, सेवा दौत्य-कार्य आदि अनेक बातें रामचरित-मानस में भरी पड़ी हैं। साहित्यिक-दृष्टि से किसी भी प्रसङ्ग को लेकर देखने से उसकी सरसता और अत्युत्कृष्टता अपने आप ही सिद्ध हो जाती है।

अपनी सेना के साथ प्रभु रामचन्द्रजी विनोद पूर्ण और वैदग्ध्य पूर्ण बातें भी करते रहते थे। ऐसा ही एक प्रसङ्ग देखिए। यथा^१—

पूरब दिसा बिलोकी प्रभु, देखा उदित मयंक ।

कहत सर्वाँह देखहु ससि हि मृगपति-सरिस असक ॥

पूरब दिसि गिरि-गुहा निवासी । परम प्रताप तेज बलरांसी ॥

मत्त नाग तम-कुंभ विदारी । ससि केसरी गगन-बन चारी ॥

कहत हनुमत सुनहु प्रभु, ससि तुम्हार प्रियदास ।

तव भूरति विधु उर बसति सोइ स्यामता भास ॥

इस संवाद और वार्तालाप में प्रत्येक चरित्र और उसकी बौद्धिक क्षमता मुखरित हो उठी है। प्रभु रामचन्द्रजी ने पूर्व दिशा की ओर देखकर कहा—देखो यह उदित चन्द्रमा सिंह के समान कैसे निःशङ्क है। पूर्व दिशारूपी गिरि-चन्द्रमा में रहने वाला बड़ा प्रतापी तथा तेज और बल की राशि यह चन्द्रमारूपी सिंह अन्वकार-रूपी मतवाले हाथी का मस्तक फोड़कर आकाश-वन में विचरण कर रहा है। मोतियों के समान बिखरे हुए तारकगण निशा-सुन्दरी के शृङ्गार हैं। प्रभुजी ने कहा—चन्द्रमा में जो काला धब्बा है, वह क्या है ? अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार उसे समझाकर कहो। सुग्रीव ने उत्तर दिया—हे रघुनाथजी ! सुनिए, चन्द्रमा में पृथ्वी की छाया दीख रही है। किसी ने कहा—चन्द्रमा को राहू ने मारा है, वही

काला दाग हृदय में पड़ा हुआ है। किसी ने कहा—विधाता ने जब रति के मुख की रचना की, तब उन्होंने उस मुख को बनाने के लिए चन्द्रमा का सार-भाग ले लिया, वही छेद चन्द्रमा के उर में दिखाई दे रहा है, जिसके कारण उसमें आकाश की काली परछाई प्रतीत होती है। रामचन्द्र ने कहा—विष चन्द्रमा का भाई है। इसलिए वह चन्द्रमा को बहुत प्रिय है। इसीसे चन्द्रमा ने उसे अपने हृदय में धारण किया है और विष निर्मित किरणें फैलाकर वह विरह-दग्ध पुरुषों और स्त्रियों को जलाया करता है। हनुमानजी ने कहा हे भगवान् ! सुनिए, चन्द्रमा आपका प्रिय सेवक है। आपकी साँवली मूर्ति चन्द्रमा के हृदय में रहती है, उसी मूर्ति का यह आभास दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार के रसिक विनोद श्री रामचन्द्रजी अपने सैनिक साथियों से किया करते थे।

अब हम तुलसीदासजी के कुछ अन्य साहित्यिक-सौन्दर्य को अभिव्यक्त करने वाले उदाहरण अपने अनुशीलन के लिए लेते हैं—

राम विरह में दुखी कौसल्या का एक चित्र यहाँ पर प्रस्तुत है^१—

जननि निरखति वान धनुहिया ।

बार बार उर नैननि लावति प्रभुजू की ललित पनहियाँ ॥

कबहुँ प्रथम ज्यों जाइ जगावति कहि प्रिय वचन सवारे ॥

कबहुँ समुझि वन गवन रामको रहि चकि चित्र लिखी सी ।

तुलसिदास वह समय कहे तें लागति प्रीति सिखी-सी ॥^२

माता कौसल्या बार-बार रघुनाथजी के खेलकूद के धनुष को देखती है, और प्रभुजी की नन्ही-नन्ही सुन्दर जूतियाँ को बार-बार हृदय से तथा नेत्रों से लगाती है। कभी पहले की भाँति प्रातःकाल ही मन्दिर में जाकर इस प्रकार के प्रिय वचनों से उनको जगाने लगती है कि हे तात ! उठो, तुम्हारे मुखारविन्द पर माता न्यौछावर होती है। देखो तो सारे अनुज द्वार परे खड़े हैं। कभी कहती है वेटा बहुत अवेर हो गयी है, महाराज के पास जाओ तथा अपने साथियों को बुलाकर जो रुचे सो भोजन करो। वे कभी राम के वन गमन का स्मरण कर चकित होकर चित्र लिखित सी रह जाती है। तुलसीदासजी कहते हैं कि उस समय का वर्णन करने से तो प्रीति सीखी हुई सी जान पड़ती है क्योंकि सत्य स्नेह होने पर तो उसका वर्णन असम्भव हो जायगा, तथा चित्त विवश होकर विरहाग्नि में दग्ध हो जायगा।

जनकपुरी की सजावट का कलात्मक वर्णन—

विधि हि बदि तिन्ह कोन्ह अरभा । बिरचे कनक कदलिके खंभा ॥

हरित मनिन्ह के पत्र फल, पट्टमराग के फूल ।

रचना देखि विचित्र अति, मन विरंचि कर भूल ॥

वेनु हरित-म न-मय सब कीन्हे । सरल सपरव परहिं नहिं चीन्हे ।

कनक-कलित अहि बेली बनाई । लखि नहिं परइ सपरन सुहाई ॥

तेहि के रचि पचि बंध बनाये । बिच बिच मुकुता दाम सुहाये ॥

मानिक भरकत कुलिस पिरोजा । चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ॥

किये भृङ्ग बहुरङ्ग विहङ्गा । गुंजाहि कूजाहि पवन-प्रसंगा ॥

सुर प्रतिमा खंभनि गढि काढ़ी । मंगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी ॥^१

इन पक्तियों में तुलसी की दृष्टि कितनी बारीकी के साथ कलात्मक सयोजन करती थी इसे देखते ही बनता है । यह कलात्मक सूक्ष्म विवाह जैसे मोहक वातावरण में जनकपुरी का विवरण देते हुए तुलसी के परिष्कृत रसिक दृष्टिकोण का परिचय दे देती है । इस वास्तुकला में सजीवता के साथ नृत्य मगीन आदि का चेतन रूप निखर उठा है । जनक के आदेश पर अनेक विशेषज्ञों को मण्डप बनाने के लिए बुलावा गया । उन्हें उसे मजाने को कहा गया । तब कुशल और चतु विशेषज्ञ आये । उन्होंने ब्रह्मा का वदन कर कार्यारम्भ किया और सबसे प्रथम केले के स्तम्भ सुवर्ण के बनाये । उनमें हरे वर्ण की मणियों के पत्ते और फूल बनाये । पद्म राग माणिक के लाल वर्ण के पुष्प निर्माण किये । मण्डप की अत्यन्त विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी उसमें रम गया । सब बाँस हरे रंग की मणियों से बनाये । वे सीधे और पत्तेदार बाँस सरलता से पहिचाने भी नहीं जा सकते थे । सोने की सुन्दर नागवेली बनाकर उसे पत्ते सहित विभूषित किया जिसे पहचाना अत्यन्त कठिन था । उस लता में पच्चीकारी कर उसी के बधनवार बनाये जिसमें बीच-बीच में मोतियों की लड़ियाँ विद्यमान थी । लाल माणिक, पन्ने, हीरे और पिरोजे को चीरकर तथा कोरदार बनाकर पच्चीकारी करते हुए उसके रंग-बि रंग के कमल के फूल बनाये । भृङ्ग और रङ्ग-विरङ्ग पक्षी भी बनाये जो हवा के झोंकों से गुँजते और मधुर ध्वनि से कूजते थे । स्तम्भों पर देवताओं की मूर्तियाँ खोदी गयीं जो माणिक द्रव्य और सामग्री लेकर खड़ी थी । अनेक तरह के चौक पुराये गये जो गज मुक्ताओं से बने थे और बड़े सुहावने थे । नील मणियों को कोरकर अत्यन्त सुन्दर आम की टहनियाँ बनायी गयीं, जिनमें सोने के आभूषण और

रेगमी डोरी से बंधे हुए पन्ने से बने फूलों के गुच्छ शोभायमान थे । कितना अनोखा और अद्भुत कलात्मक वर्णन तुलसी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है । ऐसा वर्णन साहित्य में बहुत कम मिलता है ।

राम लक्ष्मण और सीता के वन गमन की करुण व्यंजना—

राम लक्ष्मण और सीता के वन गमनावसर पर उनकी सुकुमारता और सौंदर्य को देखकर जन-जीवन में उनके लिए श्रेष्ठ कोटि का आदरभाव है तथा कठोर हृदय से जिन लोगों ने उनको वनवास दिया है उनके प्रति और विशेषतः कैकेयी के प्रति ग्राम वधूतियों के जो उद्गार निकले हैं उनमें से एक यहाँ पर द्रष्टव्य है—

रानी मैं जानी अजानी महा पवि पाहन हूँ ते कठोर हियो है ।

राजहु काज अकाज न जान्यो, कह्यो तिय को जिन कान, कियो है ।

ऐसी मनोहर मूरति ये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है ?

आंखिन में सखि राखिवे जोग, इन्हें किमिकै वनवास दियो है ?^१

एक ग्राम वधू दूसरी से कहती है कि मैं जानती थी कि रानी कैकेयी कितनी कठोर, दुष्टा और अवोध थी, जिसका हृदय पत्थर से भी कठोर है । फिर राजा दशरथ ने भी रामचन्द्र, सीता तथा लक्ष्मण को वनवास देते हुए विवेक और विचार से काम नहीं लिया और अपनी कठोर एवम् पाषाण हृदयी स्त्री की बात मान ली । वास्तव में ये ऐसी मनोहर और सुकुमार मूर्तियाँ हैं जिनको आखों में रखा जा सकता है । इनसे बिछुड़कर उनके प्यारे लोग कैसे जीवित रहे होंगे ? जब हमें उन पर जो कठोरता वर्ती गयी है, उससे इतना दुःख होता है तो जो उनके अपने सम्बन्धी एवम् आत्मीय हैं, उनको कितना दुःख हुआ होगा । उसकी कल्पना मात्र की जा सकती है । कितनी करुण भाव-व्यंजना है ।

लङ्का दहन का एक भीषण परिणाम—

लङ्का दहन के प्रसङ्ग में हनुमानजी के द्वारा किया गया भीषण परिणाम प्रदर्शित करने वाला उदाहरण द्रष्टव्य है—

हाटवाट हाटक पिघलि चलो घी सो घनो ।

कनक कराही लंक तलफति ताय सों ।

× × ×

तुलसी निहारि अरिनारि दै दै गारी कहै ।

बापरे सुरारि वैर किन्ही रामरायसो ॥^२

१. कवितावली अयोध्याकांड २० ।

२. कवितावली सुन्दरकांड २४ ।

हनुमानजी ने लङ्का को जलाकर अग्नि का ऐसा प्रकोप किया, कि उसकी ऊष्णता से घर, बाजार और सर्वत्र स्वर्णपुरी लङ्का का सोना घी की तरह सघन रूप में पिघल कर बह निकला । स्वर्ण की कड़ाही में मानो लङ्कापुरी तड़फ रही थी । सारे बलवान राक्षसों को जलाकर, भुलसाकर तथा मार कर नाना तरह के पकवानों की ढेरियाँ और पक्तियाँ मानो हनुमानजी ने सजा दी हो । अभ्यागत रूप में आये हुए अग्नि जैसे अतिथि को हनुमानजी अपनी रुचि से आग्रह पूर्वक परोस-परोस कर भोजन करा रहे हैं । इस तरह सर्वनाश और आग का भयङ्कर रूप देख कर असुरस्त्रियाँ अपने पति को गालियाँ देकर कहती हैं, हे पागल ! देख लिया न, राजा रामचन्द्रजी से विरोध करने का भीषण परिणाम । वे तो असुरारि हैं । उनसे शत्रुत्व कर क्या फायदा हुआ ?

युद्ध क्षेत्र में राम का व्यक्तित्व—

रामचन्द्रजी ने अपने प्रचण्ड बाहु बल और धनुष के द्वारा छोड़े गये बाणों से जो रावण की सेना और उसका भीषण सहार किया उससे उनका रणस्थल में किस तरह का स्वरूप बन गया था, उसे देख लेना औचित्यपूर्ण ही होगा । यथा^१—

राम सरासन तें चले तीर, रहे न सरीर हड़ावरि फूटी ।

रावन वीर न पीर गनी, लखि लं कर खप्पर जोगिनी जुटी ।

सोनित छीटि छटा निज्जटे तुलसी प्रभुसोहै, महाछवि छूटी ॥

मानो मरकत-सैल विसाल में फैली चली वर वीर बहूटी ॥

राम के बाणों से विद्ध होकर राक्षसों के शरीर जीवित न रह सके । शरासन से सञ्चालन किये जाने पर जो बाणों की वर्षा हुई उससे, हड्डियों की कतार सी खड़ी हो गई । रावण जैसे महावीर ने इसकी पीड़ा को कुछ भी नहीं गिना, यह देखकर जोगिनियों ने अपने हाथ में खप्पर लेकर रुधिर प्राशन करने में लूट मचा दी । प्रभु रघुपति के श्यामल शरीर और जटाजूट पर शोणित के छीटे और बिन्दु इधर-उधर मडरा रहे थे । तुलसीदासजी कहते हैं कि इससे जो एक महा छवि के दर्शन प्रभु के हुए वे ऐसे प्रतीत हुए मानो मरकत मणियों से युक्त विशाल पर्वत पर लाल-लाल वीर बहूटियाँ फैल चली हो । भगवान् राम का यह रणस्थलीय रौद्ररूप साहित्यिकता का एक सरस अंश है ।

तुलसी की सूक्तियाँ—

अब तुलसी की कतिपय सूक्तियाँ भी देखेंगे^२—

गोंड गँवार नृपाल महि यमन महा-महिपाल ।

सोम न दाम न भेद कलि, केवल दंड कराल ॥

१. कवितावली—लंका काण्ड, ५१ ।

२. दोहावली संख्या ५५६, ५५४, ५६५, ५७२, ५६६, ५६७ ।

कलियुग की भीषण परिस्थिति का उल्लेख तुलसी के ग्रन्थों में बराबर रूप से आया है। कवितावली के उत्तरकांड में तथा रामचरित मानस के उत्तरकांड में तुलसी के युग की सामाजिक और धार्मिक दशा का चित्रण अपने यथार्थवादी रूप में चित्रित है। यहाँ पर इन सूक्तियों में भी साधनात्मक परिस्थितियों और देश की राजनीतिक एवम् सामाजिक परिस्थिति की भाकियाँ प्रस्तुत हैं। इस कल काल में ऐसे नृपति राज्य करते थे, जिनमें योग्यता नगण्य थी। राजनीतिक और सामाजिक उच्चाशयता तो दूर की बात है। इसीलिए गँवार गौड़ राजा और यवन-महाराजा-धिराज हुआ करते थे। जिनके शासन में साम-दाम और भेद तो शून्यवत् ही था। केवल कराल दण्ड नीति से वे अपना प्रशासन चलाते रहते थे। तुलसी की ये सूक्तियाँ उम समय की यथार्थ दशा पर प्रकाश डालती हैं।

धार्मिक साधनाओं के क्षेत्र में भी यही बात दिखाई पड़ती थी। ढकोसले-वाजी से और पाखंडों से विना अधिकार और पात्रता के जनता पर अक्रुश जमाने वाले साखियाँ, मवदियाँ और दोहरे सुनाया करते थे। कहानी और उपाख्यानो में मन गढन्त किस्से सुनाते रहते थे। वेद और पुराणों की घनघोर निन्दा करने वाले तथा कथित भक्त, कलियुग में भक्ति-निरूपण करते थे। भक्ति-शास्त्र का जिन्हे ज्ञान नहीं वे यदि भक्ति का निरूपण करने लगे तो उसमें तथ्य और मार्मिकता कितनी होगी इसका अनुमान किया जा सकता है। कलियुग में कुपथ कुतर्क, कुचाल, कपट, दभ और पाखंड का बोल वाला अधिक है परन्तु राम का गुणगान इन सबको प्रचण्ड आग में इन्धनवत् जलाकर विनष्ट कर देता है।

भापा का कोई बंधन किसी भी सहृदय के लिए नहीं है। संस्कृत ही भापा हो और प्राकृत न हो ऐसा कोई नियम नहीं है। व्यावहारिक रूप से लोकाभिमुखता के लिए यदि रामचरित्र प्राकृत में गाया जाना ही सरल और सुलभ है, तो संस्कृत का आश्रय लेने की वैसी कोई अनिवार्यता नहीं है। तुलसीदासजी कहते हैं कि जहाँ कम्बल से काम चल जाता है वहाँ रेशमी कपड़ा लेकर क्या उपयोग होगा। अर्थात् कौनसा फायदा होने वाला है।

स्नेहपूर्वक सीताराम का नित्य स्मरण आत्मकल्याणार्थ मध्य में और अन्त तक शुभ परिणाम उपलब्ध हो जाता है। चिन्त रूपी चकोर के लिए रामचन्द्र के मुखचन्द्रमा का आकर्षण होने पर रामराज्य में सारे कार्य शुभ अवसर में शुभकारी और मुहावने हो जाते हैं। अवधी और ब्रज दोनो भाषाओं में तुलसी ने अपने साहित्य को रचा है। दोनों पर उनका समानाधिकार है।

इस तरह कहा जा सकता है कि तुलसीदासजी का साहित्य सगुणोपासनापरक

लोकाभिमुख तथा आत्म कल्याण और लोककल्याण इन दोनों पक्षों का हित करने वाला है। उसकी दार्शनिकता लोक-मंगल को ध्यान में रखकर सिद्ध है और साहित्यिकता भी शील, शक्ति और सौन्दर्य के अनन्त गुणों से सयुक्त होकर जन-जन मानस के ह्रिय का हार बन गई है। यही उसका उज्ज्वल और वरद स्वरूप है। तुलसी इसीलिए सब वैष्णव भक्तों में मूर्धन्य और वरेण्य है।

सूरदास का साहित्यिक पक्ष—

सगुण भक्ति-काव्य के वात्सल्य, सख्य और माधुर्य भावों को लेकर उसे अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुँचाने वाले कृष्ण भक्त सूरदासजी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तन्मयता जैसे एक ही गुण को लेकर यदि अध्ययन किया जाय तो कहना पड़ेगा सूरदास वेजोड़ है। उच्च पदस्थ भक्ति-भावना को सूर ने अपने साहित्य में जिस प्रकार अपनाया है, उस स्तर पर पहुँचना सूर के अतिरिक्त और किसी का कार्य नहीं है। सूर सौन्दर्य के आगार एवम् सौन्दर्य पुरुषोत्तम पर तो रीके ही है। परन्तु उनके सम्पर्क में आकर चेतन-अचेतन पर जो एक अमिट प्रभाव और स्पदन, भगवान् श्रीकृष्ण ने निर्माण किया उसका स्पष्ट अङ्कन सरसता के साथ गीतिकाव्य के माध्यम से तथा सगीत की सहायता से करते हुए सूरदासजी ने एक बहुत सर्वश्रेष्ठ कार्य सिद्ध कर दिखाया है। भक्त और भगवान् का सम्बन्ध प्रेम का है। इसे सूर की काव्य भावना का मर्म समझिए।

सूर ने परब्रह्म श्रीकृष्ण की अलौकिकता को तथा उनके रहस्यात्मक स्वरूप को बराबर समझा है। इन्हे समझाने का उनका माध्यम बालकृष्ण की बाल लीलाएँ तथा गोपियों के साथ की गई लीलाओं का सयोग और वियोग की अवस्थाओं तथा अनेक सुकुमार भाव-भंगिमाओं का आलेखन है। सूर मुक्ति नहीं चाहते केवल भक्ति ही उनका लक्ष्य है। सूर की कलात्मकता और साहित्यिकता का अब हम अनुशीलन करेंगे।

सूरदास की साहित्यिकता एवम् कलात्मकता का विवेचन—

कृष्ण जन्म के मंगल अवसर पर बालक कन्हैया को देखने के लिए सब वृजवासियों के अतःकरण में एक विशेष प्रकार की उत्सुकता दिखाई पड़ती है। ब्रज-वनिताएँ तो कृष्ण को किसी न किसी बहाने देखने जाती हैं। सूरदासजी का इसी अद्भुत अलौकिक इच्छा का वर्णन करने वाला एक पद देखिए—

हों सखि, नई चाह इक पाई।

सूरदास प्रभु भक्त-हेत-हित, दुष्टनि के दुखदाई ॥^१

एक सखि दूसरी सखी से कह रही है कि मैंने अपने में एक नई इच्छा जगी हुई पाई। नंद के यहाँ ऐसे सुदिन फिरे हैं, कि कन्हैया नाम का एक अति सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुआ है। प्रणव के साथ इस आनन्द को प्रकट करने वाले मंगलवाद्य रुज, मुरज और गहनार्द इत्यादि बज रहे हैं। महरनन्द और महरि यशोदा ब्रज के हाटो को लुटवा रहे हैं। उनका आनन्द इतना बढ़ गया है कि उर में समाता नहीं है। इसलिए हे सखि ! तू भी साथ चल। हम मिलकर चले और देखे कि कैसा आनन्द सर्वत्र फैला हुआ है। परन्तु देर न करना। उसका प्रस्ताव सुनकर उत्सुक ब्रज-वनिताओं की यह दशा हो गई कि कोई आभूषण पहन रही थी वह पहनकर निकल आई, कोई पहनते हुए बाहर आ गई तो अन्य कोई वैसे ही दौड़कर चली आई। मवने स्वर्ण के थाल में दूब, दधि और रोली लेकर मंगल वधावेके गीत गाती हुई निकल आई। अनेक प्रकार से युवतियाँ वन ठन कर के आई हैं। बालकृष्ण के अद्भुत और अलौकिक आश्चर्य कारी स्वरूप को देखने में सारी स्त्रियाँ आई हैं। इसका वर्णन किसी भी उपमा से नहीं किया जा सकता। आकाश में अपने-अपने विमानों में बैठे-बैठे ब्रज के इस सुख को देवता निहारते हैं और जय-जयकार करते हैं। सूरदासजी निवेदन करते हैं कि प्रभु भक्त के हितार्थ अवतार लेते हैं और दुष्टों के लिए दुखदायी बन जाते हैं।

अद्भुत रसपूर्ण बालकृष्ण का यह कौतुक देखने योग्य है—

कर पग गहि अगूठा मुख मेलत ।

प्रभु पौड़े पालने अकेले, हरषि हरषि अपने रंग खेलत ।

उन ब्रज-वासिनी बात न जानी, समुझे सूर सकट पगु ठेलत ॥^१

×

×

×

जब मोहन कर गही मथानी ।

सूरदास प्रभु की यह लीला, परति न महिमा सेष बखानी ॥^२

हाथों से पैर का अगूठा मुख में श्रीकृष्ण रखते हैं। प्रभु अकेले पालने में सोये हुए हैं और हर्षित होकर के अपने ही रंग में खेल रहे हैं। बाल रूप पूर्ण ब्रह्म को इस प्रकार अपने ही रंग में खेलते हुए देखकर शकर सोचने लगे, विधाता अपनी सारी बुद्धि खर्च कर विचार करने लगे यथा अक्षय वट बढ़कर सागर के जल को भेलने लगा। प्रलय काल के बादल यह सोचकर घिर आये कि अब प्रलय काल का क्षण आ पहुँचा। दिशाओं के हाथी दिशा पतियों के सहित हिलने लगे। मुनिगण

१. सूरसागर पद ६८१ (ना. स.) ।

२. सूरसागर पद ६६२ (ना. स.) १७६२ ।

मन में भयभीत हो गए। शेषनागजी ने सकोच से अपने सहस्रो फणों को फैलाया। इतनी सारी हलचल ब्रह्मांड में मच गयी, पर ब्रजवासी इस बात को नहीं जान पाये। सूरदासजी ने यह जान लिया था, कि प्रभु अपने पैरों से शङ्खटासुर को ठेल रहे थे। क्योंकि उसका वध हो गया था।

इसी प्रकार दूसरा अद्भुत प्रसङ्ग भी सरस है। जब मोहन ने हाथ में मथानी उठा ली और दधि से भरे हुए मटके में उसे डाल कर उसका स्पर्श किया, तब 'नेति नेति' कहने वाले सुरों ने तथा सागरने, मंदराचल पर्वत ने और वासु की ने मन में भय मान लिया कि कहीं फिर कोई समुद्र मथन तो नहीं होने जा रहा है। आप कभी तो तीन पगों में सारी धरती माप लेते हैं तो इस बाल्यावस्था में आप अपनी देहली का भी उल्लघन करना नहीं जानते। कभी तो देवता और मुनियों के भी ध्यान में नहीं आते हैं। पर उनको कभी नदगानी यशोदा अपने हाथों से खिलाती है। कभी तो देवताओं के द्वारा बनायी गयी खीर तक उन्हें अच्छी नहीं लगती, परन्तु कभी दही और माखन से ही उन्हें रुचि उत्पन्न हो जाती है। सूरदासजी कहते हैं, यह सारी प्रभु की लीला है। इसकी महिमा शेष नागजी से भी नहीं बखानी जा सकती।

श्रीकृष्ण की शोभा का हृदयग्राही और प्रभावजन्य-स्वरूप वर्णन देखिए—

सोभा सिंधु न अंत लहीरी ।

सूरस्याम प्रभु इन्द्र नील मनि, ब्रज बनिता उर लाइ गहीरी ॥^१

×

×

×

देखो माई सुन्दरता को सागर ।

बुधि विवेक-बल पार न पावत, मगन होत मन-नागर ॥

देखि सरूप सकल गोपी जन, रहौ विचारि विचारि ।

तदपि सूर तरि सकी न सोभा, रही प्रेम पचि हारि ॥^२

इस नवजात शिशु पूर्ण-पुरुषोत्तम-कृष्ण की शोभा का क्या वर्णन किया जाय? एक सखि इस शोभा से प्रभावित होकर दूसरी सखी-से कहती है कि शोभा के इस सिंधु का कोई अन्त नहीं है। नद भवन में जाकर जब मैंने उस सुन्दर बालक को अत्यन्त उमङ्ग के साथ देखा तो उमसे प्रभावित होकर मैं ब्रज की विधियों में घूमती फिरी। आज घर-घर दही देकर मैंने सारा गोकुल देखा।

१. सूरसागर पद ६४० (ना. स.) ।

२. सूरसागर पद १२४६ (ना. स.) ।

सहस्रो लोगो के पूछे जाने पर मैं बार-बार उनको वर्णन सुनाने का निर्वाह न कर सकी, क्योंकि किस-किस प्रकार यह अद्वितीय बात अनेक प्रकार से मैं बना कर कहूँ यही मेरी समस्या बन गई थी। सब लोगो ने यही कहा कि यशोदा के अगाध उदर-उदधि से यह अद्भुत शोभा का आगार, बालक कन्हैया उत्पन्न हुआ है। सूरदासजी कहते हैं, प्रभु रूपी-इन्द्रनील मणि को हर ब्रज-वनिता ने अपने हाथो से उठाकर हृदय से लगा लिया। कितना व्यापक प्रभाव इस बालक के सौन्दर्य का पड़ता है, इसकी कल्पना संभव नहीं है। गोपियाँ उस सौन्दर्य-पुरुषोत्तम के संपर्क में आकर और उससे साक्षात्कार कर रसमग्न हो गई हैं। उनकी हृदय की अवस्था का तथा इस सन्निधानद के चेतन-मौन्दर्य से प्रभावित गोपियों के उद्गार मननीय है। अरी, देख तो सही यह सुन्दरता का सागर। इस के सौन्दर्य का पार नहीं लगता। बुद्धि और विवेक का बल भी इसका रहस्य नहीं जान पाता। मन-नागर भी इस अनुपम सौन्दर्य को देखकर मग्न हो जाता है। इनका शरीर अति श्यामल और अगाध सागर की गहराई लिए है। कमर में पीताम्बर पहना हुआ उनका परिवेश इस सागर में तरंगित हो रहा है। अपने आकर्षक वाँकपन लिये हुए नेत्रों से जब ये किसी को देखते हुए चलते हैं, तो और भी अधिक रुचि अन्तःकरण में उत्पन्न हो जाती है। और इस सौन्दर्य सागर के अङ्ग-अङ्ग में भँवरे पड़ जाती हैं। सागरूपक सूरदास ने अपनी अद्वितीय प्रतिभा के बल से और अपनी विलक्षण कल्पना से प्रस्तुत कर दिया है। वास्तव में इस अद्वितीय सौन्दर्य सागर को देखकर गोपियाँ हैरान हैं। वे श्याम सुन्दर के रूप लावण्य पर लुभा गई हैं, तथा उनके अङ्ग-अङ्ग पर मर मिटी हैं। कृष्ण के नेत्र मछली जैसे चंचल, कुडल मकराकृति के हैं, तो दोनों हाथ भुजङ्ग जैसे हैं। दोहरी मडराने वाली मौक्तिक-माला, ऐसी प्रतीत होती है मानो दो सुर-सरियाँ एक साथ आकर इस सौन्दर्य-सागर से मिल गई हो। स्वर्ण में जड़े गये मणियों के आभूषण और मुखारविन्द पर दिखाई पड़ने वाले धर्म-बिन्दु ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो सागर को मथने पर उसमें चन्द्रमा, लक्ष्मी और अमृत इकट्ठे निकल आये हो। कहने का अभिप्राय यह है कि चन्द्रमा का आकर्षण, लक्ष्मी की श्री और अमृत की तरलता और चैतन्य श्रीकृष्ण के सौन्दर्य में समन्वित रूप में विद्यमान है। ऐसे सौन्दर्य को देख कर उसको आत्मसात कर लेना कठिन है, पर गोपियों की व्याकुलता इस बात को स्पष्ट करती है कि ऐसा अलौकिक और दिव्य सौन्दर्य मन और वाणी की शक्ति के परे की चीज है। सूरदास जी कहते हैं वेचारी गोपियाँ ऐसे सुन्दर सगुण स्वरूप को देखकर सोचती हैं कि इसे कैसे देखें? शोभा-सागर में तैर नहीं सकी और प्रेम मग्न होकर चकित हो कला और व्यक्तता सराहनीय है।

यशोदा ऐसे दिव्य बाल-स्वरूप पर न्यौछावर हो जाती है देखिये^१—

बलि गइ बालरूप मुरारी ।

पाइ पैजनि रटति रुन भुन, नचावति नंदनारि ।

कबहुँ हरि कौ लाइ अँगुरी चलत सिखावति ग्वारि ।

कबहुँ हृदय लगाइ हित करि, लेति अँचल डारि ।

कबहुँ हरि कौ चितै चूमति, कबहुँ गावति गारी ।

कबहुँ लै पीछे दुरावति, ह्या नही बनवारी ।

कबहुँ अङ्ग भूषन बनावति, राइ लोन उतारि ।

सूर सुर-नर सबै मोहे, निरखि यह अनुहारि ॥

वात्सल्य रस के सम्पूर्ण तत्व यहाँ आकर इकट्ठे हो गये हैं। नंद के घर खेलते, डोलते, नाचते कृष्ण का यह चित्र सूरदासजी ने प्रस्तुत किया है। यह गतिमान सौन्दर्य हृदय को विमुग्ध किये बिना नहीं रहता। बालरूप कृष्ण की छवि देखिये। उनके मनोहारी पैरो में पैजनियो रुनक भुनक युक्त भनकार हो रही है। जब कि नन्द की महरी यशोदा उनको नाचना सिखाती है। कभी उगली पकड़कर चलना सिखाती है। कभी प्रेमपूर्वक हृदय से लगा लेती हैं, तो कभी उनका मुँह चूम लेती है। कभी अपने आँचल में छिपा लेती है, तो हर्षित होकर कभी गाती है और कभी उनको पीछे की ओर दुराती है। कभी वस्त्राभूषण पहिनाकर राई और नोन से उनकी नजर उतारती है। उनका वात्सल्य प्रेम देख कर सुर, नर आदि सब का मन मोहित हो गया है।

कृष्ण के अङ्गों के सौन्दर्य का प्रभावः—

कृष्ण के अङ्ग अङ्ग की शोभा सदा एक सी नहीं रहती प्रत्येक क्षण में नव्यता और रमणीयता आती रहती है। प्रत्येक गोपी कृष्ण के किसी न किसी अङ्ग पर रीझी है यथा^२—

तरुनी निरखि हरिप्रति-अङ्ग ।

कोऊ निरखि नख-इन्दु भूली, कोउ चरन-जुग रङ्ग ॥

कोऊ निरखि नूपुर रही थकी, कोउ निरखि जुग जानु ।

कोऊ निरखि जुग जङ्घ सोभा, करती मन अनुमान ॥

कोऊ निरखि कटि पीत कछनी मेखला रुचिकारी ।

कोऊ निरखि हृद नाभि की छवि डारियो तन मन वारि ।

१. सूरसागर पद ७३६ (ना. स)

२. सूरसागर पद १२५२ (ना. स)

रुचिर रोमावली हरि के चारु उदर सुदेस ।
 मनो अलि-स्रेनी विराजति बनी एकाहि भेस ।
 रही इक टक नारी ठाढ़ी करति बुद्धि विचार ।
 मूर आगम कियो मन तें जमुन-सूच्छम धार ।

कृष्ण के अङ्ग प्रत्यङ्ग को प्रत्येक तरुणी-गोपी देखती है । कृष्ण के सौन्दर्य पर मुग्ध होने का यह विविध व्यापार देखिए । कोई कृष्ण के युगल चरणों की स्वस्थ और रक्तिम आभा को देखती है तथा उनके इन्दु की आभा को प्रकट करने वाले नखों को देखकर उसके प्रभाव में मग्न है । कोई जुगल जानुओं को देखकर पैरों में बंधे नूपुरों को देखते-देखते विस्मृत हो गई है । कोई दोनों सुडौल जघाओं को देखकर उनकी सुघरता पर मन ही मन अनुमान करने में व्यग्र है । कोई कमर में काली मेखला तथा पीताम्बर को कसे हुए परिवेश को और काछती की ओर देखती ही रह गई है । कोई नाभि के विवर की छवि देखकर अपना तन मन उम पर वार देती है । कोई कृष्ण के सुन्दर उदर पर जो रुचिर रोमावली है उसी पर लट्ठ हो गई है । मानो भ्रमरो की कतार ऐसी वेप धारण किये चली जा रही हो । कोई इकट्ठ होकर कृष्ण के सौन्दर्य को देखने वाली नारी खड़ी होकर अपनी बुद्धि से विचार-मग्न हो गई है, कि यह लावण्य आखिर किस कोटि का है ? मूर को एक अद्भुत उत्प्रेक्षा सूझी है । वे कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो आकाश से यमुना की सूक्ष्म धारा का आगमन हो रहा हो । सचमुच मूर के रूप-लावण्य का चित्रण और उमका व्यापक वर्णन अनोखा है ।

सूरदास की शब्द-योजना और सजीव चित्र उपस्थित करने की पटुता भी स्पृहणीय है यथा^१—

दावाग्नि की भयंकरता का भयानकरस में सजीव वर्णन—

भहरात भहरात दावानल आयो ।

घेरि चहुँ ओर करि शोर अन्दोर वन, धरणि अकास चहुँ पास छायो ॥

वरत वन बाँस, धरहरत कुश काँस, जरि उड़त है बाँस, अति प्रबल वायो ।

भपटि भपट लपटत, पटकि फूल फूटत, फटि चटकि लट लट कि द्रुमुन धायो ।

अति अगिनि भार भार धुन्धार करि, उचटि अङ्गार भंभार छायो ।

वरत वन पात भहरात भहरात, अररात तरुमहा धरणि गिरायो ॥

भये बेहाल सब बाल ब्रज बाल तब, सरन गोपाल कहि कै पुकार्यो ।

तृणा केशी शकट वकी वका अघासुर, वामकर गिरि राखि ज्यों उचार्यो ।

इस पद की शब्द योजना कितनी ध्वन्यात्मक है। उदाहरणार्थ भहरात, भहरात, अररात, झभार, धुंधार आदि शब्द रस को हमारे सामने प्रत्यक्ष लाकर उनका आशय मूर्तिमान कर देते हैं। दावानल तीव्र गति से भहराते हुए आया, और उसने चारों ओर से 'अन्योर वन' को घेर लिया। वास्तव में राक्षस ही दावानल का रूप धारण कर वृज-मंडल को लीलने आ पहुँचा था। यह दावाग्नि धरती से आकाश तक छा गई थी। इस आग में जगल के कुश, कास जलकर इधर-उधर गिर पड़ते हैं। जलते हुए बाँस हवा के प्रबल झोके से यत्र-तत्र उड़कर गिरते हैं। इधर-उधर लपटे झपटती हैं उसके फूल फूटते हैं उनके चटकने की आवाज आती थी। लपटे जलती हुई पेड़ों तक पहुँच गयी थी। अग्नि के प्रज्वलित हो जाने से सर्वत्र धुआँ छा गया था। उसका सर्वग्रासी भयानक रूप शोलो सहित उचटकर आकाश तक परिव्याप्त था। पत्तियाँ, द्रुम और लताएँ जलकर और दुहरी होकर नीचे की ओर लटक रही थी। बड़े-बड़े तरु अरराकर जलने के कारण टूट पड़े और धरती पर जोरशोर सहित आ गिरे। सारे व्रज के ग्वाल-बाल, और सभी जन अत्यन्त बेहाल हो गए और वे सर्वरक्षक गोपालजी के शरण में आए। उनका विश्वास उन्हें बतला रहा था कि इसके पूर्व श्रीकृष्ण ने तृणावर्त केशी, अघासुर, बकासुर आदि को मारकर, तथा वामकर से गोवर्धन को उठाकर व्रज की रक्षा की थी। अतः इस सकट से भी वे सब अवश्य ही मुक्त हो जावेंगे।

कृष्ण के सौन्दर्य की आसक्ति गोपियों को उनके नेत्रों ने प्रदान की है। प्रेम व्यापार में नेत्रों जैसे इन्द्रिय का बड़ा मूल्य होता है। उनका अन्तःकरण उनके निजी वश में नहीं रह सका। इस दोष को स्वयं वे स्वीकार कर अपने नेत्रों को वे दोषी ठहराती हैं। उसकी सरस अभिव्यजना द्रष्टव्य है यथा^१—

नेत्र व्यापार—

चितवनि रोके हूँ न रही ।

स्याम सुन्दर-सिधु-सनमुख, सरित उमंगि बही ।

प्रेम-सलिल प्रवाह भँवरनि, मिति न कबहुँ लही ।

लोभ लहर-कटाच्छ, घूँघट पट-करार ढही ॥

थके पल-पथ, नाव धीरज परति नाँह न गहीं ।

मिली सूर सुभाव स्यामहि, फेरि हूँ न चही ॥

अपनी दृष्टि को, कटाक्ष को कई बार रोका-टोका परन्तु हमारे किये कुछ न हो सका। उन चितवनों ने श्यामसुन्दर के सौन्दर्य-सागर के सामने उमंगित

सरिता का रूप धारण कर लिया और वे चंचल होकर उसी में बह गईं। प्रेम के जल की गहराई में वे इतनी डूब गईं कि उनको उमकी थाह तक न लग सकी। लोभ की लहरो में कटाक्षपात होते ही वे बह निकली, तथा घूँघट के कगारों को भी उन्होंने बहा दिया। पल-पथ पर उनकी राह देखते-देखते हम थक गयी, धैर्य की नाव पर उनको आश्रय देना चाहा, परन्तु अब तो वे पकड़ में किसी भी तरह आ ही नहीं सकती। स्वभावतः वे श्याम से जाकर मिल गई हैं और कृष्ण के स्वभाव को उन्होंने अपना लिया है, फलतः उनको वापस फेरने पर भी वे हमसे फेरी नहीं जा सकती। प्रेम का प्रभाव कितना गहरा और व्यापक होता है इसका सम्यक् उदाहरण सूरदासजी ने यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है।

प्रेम में कभी-कभी प्रणयकोप भी होता है इसी को कलात्मक ढङ्ग से एक स्थान पर महात्मा सूरदासजी अभिव्यक्त करते हैं।

प्रणय-कोप तथा मीठी झिड़की का मधुर संयोग देखिए^१—

मोहि छुओ जनि दूर रहौ जू ।

जाको हृदय लगाइ लयौ है, ताकी बाँह गहौ जू ।

सुनहु सुर मो तन वह इकटक चितवनि, डरपति नाहीं ॥

कृत्रिम क्रोध करते हुए श्रीकृष्ण से यह नायिका कहती है कि मुझे कतई स्पर्श न करना। जिसको आपने हृदय से लगा लिया है, उसी की बाँह ग्रहण करो। आप क्या यह समझते हैं कि सर्वज्ञ केवल आप ही हैं और सब मूर्ख हैं। वे रानी हैं और हम सब दासी हैं। मैं देख रही हूँ, कि वह आपके हृदय में बँठी हुई है और हम तो आपके लिए एक हँसी मजाक की बात बन गई हैं। एक तो आप समय पर नहीं आए, दूसरे घोखा भी दे रहे हो। बाँह गहते हुए आपको लज्जा भी नहीं आती। यह सब करते हुए आप मनमें बड़ा सुख पा रहे हैं न? सूरदासजी कहते हैं कि यह नायिका उनसे कहती है कि मेरी ओर देखो। ऐसा कहकर वह उनकी ओर एकटक होकर देख रही है जरा भी डरती नहीं है।

इसी तरह का किन्तु दूसरे ढङ्ग का एक पद और भी द्रष्टव्य है। जिसमें सूरदासजी नेत्रों की ध्रष्टता तथा उनके द्वारा किये गये व्यापारों का गोपियों के मुख से वर्णन प्रस्तुत करते हैं^२—

अखियाँ हरि के हाथ बिकानी ।

मृदु मुसुकानि मोल इनि लीन्हों, यह सुनि सुनि पछितानी ॥

१. सूरसागर पद (ना. स.) ।

२. सूरसागर पद (ना. स.) २६६७ ।

कैसे रहति रही मेरे बस. अब कछु औरे भाँति ।

अब मै लाज मरति मोहि देखत, बैठी मिलि हरि-पाँति ॥

सपने की सी मिलनि करति है कब आवति कब जाति ।

सूर मिली ढरि नंद-नंदन कौ, अनत नही पतियाति ॥

ये आँखें हरि के हाथ बिक गई हैं । हरि के मुखारविन्द पर मंडराने वाली मृदु मुसकान पर ये न्यौछावर हो चुकी हैं अर्थात् इन्होंने उस मुसकान को मोले ले लिया है । यह सुनकर हमें बड़ा पश्चाताप होता है । इसके पूर्व नेत्रों का आचरण हमारे वश की बात थी । पर अब इनका व्यवहार कुछ दूसरे ही ढङ्ग का हो गया है । इनके कारण अर्थात् हृदय से कृष्ण स्नेहमयी अवस्था से मैं अब अपने आप ही लज्जित हो जाती हूँ । इनकी धृष्टता तो देखिये ! कि ये तो श्री हरि के साथ उनके निकट स्थित हैं, और मुझे वह सुख उपलब्ध नहीं है । परिणामतः श्रीकृष्ण के साथ हमारा मिलन स्वप्न के सट्टा हो जाता है और जब इन नेत्रों के मन में आता है तो वे श्रीकृष्ण के पास चली जाती हैं, और अपनी इच्छानुसार वापस लौट आती हैं । सूरदासजी कहते हैं कि इनकी आँखें नंद-नंदन से मिलकर उनमें ही डल गयी हैं । अतः अब वे अन्यत्र नहीं जाती ।

चर्म चक्षु तो दो होते हैं जिनसे आँखों के क्षितिज में आने वाली सभी चीजें देखी जाती हैं । परन्तु अपने प्रियतम श्रीकृष्ण को देखने की अतीव इच्छा ने गोपियों के रोम-रोम को ही नेत्र बना दिया है । सच है भक्त पर भगवान् की पुष्टि हो जाने पर उसकी मधुरा भक्ति से सराबोर हो गया हुआ अन्तःकरण इसी प्रकार की अवस्था को प्राप्त कर लेता है । देखिए एक गोपी की अवस्था । यथा—

रोम रोम ह्वै नैन गएरी ।

ज्यों जलधर परवत पर बरसत, बूँद बूँद ह्वै निचटि-दए री ।

ज्यों मधुकर रस-कमल पान करि, मोते तजि उन्मत्त भएरी ॥

सूरदास प्रभु-अगनित सोभा, ना जानो किहि अङ्ग छये री ॥२

मेरे नेत्रों की तरह ही श्रीकृष्ण के सौन्दर्य के प्रति आकृष्ट होकर और उनके प्रेम में मग्न होकर मेरे रोम-रोम नेत्र बन गए हैं । अरी सखि ! ऐसा लगता है मानो पर्वत शिखर पर बैठे हुए नव-जलधर बूँद-बूँद होकर पूर्णरूपेण वह निकले । जिस प्रकार मधुकर कमल का रस-पान कर उसे छोड़ देने हैं, वैसे ही मेरे रोम-रोम में व्याप्त नेत्रों ने कृष्ण रूपी कमल के रस का पान कर मुझे छोड़कर उन्मत्त हो गए

१. सूरसागर पद (ना. स) २६१० ।

२. सूरसागर पद २६१० (ना० स०)

है। सर्प जिस प्रकार केचुल त्याग देने पर उसकी ओर पुनः देखने के लिए उद्यत नहीं होता उसी तरह इन नेत्रों ने कृष्ण को देखा, और उनके साथ ही वे चले गए, और मेरा केचुलवत् परित्याग कर चल दिए। मैं तो स्यामल श्रीकृष्ण चन्द्रजी के रूप में मग्न हो गई हूँ और इधर उनकी दशा तो ऐसी हो गई है। सूरदासजी कहते हैं कि प्रभु की शोभा अगणित है और उसका प्रभाव ऐसा तीव्रतम और सर्वव्यापी है, कि यह गोपी कहती है कि पता नहीं किये नेत्र कृष्णजी के किन अङ्गों पर मुरध होकर छा गए हैं ?

सूर की प्रतिभा कृष्ण जीवन सबधी जिन-जिन प्रसङ्गों को लेती है उसमें लीन हुई सी जान पड़ती है। बालको के स्वभाव में 'स्पर्धा' और 'क्षोभ' के भाव स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। सूर की चोखी और अनोखी प्रतिभा ने तथा भक्त के सहज अन्तःकरण ने अपने उपास्य के इन भावों की ओर भी दृष्टिपात किया है। इस प्रसङ्ग के ये दो उदाहरण द्रष्टव्य हैं। यथा^१—

(१) स्पर्धा का भाव—

मैया कबहूँ बढ़ंगी चोटी ?

कितनी बार मोहिं दूध पियत भई, यह अजहूँ है छोटी ।

तू जो कहति बल की बेनी ज्यौं हवै है लंबी-मोटी ।

काँचो दूध पियावत पचि पचि देत न माखन-रोटी ।

सूरज चिरजीवौ दोऊ भैया, हरि हलधर की जोटी ।

यशोदा माता से बालक कृष्ण जी पूछते हैं कि उनकी चोटी क्यों नहीं बढ़ रही है ? इसके पूर्व यशोदा अपने पुत्र से कई बार कह चुकी है कि तुम दूध पिया करो और यह चोटी बढ़ती जायगी। बालक कृष्ण दूध तो पीते हैं पर चोटी नहीं बढ़ती। अतः बाल सुलभ कौतुहल और सन्देह युक्त होकर पुनः वे अपनी जननी से पूछते हैं, कि माता ! मैं तो कई बार दूध पी चुका हूँ पर तेरे कथानुसार यह बल की चोतक वेणी की तरह लंबी-चौड़ी नहीं बन सकी है ? मेरा अनुमान है कि तू मुझे कच्चा दूध पिलाती रहती है, इसी का यह परिणाम है। मुझे तो माखन-रोटी प्रिय है और तू उसे देती नहीं है। इस प्रकार का उत्तर प्राप्त कर माता ने अपना वात्सल्य भाव प्रकट किया है, जिसका सूरदासजी वर्णन करते हैं, कि यशोदा ने अपने बालक कृष्ण पर रीझ कर कहा तुम्हारी और बलराम की जोड़ी चिरजीव हो जाय मैं तुम पर न्यौछावर होती हूँ।

(२) क्षोभ एवम् खीझ के भाव का स्वाभाविक प्रदर्शन—^१

खेलत में को काकौ गुसैयाँ ।

हरि हारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रिसैयाँ ।

सूरदास प्रभु खेल्योइ चाहत दाउँ दियौ करि नंद-दुहैयाँ ॥

खेलते हुए कौन किसका मालिक है ? खेल में हार-जीत तो होती ही रहती है । जिस पर दाँव आता है उसे दाँव देना ही पड़ता है । अतः खेल-खेल में हरि हार गये और श्रीदामा जीत गये तो क्या हुआ ? क्यों व्यर्थ क्रोध करते हो ? कृष्ण को इस प्रकार उनके सखा समझाते हैं । जाति पाति की दृष्टि से भी तुम हमसे बड़े नहीं हो और तुम्हारा दवाव किस लिए ? हम तो तुम्हारी छाया में आकर थोड़े ही बसे हैं ? क्या तुम हम पर इसी लिए अधिकार प्रदर्शित करते हो क्यों कि तुम्हारे पास अधिक गाये हैं । यदि तुम रूठते हो तो रूठे रहो और जहाँ के तहाँ अपनी गायो को लेकर बैठे रहो । सूरदास कहते हैं कि प्रभु तो खेलना ही चाहते थे इसलिए नन्द-नन्दन-कृष्ण ने अपना क्षोभ हटा कर दाँव दिया । वास्तव में स्वाभाविकता तो इसमें है ही परन्तु वात्सल्य भाव से की जाने वाली भक्ति की साधना अपनाने वालों की यह भगवान् के द्वारा ली गई परीक्षा भी है ।

मुरली वर्णन—

मुरली पर भी सूर ने कई सुन्दर पद लिखे हैं । कृष्ण को पाना जैसे जीव का लक्ष्य होता है, वैसे ही जड़ और अचेतन भी चैतन्यराशि कृष्ण के संपर्क में आकर उनकी सन्निकटता प्राप्त कर लेता है । मुरली का यही हुआ । गोपियों को जो सन्निकटता प्राप्त हुई थी उससे भी निकटतम सान्निध्य मुरली को प्राप्त हुआ, जिससे गोपियों को ईर्ष्या हुई । परन्तु फिर भी उसके भाग्य की उन्होंने सराहना ही की है ।

इस पद में इस भी अभिव्यजना देखिए—

मुरली तप कियो तनुगारि ।

नेहकुँ नहिं अङ्ग मुरकी, जब सुलाकी जारि ।

सूर प्रभु तब ढरे है री, गुनन्हि किन्ही प्यारि ॥

मुरली के तप और साधना से उसने जो कुछ प्राप्त किया, वह स्वयम् गोपियों के लिए सराहना का विषय बन गया । इस मुरली को जब अपने मूल रूप

१ सूरसागर, पद ८६३ (ना. स.)

२. सूरसागर, पद १६५८ (ना. स.)

से अर्थात् आँस से काट कर अलग किया गया, उसमें छेद बनाये गये। तब अपने किसी भी अङ्ग को उसने नहीं मोड़ा। वर्षा, शीत और ग्रीष्म के प्रबल आघातों को उसने सहा। और वह भी एक पग पर खड़े होकर। कटते हुए अपने किसी अङ्ग को नहीं मोड़ा ऐसी यह साहसिनी नारी है। अतः ऐसी कठिन साधना करने वाली साधिका को तू क्यों गाली दे रही है? इसने तो श्यामसुन्दर को रिझा लिया है। इतना सब कुछ कर लेने पर श्रीकृष्णचन्द्रजी ने उस पर कृपा की है। उसने अपने गुणों से अपनी ओर ढलने के लिए मजबूर कर दिया। तभी वह कृष्ण की प्यारी बन गई। पुष्टि-मार्ग में कृष्ण का अनुग्रह एक स्तर से दूसरे स्तर में अपनी पात्रता एवम् अधिकार से सम्पन्न होता है। इस तथ्य का सुन्दर निरूपण इस प्रतीकात्मकता से पाठकों को उपलब्ध हो जाता है।

सूर के सयोग वर्णन की उत्कटता और सरसता अद्वितीय है। प्रियतम और प्रेयसी का, पति और पत्नी का और जीवात्मा तथा परमात्मा का मधुर सम्मिलन रास लीला में तन्मय हो उठा है इसे देखने के लिए एक अतृण पद सूरदास जी प्रस्तुत कर देते हैं यथा^१—

रास की सरसता का रहस्य—

मानो माई घन घन अन्तर दामिनि ।

घन दामिनी, दामिनि घन अंतर, सोभित हरि-व्रज भामिनि ॥

जमुन पुलिन मल्लिका मनोहर, शरद-सुहाई-जामिनी ॥

सुन्दर ससि गुन रूप-राग-निधि, अङ्ग अङ्ग अभि रामिनि ॥

रच्यो रास मिलि रसिक-राह सौं, मुदित भई गुन ग्रामिनि ।

रूप-निधान स्याम सुन्दर तन, आनन्द मन विस्वामिनि ॥

खंजन - मीन - मयूर-हंस-पिक, भाइ - भेद गज - गामिनि ।

को जाने गति गने सूर मोहन सङ्ग, काम विमोह्यो कामिनि ॥

रास की चरम पराकाष्ठा पर पहुँची हुई अवस्था और रास-मंडल में किये जाने वाले नृत्य की क्षिप्र गति में कृष्ण प्रत्येक गोपी के साथ दिखलाई पड़ते हैं। इसी दिव्य रास का अलौकिक वर्णन सूरदास जी करते हैं। प्रत्येक गोपी के साथ कृष्ण ऐसे दिखाई देते हैं जैसे एक मेघ अपनी गर्जन-तर्जन के साथ साँवली शोभा लिए हुए हर स्थान पर विद्यमान है। जिससे क्षण-क्षण पर बिजली की कौध से उत्पन्न प्रकाश दिखाई पड़ता है। यह बिजली अपनी चमक-दमक के साथ राधा और गोपियों का ही रूप प्रदर्शित कर देती है। घनश्याम श्रीकृष्णचन्द्रजी तो बादल का

ही वर्ण लेकर आये हैं। इस दृश्य से ऐसा लगता है, जैसे एक ही समय कृष्ण प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य में मग्न हो गये हैं। रसिक राज श्रीकृष्ण के साथ तद्गुण हो गयी ब्रज वनिताएँ हर्ष से पुलकित और आनन्द से भर गयी हैं। खजन, मीन तथा हंस की गोभा को अपनी-अपनी आनन्द छवि से पराजित करने वाली इन सुन्दर और रास-विह्वला गोपियों की गति का कोई क्या वर्णन कर सकेगा ? सूरदासजी कहते हैं कि इन गोपियों को श्रीकृष्ण के साथ रासलीला में मिलने वाले आनन्द ने मोह लिया है। अतः उनकी इस विह्वलता का वर्णन कर मकना संभव नहीं है। सूरदासजी स्वयम् इस रास-लीला की प्रणाली के विषय में एक स्थान पर यह कहते हैं^१—

रास लीला की अगम्यता—

रास-रस-रीति नहिं बरनि आवैं ।

कहाँ वैसी बुद्धि, कहाँ वह मन लहाँ, कहाँ यह चित्त जिय भ्रम भुलावैं ॥

जो कहाँ, कौन माने जो निगम-अगम-कृपा विनु नहीं या रसहि पावैं ॥

भाव सौ भजै, विनु भाव में ये नहीं भाव ही माँहि ध्यान हि बसावैं ॥

यहै निज मंत्र, यह ज्ञान यह ध्यान है दरस-दपति भजन सार गाऊँ ॥

यहै माँगो बारबार प्रभु सूर के, नैन दोऊ रहे, नर-देह पाऊँ ॥

इस रास-लीला का वर्णन सूरदासजी के अनुसार उनके मार्मिक के बाहर की बात है। इसका रहस्य, इसकी रीति, प्रविधि आदि अवर्णनीय है। भगवान् के अपार अनुग्रह से राधा और गोपियों को यह आनन्द-केलि करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। उनकी-सी बुद्धि, उनका मा मन मेरे पास कहाँ है ? जो इन गोपियों के पास विद्यमान है। यहाँ तो चित्त और जी में भ्रमोत्पादकता अपने भुलावे में डाले हुए हैं। इससे मुक्त होकर इतनी उच्च पुष्टि प्राप्त करना बड़ी माधना और श्रीकृष्णजी की कृपा पर निर्भर है। यदि कुछ कहूँ भी तो कौन मानेगा ? निगमागम आदि में भी इसे दुर्लभ बताया है। बिना कृपा के यह रस भाता ही नहीं। इसके लिए वैसा भाव चाहिए। जिसमें ऐसा भाव होगा वही उस भाव से प्रभु को भजता है। बिना भावों के इसकी उपस्थिति एवम् आविर्भाव भी नहीं हो सकता। विष्व की विराट् भावात्मक सत्ता का यह मधुर आभास है। क्योंकि इसका निवास भावों में ही स्थित है। श्रीकृष्ण चन्द्र और उनकी लहादिनी परागति राधा की युगल जोड़ी का ध्यान करना, भावमय होकर इनका भजन करना ही मंत्र है। यही मेरा ध्यान है। इस युगल-दम्पति के दर्शन नित्य करने चाहिए यही भजन का सार है जिसे मैं गाकर

सुनाता रहूँ यही मेरी अभिलाषा है । सूरदासजी प्रभु से बार-बार यही माँगते हैं कि मेरे दो नेत्र भी रहें और मैं नरदेह प्राप्त कर यही मन्त्र, ध्यान, दर्शन आदि कर सकूँ । रसमार्गीय, माधुरी भावना के भक्त एवम् नित्य लीला के आकाक्षी भगवान् की कृपा से इसे प्राप्त करते हैं, यही सूरदासजी का अभिप्राय है । यह रास प्रभु की शाश्वत लीला है जिसका दर्शन प्रज्ञाचक्षु सूर ही एकमात्र कर सके ।

सूर साहित्य में विरह भावना का प्रदर्शन—

सूरदासजी की विरह व्यजना वात्सल्य और शृङ्गार रस के माध्यम से अभिव्यक्त किये गये विवेचन में मिलती है । यहाँ पर हम कतिपय यशोदा के उद्गारों से माता का अन्तःकरण अपने लाल श्रीकृष्ण के लिए विछोह में कितनी दुःखित है इसे देखेंगे ।^१ यथा—

यद्यपि मन समुभावत लोग ।

शूल होत नवनीत देखि मेरे, मोहन के मुख जोग ॥

प्रात काल उठि माखन-रोटी, को बिनु मांगे देंहे ।

को मेरे वा कांह कुवर कौं, छिनु-छिनु अङ्गुल लैहे ॥

कहियो पथिक जाइ, घर आवहु, राम कृष्ण दोउ भैया ।

सूर स्याम कत होत दुखारी, जिनके मो सी भैया ॥

यशोदा के मातृ हृदय का सूरदास को अच्छा परिज्ञान था । श्रीकृष्ण के मथुरा चले जाने पर यशोदा को जो वियोग हो गया था उस अवस्था में कई लोगों ने उन्हें ममभाया । वे कहती हैं, कि यद्यपि लोग मेरे मन को समझाते हैं परन्तु नवनीत को देखकर मेरे हृदय में शूल उठता है क्योंकि यह मेरे मोहन के मुख में पड़ने योग्य था । उन्हें अब प्रातःकाल उठकर बिना माँगे कौन माखन रोटी देगा ? मेरे कुँवर कन्हैया को कौन खिलावेगा और बार-बार गोद में कौन उठा लेगा ? हे पथिक ! मेरे बलराम और कृष्ण इन दोनों बेटों को जाकर कह दो कि वे घर पहुँच जावे । तुम क्यों दुखी होते हो । जब मेरे जैसी माता विद्यमान है तो चिंता किस बात की । कृष्ण को अक्रूर रथ में बैठाकर अपने साथ ले गए तब गोपियों की जो दगा हो गई, वह विरहावस्था का आरम्भ ही था । यह भावना आगे चलकर तीव्रतम होती गई । परन्तु विरह कितना प्रखरतम था तथा साँवले श्रीकृष्ण से उनका कितना गाढा और सघन रस सम्बन्ध था इसका पता उनके इस पद में लग जाता है । यथा—

आजु रैन नहिं नीद परी ।

जगत गिनत गगन के तारे, रसना रटत गोविंद हरी ॥

सूरदास प्रभु जहाँ सिधारे, कितिक दूर मथुरा नगरी ॥^१

अक्रूर के द्वारा बाँह गहकर श्रीकृष्ण चन्द्रजी को रथ में बैठाकर लिवा ले जाने का दृश्य ब्रजवासियों और विशेषतः गोपियों के अन्तःपटल पर चिरन्तन रूप से अङ्कित हो गया था। दूरी की दृष्टि से ब्रज से मथुरा नगरी बहुत दूर नहीं थी। जहाँ प्रभु चले गए थे, वहाँ क्या गोपियाँ नहीं जा सकती थी? जैसे दूध, दही, माखन इत्यादि बेचने नित्य ही गोप-ग्वाल और ग्वालिन जाती रही होगी। परन्तु श्रीकृष्ण-चन्द्रजी का उनसे कुछ कहे बिना तथा आश्वासित किए बिना चले जाना मानिनि गोपिकाओं के लिए अपने स्वाभिमान का विषय बन गया। इसीलिए उन्होंने विरह दुख सहना स्वीकार किया और वे वहाँ नहीं गयीं। भक्त और भगवान् में तथा सख्य भक्ति और माधुर्य-भक्ति में वही नैकत्य की-आत्मीयता की सम्बन्ध-भावना कार्य करती रहती है ऐसा तथ्य हमारे सामने आता है। विरहाकुलता देखिए। आज रात भर किसी को नीद नहीं आई। सारी रात तारे गिनते हुए व्यतीत हो गई और रसना निरन्तर गोविन्द-गोविन्द, हरि-हरि रटती रही। रथ में बैठे हुए कृष्ण की वह चितवन, वह रथ में बैठने की पद्धति और अक्रूर के द्वारा उनकी बाँह गहा जाना, हमेशा के लिए हमारे हृदय में अङ्कित हो गई है। हमारी आँखों के सामने हमारी आँखों की निधि छीन ली गई। हम तो काम के द्वारा दग्ध हो गई थी। विरह से पीड़ित हो जाने के कारण कुछ कह भी नहीं सकती थी। अपने मान में हे सखि! मुझे व्याकुल रह जाना पड़ा और इधर आर्य पथ से भी हट गईं। इस अगतिकता में हमे दोनों ओर से दुख उठाना पड़ा।

सगुण उपास्य की प्रतिष्ठा—

सूरदास के इन गीतों में मधुर अमृत के साथ अश्रुओं का सारा जल भी विद्यमान है। भावमग्न सूरदास अपने सगुण भजन से सगुण उपास्य में बराबर लीन रहे हैं। निर्गुन बानी, योग आदि तद्युगीन अन्य साधनाओं को वे जानते थे। पर उसकी निस्सारता भी सूर की समझ में आ गई थी। व्यावहारिकता की दृष्टि से उद्धव और गोपियों के सवादों में, भ्रमरगीत के माध्यम से गोपियों का निर्व्याज प्रेम और अपने सगुण उपास्य के प्रति दृढ आस्था ही प्रकट होकर हमारे सामने आई है। ऊधो को दिए गए उलाहने तथा सगुण का जोरदार समर्थन विशेष दृष्टव्य है। यथा—

निरगुन कौन देस को बासी ।

सुनत मौन ह्वै रह्यो बावरो, सूर सबै मति नासी ।^१

×

×

×

काहे को रोकत मारग सूधौ ।

सूर सूर अकूर गयौ लै व्याज निवेरत ऊधौ ॥^२

ऊधो की योग, निर्गुण तथा वेदात की साधना से उनको मुक्त कर उन्हें पुष्टिमार्ग एवम् सगुण-साधना का मर्म समझाने के हेतु भगवान् श्रीकृष्ण ने उन्हें गोपियों के पास सन्देश देकर भेजा था । गोपियाँ अपनी कान्तासक्ति और माधुर्य भक्ति में पक्की थीं । सगुण सौन्दर्य-पुरुषोत्तम को छोड़कर वे निर्गुण निराकार को क्यों और कैसे मान सकती थी ? उन्होंने ऊधो से अनेक प्रश्न पूछने आरम्भ कर दिये । वे पूछने लगीं बताओ तो तुम्हारा यह निर्गुण किस देश का निवासी है ? हे भ्रमर ! शपथ पूर्वक हम तुमसे पूछती हैं कि इसका जनक कौन है, इसकी माता कौन है ? इनकी कौन स्त्री है और कौन दासी ? यह हम सब सत्य ही जानना चाहती हैं । इसमें कोई हँसी या मजाक नहीं है । तुम्हारा यह कथित निर्गुण ब्रह्म किस रस का अभिलाषी है । इसका क्या वर्ण है और कौन सा परिवेश है ? यदि तुम इन सब प्रश्नों का उत्तर न दे सके, तो तुम अपनी करनी का फल जरूर प्राप्त करोगे । प्रश्नों की यह झड़ी लगी सी देखकर सूरदासजी कहते हैं कि बेचारे ऊधो की बुद्धि मारी गई और बेचारे बावले वनकर मौन ही रह गए ।

गोपियो ने ऊधो से विनम्रतापूर्वक अभ्यर्थना करते हुए कहा कि सगुणोपासना का एवम् रागानुगा भक्ति का सरल और सीधा मार्ग हमने अपनाया है । उसे तुम क्यों रोक रहे हो ? हे मधुप । निर्गुण की ओर जाने का कटका-कीर्ण मार्ग क्यों हमें चलने के लिये कह रहे हो ? किसी को भी राजमार्ग से जाते हुए नहीं रोकना चाहिए । ऊपरी तौर पर कृष्ण ने तुम्हें भेजा है ऐसा तुम हमें बतलाते हो, किन्तु वास्तव में ऐसा लगता है कि कुब्जा ने ही सिखा पढाकर हमारे पास तुम्हें भेज दिया है । वैसे वेदो पुराणों और स्मृतियों के पन्ने उलटकर देखो तो पता चलेगा, कि कहीं भी स्त्रियों के लिए योग-मार्ग अपनाने के लिए नहीं कहा गया है । उसकी परीक्षा क्या करे ? कहीं छाछ भी दूध बन सकती है ? सूरदासजी कहते हैं कि गोपियों का यह दावा है कि हमारे मूल धन को अर्थात् श्रीकृष्ण को तो अकूर ले गए अब तुम व्याज उगाहने आये हो । अभिप्राय यह है कि तुम हमारे अन्तःकरण

१. सूरसागर पद ४२४६ (ना. स.) ।

२. सूरसागर पद ४५०८ (ना. स.) ।

से रस-पुरुषोत्तम, सौन्दर्य-पुरुषोत्तम और माधुर्य-पुरुषोत्तम को भी ले जाना चाहते हो। पर यह कैसे सम्भव है ?

नद को भगवान् कृष्ण ने जो कुछ उपदेश दिया अथवा समझाया बुझाया वह भी उनकी भक्ति भावना की ली गई परीक्षा ही है। सूरदास के द्वारा अभिव्यजित यह प्रसङ्ग देखिए^१—

बेगि ब्रज कौ फिरिए नद राइ ।

हमहिं तुमहिं सुत तात कौ नातौ, और परयो है आइ ॥

सूर स्याम के निठुर वचन सुनि रहे नैन जल छाइ ॥

योगिराज कृष्ण भक्तों के आधीन होने पर भी उनमें कभी भी लिप्त नहीं थे। इसलिए जीवन की दार्शनिकता का उन्हें बराबर ज्ञान रहा करता था। भक्त की मनोवाछा तृप्त हो जाने पर 'तेन त्यक्तेन भुजीथा, वाला सिद्धांत उसको अपनाना चाहिए यही उनका उपदेश था। लौकिक भावनाएँ मोह-जनित होने से उदात्त बन जाने पर भी उनके पुनः मोहाधीन होने का अदमा बना ही रहता है। भगवान् कृष्ण दार्शनिक एवम् सकेतात्मक सदेश नद को इस प्रकार देते हैं। हे नद ! तुम शीघ्र ब्रज को लौट जाओ। हमारा और आपका पुत्र का और पिता का सम्बन्ध है। पर अब दूसरा कर्तव्य सामने आ गया है। तुमने हमारा जो बहुत प्रेम से प्रतिपालन किया, वह हमारे हृदय से कभी भी विस्मृत नहीं होगा। माता यगोदा से मिलकर उन्हें सात्वना प्रदान कर देना। सब सखाओं को गले लगाकर मिलना, और उनको समझाना कि मोह बश हो जाना उचित नहीं है। यो तो यह ससार माया और मोह-जनित होने से इसमें मिलन और विच्छेदन तो लगा ही रहता है। नद की आँखों में अपने पुत्र श्रीकृष्ण के द्वारा कहे गये कठोर वचन सुनकर जल भर आया ऐसा सूरदासजी बतलाते हैं। गोपाल कृष्ण के बिना गोपियों का तथा सारे ब्रज का शोक बढ़ता ही गया। इसे दो पदों के द्वारा देख लेना अनुपयुक्त न होगा। प्रेम की विरहजन्य वेदना जब अगतिक बन जाती है तो विरह भी विरहिणियों से प्रेम करने लगता है यथा—

विरह की मार्मिकता—

ऊधौ विरहौ प्रेम करे ।

ज्यों बिनु पुट पट गहत न रग कौ, रग न रस परे ॥

सूर गुपाल प्रेम-पथ चलि करि, क्यो दुख सुखनि डरे ॥^२

१. सूरसागर पद ३७३५ (ना. स.) ।

२. सूरसागर पद ४६०४ (ना. स.) ।

हे ऊधो ! हमसे तो विरह भी प्रेम करता है । विरह में प्रेम की स्मृति विशेष जागरूक हो जाती है । सच्चा प्रेम विरह में ही प्रस्फुटित होता है । जिस प्रकार वस्त्र को कई बार रंगो का पुट देने पर वह रंग पकड़ लेता है और रस निकल जाता है, या जिस प्रकार कच्चे घट को आँवा में तपाने पर वह पक्का हो जाता है और बाद में उसमें अमृतोपम स्वादु जल भरा जाता है, अथवा जैसे बीज बो देने पर फटकर अकुरित हो जाता है और वह शतरूपों में फलित हो जाता है या जैसे कोई योद्धा रण में शत्रुओं के आघातों को सहकर सूर्य चक्र को वेधकर आगे चला जाता है उसी तरह सूरदासजी कहते हैं कि हम भी प्रेम-पथ पर चलकर दुखों को अथवा सुखों को सहने से क्यों डरेगी ?

प्रिय की अनुपस्थिति में प्रिय लगने वाले स्थल भी शत्रुवत् हो जाते हैं क्योंकि उन स्थलों में प्रिय के साथ सुखद क्षण व्यतीत किये गये हैं पर अब वे ही दुखद हो गये हैं । देखिये—

विनु गुपाल बैरिनि भइ कुंजे ।

तब वे लता लगति तन सीतल, अब भई विषय ज्वाल की पुंजे ॥

वृथा बहति जमुना, खग बोलत वृथा कमल फूलनि अलि गुंजे ।

पवन, पान, घन सार, सजीवन, दधि-सुत किरनि भानु भई भूजै ॥

यह ऊधो कहियो माधो सौं, मदन मारि कीन्हीं हम लूजै ॥

सूरदास - प्रभु तुम्हारे दरस कौं, मग - जोवत अखियाँ भई घुंजै ॥^१

गोपाल के बिना ये कुंज हमारे लिए शत्रुवत् बन गये हैं । इन कुंजों की लताएँ, झुरमुट इत्यादि हमारे प्रियतम श्रीकृष्णजी की उपस्थिति में अर्थात् सयोग-पक्ष में अत्यंत शीतल जान पड़ते थे । किन्तु अब वियोगावसर में ये सब विष ज्वाला के पुंज रूप नजर आते हैं । यह जमुना व्यर्थ ही बह रही है, पक्षियों का कूजन भी निरर्थक है । कमलों का विकसित होना तथा उन पर भ्रमरों का मंडराना भी व्यर्थ है क्योंकि हमारे प्रियतम यहाँ नहीं हैं । वायु, जल, बादल, चन्द्रमा और उसकी गीतल किरणें अब हमारे लिए सूर्य की किरणों के समान जलाने वाली प्रतीत होती हैं । हे ऊधो ! तुम जाकर माधव से यह कह दो कि गोपियाँ मदन की मार से कराह रही हैं । सूरदास का कथन है कि इन गोपियों की आँखें तुम्हारी प्रतीक्षा में विछी हुई हैं । उन्हें हे प्रभु ! आप दर्शन दीजिए ।

सूर की निगूढ़ काव्य साधना—

सूरदास की विशुद्ध और निगूढ़ काव्य-साधना उनकी आत्मपरक भावभूमि से

सम्पन्न है। काव्य का आनन्द ब्रह्मानन्द सहोदर माना गया है। भावों के भेद अपार हैं। सूर की तन्मयता ने अपने गीति काव्य शैली पूर्ण पदों में श्रीकृष्ण परमात्मा की लीला का गान कर भागवत की 'समाधि भाषा' का ही परिणाम पाठको और रसिकों पर अङ्कित कर दिया है। सूर का काव्य उच्च और उदात्त मानस भूमि के आधार पर ही निर्मित है। श्रीकृष्ण के रहस्यमय सौन्दर्य का दर्शन, उनके दिव्य व रसिकमय व्यक्तित्व का प्रदर्शन तथा भक्ति की महाभाव की दशा में लेकर अनेक अवस्थाओं का चित्रण राधा और अन्य गोपियों के माध्यम से ब्रज भाषा में अभिव्यजित करने में वे पूर्ण सफल एवम् सिद्ध हुए हैं। सूरदास रस विशेष की प्रतीति सहृदयों में कर सकने में सिद्धहस्त है। उनका मञ्जीत दिव्य है, पदों की तन्मयता दिव्य है और कला भी दिव्य है। सूर के दो उदाहरण लेकर हम यह काव्यानुशीलन समाप्त करेंगे।

राधा और माधव की अंतिम भेंट कुरुक्षेत्र में सूरदासजी ने करवाई है जो बड़ी हृद्य और मरस है।^१ देखिए—

राधा माधव भेंट भई।

राधा माधव, माधव राधा, कीट भृङ्ग गति ह्वै जुगई।

माधव राधा के रंग रॉचे, राधा माधव रंग रई।

माधव राधा प्रीति निरंतर, रसना करि सौ कहि न गई॥

विहँसि कह्यौ हम तुम नहि अंतर यह कहिकै उन ब्रज पठई।

सूरदास प्रभु राधा माधव, ब्रज - विहार नित नई नई॥

राधा माधव की यह भेंट उस समय हुई है जब कीट-भृङ्ग-न्याय में राधा की दशा माधववत् हो गई है। माधव की दशा उसी न्याय से राधावत् हो गई। परस्पर एक दूसरे के विरह को अच्छी तरह समझ चुके हैं। राधा के रंग में माधव और माधव के रंग में राधा रंग गई है। राधा और माधव में परस्पर निरन्तर प्रीति रही है, जो मौन रहकर ही अभिव्यक्त हो गई है। रसना से उसको बखानकर प्रदर्शित नहीं किया गया है। विहँसते हुए माधव ने राधा से कहा कि हम तुम में कोई अन्तर नहीं है। इसी तरह गोपियों से कहकर उनके महित कृष्ण ने उनको ब्रज में वापस भेज दिया है। सूरदास कहते हैं कि ब्रज में इसी प्रकार से लीला-लाधवी श्रीकृष्णजी नित्य नये-नये प्रकार के खेल और क्रीडाएँ आदि किया करते हैं।

लौकिक-कृष्ण और अलौकिक-कृष्ण के चरित्रों को समानान्तर रूप से

अभिव्यक्त करते हुए एक अभिन्न व्यक्तित्व सूर ने अपने उपास्य को प्रदान कर दिया है। जो वात्सल्य, सख्य, और माधुर्य भरी भक्ति भावना से अभिसिंचित हो उठा है।

सारे सूर काव्य-सागर में सूर की व्याकुल आत्मा अनेक माध्यमों से एक ही पुकार से गा उठी है जो इस प्रकार से है^१—

छबिले मुरली नैकु वजाउं ।

बलि - बलि जात सखा यहि कहि, अधर सुधा रस प्याउँ ॥

दुरलभ जनम लहब वृन्दावन, दुर्लभ प्रेम-तरंग ।

ना जानिये बहुरि कब ह्वै है, स्याम तिहारो संग ॥

विनति करत सुबल श्रीदामा, सुनहु स्याम दै कान ।

या रस कौ सनकादि सुकादिक करत अमर मुनि ध्यान ॥

×

×

×

डा० हजारीप्रसाद द्विवेदीजी ने ठीक ही कहा है कि 'हमारा यह विश्वास है कि यह व्याकुल मुर इतने रङ्गों में अनुरजित होकर जो सूरसागर में आया है, वह आकस्मिक नहीं है। उसमें कवि का आवरण परिधान करके बैठा हुआ भक्त गायक अपनी मर्म वेदना गा रहा है।'^२

यह पद बहुत लंबा है पर सूर की सारी मर्माहत वेदना इसमें मुखरित हो उठी है। सूर की आत्मा इस करुणा भरे गीत में व्याकुल हो उठी है। अपार और अपरिमित सोभा वाले छविमान घनश्याम श्रीकृष्णजी को तनिक देर मुरली धुन सुनाने की अभ्यर्थना की गयी है। जन्म जन्मातरो की साधना के पश्चात् यह सुर और यह छवि सुनने और देखने को मिली है। अतः सारे सखागण इस रूप पर बलिहारी जाते हैं और कहते हैं इस मुरली को पुनः-पुनः अधर-सुधा का रस पिलाओ, जिससे बार-बार हमें उसकी धुन सुनाई पड़े। इसी जीवन में मनुष्य जन्म पाना दुर्लभ है। फिर वृन्दावन में जन्म पाना उमसे भी दुर्लभ है तथा प्रेम की तरङ्ग में आकर मुरली की ध्वनि सुनना और भी दुर्लभ है। पता नहीं इस आवागमन में पुनः हे प्रभु! आपके साथ ऐसा सहवाम कब प्राप्त हो। सुबल और श्रीदामा आदि सखा गण मिलकर विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप सचमुच हमारी विनति को सुनिये। क्योंकि आपकी रसतानता का ध्यान शुक, सनकादि ऋषि करते हैं। फिर भी उसे नहीं पाते हैं। वास्तव में चेतन-अचेतन, पार्थिव अपार्थिव तथा स्थूल और सूक्ष्म

१. सूरसागर पद १८३४ (ना. स.) ।

२. सूर साहित्य (संशोधित संस्करण) डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० १२६ ।

आदि सभी ने जिस मुरली के रव को सुना है उसे पुन पुनः सुनने की सब की अभिलाषा है जिसे सूरदासजी ने प्रतिनिधिक रूप से अभिव्यक्त कर दिया है। रासलीला का रहस्य मुरली को ज्ञात है। अतः उसका स्वनिर्गत होना और श्रीकृष्ण की अपरिमेय सौन्दर्य युक्त छवि सबके आकर्षण का प्रधान केन्द्र बन गई है।

विरहिणी राधा का चित्रण—

राधा तो अत्यन्त मलीन वेष धारण कर विरह मग्ना है। सयोग में हरि के श्रमजल के कारण उसकी सारी का अचल भोग गया था उसको वह धुलाती तक नहीं है। अपना वदन नीचे की ओर ही झुकाए रहती है। केश पाश बिना सँवारे हुए ही छूटे हुए हैं। मानो हिमपात हो जाने पर कोई कमलिनी कुम्हला गई हो हरि सदेश सुनकर ऐसी जीवित हो गई जैसे कोई मृतप्राय व्यक्ति सहज जीवन प्राप्त कर ले। वैसे यह एक तो विरहिणी है, दूसरे भ्रमर के द्वारा सतायी गयी है। बेचारी अब कैसे जीवित रह सकेगी? ब्रज-वनिता राधा बिना श्याम के दुखी है। इसे सूर ने बड़ी मार्मिकता से अभिव्यक्त किया है। सचमुच लूटे गये जुआरी की दशा राधा की हो गई है।

अति मलीन वृषभानुकुमारी।

हरि-स्नम-जल भीज्यो उर अंचल, तिहि लालच न धुवावति सारी॥

अधोमुख रहति अनत नाहिं चितवनि, ज्यों गथ हारे थकित जुआरी॥

छुटे चिकुर वदन कुम्हिलाने ज्यों नलिनी हिमकर की मारी॥

हरि सन्देशे सहज मृतक भई, इक विरहिनी दूजे अलि जारी॥

सूरदास कैसे करि जीवे, ब्रज वनिता बिन श्याम दुखारी॥^१

सूरदास का साहित्यिक पक्ष इसी तरह से भरा हुआ है। इसीलिए तो सूरदास का साहित्य तन्मयता और सरसता का सरोवर है।

मीराँ का साहित्यिक पक्ष—

मीरा गायिका थी अतः उनका साहित्य गेय पदों से युक्त है। अतः उनके पदों को गीति काव्य के अन्तर्गत रखा जाता है। भक्ति भावना की सरसता तथा विशुद्ध प्रेम इनके साहित्य का विषय है। जयदेव की गीति-परम्परा को ही प्रायः कृष्ण-भक्तों ने आगे बढ़ाया है। इनके आदर्श पर मैथिल कवि कोकिल विद्यापति, वङ्गाल के कवि चण्डीदास, महाराष्ट्र के नामदेव, गुजरात के नरसी मेहता तथा हिन्दी के तुलसी, सूर, कबीर और मीराँ ने गेय पद लिखे हैं। मारा भारतवर्षीय—

वैष्णव साहित्य गीति काव्य की शैली से संपन्न और समृद्ध है। अपने गीतों के रचने के पहले अपने पूर्व वैष्णव कवियों के गेय पदों को मीराबाई ने सुना होगा, गाया होगा और उसके संस्कार अवश्य मीराबाई पर हो गए होंगे। वे जब वृन्दावन में गई थी, तब भी वैष्णव गीतों को उन्होंने अवश्य सुना होगा। यो जिस राज घराने से उनका सम्बन्ध था वे संगीत के प्रेमी थे। अतः सङ्गीत के तत्वों का प्रभाव अपने वचन से पडा होगा। आगे चल कर सन्तों के साथ और भक्तों के द्वारा गाये गये गीतों को सुन कर मीरा ने भी गेय पदों में अपने आराध्य श्रीकृष्ण की लीलाओं का आलेखन किया। मीरा के पदों में अपने व्यक्तिगत जीवन संबंधी घटनाओं से संबंधित भाव भी अभिव्यक्त हुए हैं। उनके काव्य के वर्ण्य विषय अनुराग, प्रेम की एकान्तिक निष्ठा, स्नेह की तन्मयता, वियोगजन्य पीड़ा की विह्वलता, हृदयस्थ भावों से परिव्याप्त मिलनेच्छा को व्यक्त करने वाली अनेक दशाएँ आदि बातें रही हैं। श्रीकृष्ण के स्नेह पथ में अनेक बाधाएँ आईं जिनको उन्होंने सहा। ये भाव भी कुछ पदों में अभिव्यक्त हो उठे हैं। मीरा के पदों में आत्माभिव्यक्ति के साथ संगीत और नृत्य इन तीनों की समन्विति है। अपने प्रीतम को रिझाने के लिए वे नाची हैं, गायी हैं, डोल उठी हैं। इन सब क्रियाओं का एक ही लक्ष्य है तथा एक ही साध्य है कि उनके साँवरे गिरिधारी उनसे प्रसन्न हो जाँय और उनको अपना ले।

मीरा की काव्य साधना का मर्म —

अपने आपको मीरा ने ब्रज की गोपी ही मान लिया था। स्वकीया के नाते अपने गिरिधारी को वाँह गहे की लाज तथा अपना विरद सम्हालने की याद वे बराबर देती रही हैं। अपने प्रियतम से उनका आत्मीय सवध वचन से ही था। वैसे जो उसके पूर्व जन्म के साथी रह चुके हैं, उनकी प्रीति में भेडतणी मीरा मत-वाली होकर यदि कुछ कहती हैं, तो उसमें अवॉछनीय कोई बात नहीं है। अपने प्रभु से मिलन और वियोग का साक्षात्कार वे बराबर करती रही हैं। अतः अपनी मिलन-जनित आनन्द की और वियोग जनित दुःख की सकल्पात्मक अनुभूतियों का उनके गीतों में मर्म-स्पर्शी निवेदन है। किसी भी विशिष्ट कोटी की साधना की साप्रदायिकता का लवलेष भी मीरा में नहीं है। अपनी भक्ति से भगवान् को आत्मसमर्पण करने की तीव्र तत्परता से जिस-जिस भेष से हरि मिलेंगे वे सब धारण करना उन्हें मान्य है। ज्ञान-योग, कर्म तथा सगुण निर्गुण, स्वकीया परकीया आदि कोई भी साधना क्यों न हो उनका किसी से कोई एतराज नहीं। पर वे किसी के दबाव में भी आने वाली नहीं हैं। स्वच्छन्द और उन्मुक्त रूप से अपने नटनागर के प्रति अपनी आसक्ति और अनुरक्ति की उदारता का अभिव्यजन ही उनके काव्य

का प्रमुख और मुख्य विषय है। सारी सङ्कीर्णताओं के ऊपर उठकर विशुद्ध भक्ति भावना से, निर्मलता युक्त अकृत्रिम पद्धति में गीति काव्य की उद्भावना से मीराँवाई के गीत गूँज उठते हैं। उनका काव्य विषय उनके अपने व्यक्तित्व तक सीमित है, वैसे उनका चिर सहचर अनन्त कोटि ब्रह्मांड नायक है। पर मीराँ के अपने निजी सबघों के सदर्थ में और अपने हृदयोद्गारों के सिलसिले में वे अपने और छँल-छवीले गोपाल तक ही सीमित हैं। विरहदग्धा विधुरा नारी मीराँ ने अपने श्यामसुन्दर कृष्णचन्द्र के गीतों का स्वर ऐसे मुखरित किया, जिससे हिन्दी भाषी ही नहीं तो भारत भर में वे लोक-विश्रुता बन गई। मीराँ के प्रत्येक गीत को पढ़कर प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक प्रेम की मस्ती से झूम उठेगा।

मीराँ के नारीत्व की महत्ता—

नारीत्व की मर्यादा मीराँ के काव्य का मूत्र रहस्य है और माधुर्य भाव की भक्ति-धारा नारी जीवन की पवित्रता और महानता से युक्त है। मीराँ की विरह स्पर्शी-भावना का प्रवाह बड़े वेग से बहता है और उसकी बाढ़ तथा गहराई गभीर और अथाह है। इन उच्छ्वासों में भी एक उत्साह है। अपने साजन की प्राप्ति के लिए मीराँ ने अभिमान और अहंकार का तो त्याग किया, पर अपने आत्माभिमान को अवश्य सुरक्षित रखा। अपनी अविचल भक्ति से भी भगवाद् का मिलन न होने पर वे बराबर अपने गीतों में अपने प्रभु को उपालम्भ और उलाहने देती रही हैं। मीराँ की काव्य-साधना का ताना-बाना विशुद्ध भक्ति और विरह-निवेदन से ही गूँथा गया है। मीराँ की काव्य-साधना का दूसरा नाम प्रेम-साधना है। यह प्रेम अपूर्व और अलौकिक है। भावावेश, हृदयावेग और तन्मयता ये सारे गुण मीराँ के गेय पदों में हमें मिल जाते हैं। अपने गिरिधर के आगे मतवाली मीराँ पैरों में घु घरु बाँधकर नाची है। यह उनका भक्ति-विभोर व्यक्तित्व है, जो उनके गीतों में प्राजलता से सामने आ जाता है। वे अपने पिया से कभी झुरमुट में मिलने जाती हैं, तो कभी एकात्मभाव से कह उठती हैं कि मेरे प्रियतम तो मेरे हृदय में ही बसे हैं। अतः मुझे कहीं भी आना जाना नहीं है। मीराँ अपने विरह-जनित भावों को हृदय की माधुरी से ढोकर अपने गीतों में उपालम्भ के रूप में आत्मीयता से प्रकट कर देती हैं। मीराँ की इस भक्ति-साधना में वैष्णवी उपासना की जाज्वल्य एकान्तिक जीवन-निष्ठा है जो प्राणवान है। अपने माधव से वे कहती हैं—'शून्य ग्राम में सब कुछ शून्यवत् है। शय्या सूनी है और अटरिया भी सूनी है। प्रियतम के बिना विरहणी तड़प रही है। जिसको प्रियतम ने त्याग दिया है।

कम से कम अब तो ध्यान देकर सुनिये कि यह मीराँ युगों-युगों से जन्म-जन्मान्तरों
क्वारी है अतः हे माधवजी अब आप आकर उसे मिलिए ।^१—

मीराँ के पदों में आकर्षण का तत्व—

मीराँ के पदों में आकर्षण का तत्व विद्यमान है । कोई भी पद कहीं से भी
ले लेने पर उसमें यह बात दिखाई पड़ती है । जैसे^२—

मेरे मन राम नाम बसी ।

तेरे कारन स्याम सुन्दर सकल लोगों हँसी ।

कोई कहै मीराँ भई बावरी, कोई कहै कुल नासी ।

कोई कहै मीराँ दीप आगरी नाम-पियासूँ रसी ।

खाँडधार-भक्ति की न्यारी, काटि है जम फाँसी ।

‘मीराँ’ के प्रभु गिरिधर नागर, सबद सरोवर धँसी ॥

×

×

×

पिया बिन सूनो है जो म्हारो देस ॥टेका॥^३

ऐसो हूँ कोई पीव कूँ मिलावे, तनमन करूँ सब पेस ।

मेरे मन में राम बस गया है । हे श्यामसुन्दर ! मैं सब लोगों की हँसी
दिल्ली का विषय बन गयी हूँ । क्योंकि मैंने तुमसे लौ लगा ली है । कोई कहते
हैं कि मीराँ पागल हो गई है, तो कोई कहते हैं कि मीरा ने कुल का सर्वनाश कर
दिया है । कोई मीराँ को दीप जलाने वाली तथा अपने प्रीतम के नाम में रस-मग्ना
है ऐसा कहते हैं । भक्ति की न्यारी तलवार जम की फाँसी को भी काट देगी, और
मैं जीवन-मुक्त हो जाऊँगी । हे नटनागर ! मैं तो आपका शब्द उच्चारण कर
उसके प्रेम सरोवर में धँस गयी हूँ । मेरा स्थल और मेरा देश अपने प्रिय के बिना
शून्य लगता है । कोई ऐसा है जो मुझे प्रियतम से मिला देगा ? मैं ऐसा उपकार
करने वाले के आगे अपना तन-मन आदि सब कुछ पेश कर दूँगी । हे प्रियतम !
तुम्हारे लिए मैंने जोगिन का भेष धारण कर लिया है और तुम्हें पाने के लिए
जङ्गल-जङ्गल की खाक छानती फिरूँगी । आपने अपने आगमन की अवधि बतला
दी थी । पर आप नहीं आए । मेरे तो केश भी सफेद हो गए । मीराँ कहती है

१. मीराँ स्मृति ग्रन्थ का पृष्ठ १३५ का पद—‘सूनो गांव देस सब सूनो—मीराँ के
प्रभु मिलज्यो माधो जनम-जनम की क्वारी ॥’

२. मीराँ माधुरी, ब्रज रत्नदास, पद १२३ ।

३. मीराँवाई पदावली, पद १२१ ।

कि हे प्रभु ! तुम कब आकर मुझे भेट दोगे अर्थात् कब आकर मिलोगे ? मैंने नगर, नरेश आदि सब को त्याग दिया है । अब तो केवल आपका ही सहारा है । एकाकीपन से अपने आपको मीराँ ने कृष्णार्पण कर दिया है ।

मीराँ के गीत काव्यों की सरसता—

गीति-काव्य की सरसता के कारण सारा भारतवर्ष मीराँ के पदों पर मुग्ध है । मीराँ के पदों में कीर्तन की मधुरिमा है और द्रुपदों में उनको स्थान मिलने से उनकी धार्मिकता भी सुरक्षित रही है । भावपूर्ण मीराँ के भावोद्देकता भरे मीराँ के सारे पद गेय हैं । और हिन्दी वैष्णव साहित्य की अक्षय निधि है । मीराँ की भक्ति कात भाव की थी अतः अपने वानम, सँयाँ, प्रियतम के प्रेम में उन्हें बदनामी और हँसी मजाक भी सहने में मुख है । मीराँ माधुर्य भाव की उपासिका थी । और कृष्ण से माधुर्य भाव ही उनका अभीष्ट है । माधुर्य भाव की साधना उच्च कोटि की मानी गयी है और निष्कर्ष यही है कि मीराँ इस साधना की एक उच्चतम साधिका है । रसेश्वर कृष्ण के प्रति रसानुरक्ति ही उनके जीवन का लक्ष्य जान पड़ता है । तभी तो अन्त में वे रणछोडजी की मूर्ति में समा गई । संपूर्ण आत्मसमर्पण के आगे और क्या चाहिए ? मीराँ ने यही किया है अतः वे सर्वश्रेष्ठ-वैष्णवी भक्ति का सगुण साकार रूप मानी जा सकती हैं । मूलतः उनकी उपामना सगुणोपासना ही है । कतिपय उदाहरण इस वक्तव्य को स्पष्ट करेंगे ।^१—

मीराँ की प्रामाणिकता—

बादल देखाँभरी स्याम बादल देखा भरी ।

काला पीला घट्या उमड्या बरस्या चार घरी ।

जित जीवां तित पानी पानी प्यासा भूमि हरी ।

म्हारा पिय परदेसा बसतां भीज्या दार खरी ।

मीराँ रे प्रभु हरि अविनाशी करस्याँ प्रीत खरी ॥

मैं श्याम वर्ण के बादल को देखकर प्रेम में मग्न होकर भरने लग गई । बादल से वर्षा होने देखी मैंने भी आसुओं की झड़ी लगा दी । काले और पीले बादलों की घटा उमड़ आई और चार घड़ियों तक पानी बरसता रहा । जिधर देखा उधर पानी ही बरसता हुआ नजर आया । भूमि हरी-भरी होने के लिए प्यासी थी । मैं भी अपने हरि के लिए प्यासी थी । मेरा प्रियतम परदेश में रहने वाला है पर मैं भीगते हुए भी उसके द्वार पर खड़ी रही । मीराँ की अपने अविनाशी प्रभु से यही प्रार्थना है कि वे अपनी प्रीति को सत्य प्रमाणित करें, और स्नेह का निर्वाह करें ।

मीराँ के प्रेम मे किसी प्रकार का छलकपट या स्वार्थी भाव नहीं है । अकृत्रिम सहज और दिव्य भावों से आच्छन्न उसके प्राजल उद्गार अपने प्रिय के लिए वे प्रकट करती है । विरह की निष्ठुरता से दुखी मीराँ अपने गिरिधारी से उनके इस कठोरता पूर्ण व्यवहार की ओर उनका ध्यान आकर्षित करती है । यथा—

मीराँ के कृष्ण की निठुराई—

देखां माई हरि मन काठकियाँ ।

आवन कह गया अजा ना आया कर म्हाने कौल गयां ।

खान पान सब सुध बुध विसर्यां आइ म्हारो प्राणजिया ।

थारो कौल विरुद जग थारो थे काइ विसर गयां ।

मीराँ रे प्रभु गिरिधर नागर चरण कमल बलिहारी ॥^१

हरि ने मेरी ओर से मन काठ की तरह कठोर कर लिया है । मुझे आने का अभिवचन सौंप गये हैं । खाने पीने की क्रिया तथा अन्य सारे दैनंदिन व्यवहारों की सुधि तक विस्मृत हो गई है । मैं किसी तरह अपने प्राण धारण कर जीवित रह पाई हूँ । हे हरी ! आपका यह विरुद प्रसिद्ध है कि सकटों में पड़े हुए अपने जनो के लिए आप दौड़े आते हैं । अभिवचन दिये जाने पर तो अवश्य आना चाहिए । परन्तु ऐसा लगता है कि आप अपने ही प्राण को तथा अभिवचन को भूल गये हैं । मैं अभ्यर्थना करती हुई, हे अविनाशी ! आपके चरणों में न्यौछावर हो जाती हूँ । कृपया मुझ पर कृपा कीजिए ।

मीराँ की इस अभ्यर्थना में कपट का लेप मात्र भी नहीं है । मीराँ के हरि होरी खेल रहे हैं । इस प्रसङ्ग की अवतारणा मीराँ के एक पद में द्रष्टव्य है । यथा^२—

भगवान श्री कृष्ण का होरी खेलना—

होरी खेलत है गिरिधारी ।

मुरली चंग वजत डफ न्यारी संग जुवति ब्रज नारी ।

चन्दन केसर छिरकत मोहन अपने हाथ विहारी ।

भरि भरि मूठि गुलाल लाल चहुँ देत सवन पै डारी ।

छैल छवीले नवल का ह संग स्यामा प्राण पियारी ।

गावत चार धमार राग तहँ दै दै कल करतारी ।

१ मीराँ दर्शन पद संख्या ४१ ।

२. मीराँ माधुरी—ब्रजरत्नदास पद १५१, पृ० ४० ।

फाग सु खेलन रसिक साँवरो बाढ़यो रस ब्रज भारी ।

‘मीरा’ कूँ प्रभु गिरिघर मिलिया मोहन लाल विहारी ॥^१

गिरधारी होरी खेलते हैं। मुरली, चग, डफ आदि बाद्य नाना प्रकार से बजते हैं। होरी खेलने के लिए उद्यत श्रीकृष्ण के साथ युवती-ब्रज-नारियाँ हैं। गोपियों पर अपने हाथों से चन्दन-केसर आदि समिश्र रूप से वृन्दावन-विहारी छिड़कते हैं। मीराँ भी उनमें से एक है अतः उस पर भी अपने हाथों में श्याम ने चन्दन तथा केसर की वृष्टि की है। गुलाल से भरी हुई मुठ्ठियों से वे सब पर गुलाल डाल देते हैं। छैल-छवीले नवल कन्हैया के साथ राधा भी उनके साथ है जो उन्हें प्राणों से भी प्रिय है। धमार राग करो से तानियाँ बजा-बजाकर चार ब्रज युवतियाँ गा रही हैं। इस प्रकार रसिक-प्रवर मोहन-फाग खेलते हैं। इससे ब्रज में भारी रूप में रस बढे गया है। मीरा अपने लाल विहारी से इसी तरह बार-बार होरी खेलने के लिए निमंत्रण देती हैं।

इस पद में संगीत और सस्कृति एवम् कला और साहित्य का सुन्दर संयोग हो गया है।

अपने प्रियतम को पत्र लिखना चाहने वाली मीरा विरहजन्य परिस्थिति में पत्र लिख नहीं पाती है, इसका मार्मिक विवरण देखिए।

मीरा का विरहजन्य दारुण स्थिति का चित्रण^२ —

पतियाँ मैं कैसे लिखूँ लिखियो न जाय ।

कलम धरत मेरो कर काँपत है, नैनन है भर लाय ॥

हमरी विपत तुम देख चले ऊधो, हरिजी सूँकहियो जाय ।

मीराँ के प्रभु गिरिघर नागर, दरसन दीजौ आय ॥

मथुरागमन के बाद विरहजन्य परिस्थिति में गोपियों की जो दशा हो गयी थी, उसी की तादात्म्यावस्था में अपने आपको देखने वाली मीरा का यह भाव बड़ा दारुण है। ऊधो ने गोपियों को समझाया पर उन्होंने ऊधो की एक भी बात न सुनते हुए केवल अपनी विरह व्यथा का निवेदन कर दिया। इस प्रसङ्ग में पत्र लिखने की मीरा को इच्छा होते हुए भी बेचारी अपने माजन को पत्र नहीं लिख पा रही है। हृदय भर आया है, नेत्रों से आँसू उमड़ रहे हैं, तथा हाथ कृण हो जाने में लेखनी मम्हाल नहीं पाते। अतः ऊधो से वे कहती हैं कृष्ण के विरह में हमारी जो

१. मीराँ माधुरी—ब्रजरत्नदास पद १५७, पृ० ४० ।

२. मीराँ माधुरी पद २२२, पृ० ५६ ।

दारुण अवस्था तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो, उसे श्रीहरिजी को जाकर सुना देना और वह देना कि मीरा की इतनी ही प्रार्थना है कि शीघ्र आकर अपने दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ कर दीजिए ।

इस पद में मीरा की सगुणोपासना तथा अनन्य प्रेम भावना का स्वरूप चित्रित किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है । अब प्रीति में एकमात्र निस्सीम भाव से श्रीकृष्ण को सदा सम्मुख रहने की प्रार्थना करने वाली मीरा का यह पद देखिए यथा—

सदा आँखों के सामने श्रीकृष्ण रहे यह अभ्यर्थना—

कृष्ण मेरे नजर के आगे ठाढ़े रहो रे ।

मैं जो बुरी स्याम और भली है, भली की बुरी भोरे दिल रहो रे ॥

प्रीति को पैड़ो बहुत कठिन है चार कहीं दश और कहो रे ।

मीरा के प्रभु गिरिधर नागर प्रीत करो तो मेरा बोल सहो रे ॥^१

आत्म समर्पण करने वाली मीरा अपने प्रेम के सम्बन्ध से श्रीकृष्ण से कहती है कि हे श्रीकृष्ण ! आप सदा मेरी नजर के सामने खड़े रहिये । इतना अधिकांश श्रीकृष्ण पर मीरा जताती है । मैंने आपसे स्नेह किया, अतः मैं बुरी हूँ ऐसा लोग कहते हैं, तो कहने दीजिए । मुझे उनके दोषारोपण की चिन्ता क्या ? मैं चाहे भली हूँ अथवा बुरी हूँ । मेरी यही मनुहार है कि आप मेरे दिल में आकर बस जाइए । प्रेम का मार्ग बहुत कठिन है । कोई चार बार मेरी निन्दा करता है तो आगे चलकर दसवार और करेगा । मैं अपनी एकान्तिक निष्ठा और प्रीति को क्यों त्यागूँ ? जैसे मैं लोगों की निन्दा सहती हूँ वैसे आप भी लोकनिन्दा से क्यों डरते हैं ? प्रेम किया है तो मेरे बोलों की कठोरता भी सह लीजिए । आपके विरह में तड़प-तड़पकर आपके कठोरतापूर्ण व्यवहार पर हे गिरिधारी ! मुझे आपको फटकारना भी पड़ता है ।

मीरा तुलनीय—

मीरा का यह अपने पन का और सहज अकृत्रिमतापूर्ण प्यार करने का ढङ्ग अनोखा और न्यारा है । मीरा इमीलिए सर्वश्रेष्ठ उपायिका और अनन्य आराधिका मानी जाती है । उनकी काव्य साधना का और उनके गीतों का साहित्यिक पक्ष इतनी उच्च कोटि का कि वे अनुलनीय ही ठहरती है ।

हिन्दी वैष्णव कवियों के साहित्य पक्ष की मराठी वैष्णव कवियों के साहित्य पक्ष से तुलनीयता :

इस तरह कहा जा सकता है कि हिन्दी साहित्य के वैष्णव कवियों का साहित्य पक्ष, मराठी साहित्य के वैष्णव कवियों के साथ तुलनीय है और सब में मूलतः एक ही प्रकार की साधना पद्धति और भावाभिव्यञ्जना संप्राप्त होती है। यों अपनी-अपनी विशेषता कम अधिक मात्रा में रहना स्वाभाविक ही है। इसे हम प्रादेशिक अन्तर मान सकते हैं और साधना-प्रणाली का वैविध्य भी कह सकते हैं। यों कबीर नामदेव, ज्ञानेश्वर - तुलसी, सूर - एकनाथ, तुकाराम - मीरा, रामदास-तुलसीदास और एकनाथ - तुलसीदास को हम एकता के साथ अभिन्न और भावनात्मक ऐक्य से ओतप्रोत पाते हैं। सांस्कृतिक पक्ष का साम्य भी अपनी-अपनी प्रादेशिकता और भाषा के साथ झलक उठा है। इनको साथ न लेकर भी इनका तुलनीय पक्ष हमारे सामने निश्चित रूप से स्पष्ट हो उठा है। साहित्यिक शैली और काव्य पद्धतियों के साम्य में छन्दों के वैषम्य का होना खटकता नहीं है। वह तो अपनी-अपनी विशेषता लिए हुए है। ये सब वैष्णव कवि और भक्त होते हुए भी इनका अपना-अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है, और महत्व भी। पर भक्ति की मूल भावना से और आध्यात्मिक मानवायता के सूत्र से इनमें तद्रूपता और ऐक्य है। मीरा जैसी साधिका का साहित्यपक्ष इसे स्पष्ट रूप से मिद्ध कर देता है। साहित्यिक स्तर पर भी इन दोनों भाषाओं के संत और भक्त वैष्णव कवियों में तुलनीयता ही अधिक है और अतुलनीयता अपेक्षा कृत कम। मानवीय स्तर पर और आस्था की दृढ़ शिला पर इनका साहित्य सजित हुआ अतएव यह वरेष्ण और गौरव की वस्तु है। ●

दसम् अध्याय तुलनात्मक निष्कर्ष

मराठी और हिन्दी के वैष्णव काव्य का अनुशीलन और तुलनात्मक अध्ययन करते हुए अब ऐसी स्थिति हमारे सामने आ जाती है कि इन वैष्णव भक्त कवियों का आध्यात्मिक, साहित्यिक तथा साम्प्रदायिक प्रदेय निष्कर्ष के रूप में किस स्वरूप का है उसे हम देख लें। इसी का सक्षिप्त और निष्कर्ष रूप में अवलोकन कर लेने का यहाँ पर प्रयत्न किया जायगा।

वैष्णव भक्तों की विचार-धारा मवव्यापी, सर्व समन्वयात्मक तथा उदार एवम् बहुमुखी, होने से उसकी परिव्याप्ति विशाल एवम् विस्तृत रही है। मूलभूत रीति से मराठी और हिन्दी के वैष्णव कवि अपनी दार्शनिकता में आस्तिकता और आस्था से सयुक्त थे। ईश्वर की कल्पना एवम् धारणा उनमें विद्यमान है और वह भी अपने-अपने ढङ्ग से तथा माधना पथ की शास्त्रीय और मानवीय सैद्धान्तिक परिधि के अन्तर्गत समाई है। हम कह सकते हैं कि वैष्णवी-साधना की आधार-शिला या नीव आस्तिकता एवम् आस्था के ठोस रूप में टिकी हुई है। साधक और साध्य अर्थात् भक्त और भगवान् का सम्बन्ध पारस्परिक रूप में व्यक्तिगत सम्बन्ध के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। भक्त की भक्ति भावना अपने आपसे निश्चेष रूप से आत्मसमर्पण एवम् आत्मविसर्जन कर देना सिखाती है। इस क्रिया में प्रायः प्रत्येक वैष्णव भक्त तत्पर और सिद्ध है। इस तत्परता में भक्त की उपासना पद्धति एवम् आचरण-प्रणाली भी सन्निहित है। अहिंसा, तप, सत्य तथा प्रेम की भावना जिससे प्राणिमात्र का कष्ट न हो यह जागरूकता इन वैष्णव कवि-भक्तों की अन्यतम विशेषता है। धार्मिक सहिष्णुता इनमें आम्यतरिक रूप से होने के कारण अन्य धर्मियों और सम्प्रदायों के प्रति अत्यन्त उदारता का दृष्टिकोण इन भक्तों ने अपने जीवन में वरता है और अपनी स्वसवेद्य अनुभूतियों को मुक्त रूप से सार्वजनीन मंगल-विधायक दृष्टि से अपनी अपनी अभिव्यजनाओं में प्रकट कर दिया है।

मराठी और हिन्दी के वैष्णव कवियों का अपनी साधनाओं में जो आध्यात्मिक विवेचन हमारे सामने अपने अध्ययन में अब तक आ गया है, उसका निष्कर्ष तुलनात्मक रूप से इस प्रकार रखा जा सकता है।

साध्यात्मिक विचार : सुलवात्मक निष्कर्ष—

मराठी और हिन्दी वैष्णव कवियों ने ब्रह्म सम्बन्धी धारणाओं का जो अलग विवेचन किया है, उनका परम्परागत आधार अपनी-अपनी साधना एतत्ति के अनुसार यत्र-तत्र किञ्चित् परिवर्तित भी हुआ है। परन्तु उनका मूलतत्त्व दोनों और रूप-निपटों तथा अनेक वैष्णववादों के चिन्तन और मनन एवम् अनुशीलन का परिपाक कहा जा सकता है। ब्रह्मानुभूति किसे बिना कोई भी भक्त अपनी हस्तम्बन्धी धारणा कैसे बना सक्ता है ? कहने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि परात्पर ब्रह्म की अनुभूति एक मात्र व्यक्ति के निजी स्वसंवेद्यानुभव की बात हो जाती है। सार्वभौमिक रूप से ब्रह्म का साधारणीकरण कर सकना सम्भव भी नहीं है। बड़े-बड़े परमहंस एवम् पहुँचे हुए सिद्धों तथा ब्रह्म ज्ञानियों ने उसे प्रत्यक्ष कर लिया था, तथा उनके सहवास में और सत्संग में हम उस दिव्यत्व का अनुभव भी कर लें, तो भी उसका वर्णन नहीं हो पावेगा। ब्रह्म को प्रायः इस तरह स्वानुभव भग्ण होने के कारण अकथनीय, अगम्य और अवाङ्मनस-गोचर तथा 'नेति-नेति' बतलाया जाता है। यों प्रत्यक्ष ब्रह्म-साक्षात्कार और उसका विवचन एक अटिल एवम् कठिन कार्य है। परन्तु इन वैष्णव साधकों ने अपने-अपने ढङ्ग से उसका साक्षात्कार कर लिया है और यथा संभव लोक-कल्याणार्थ उसका विवेचन भी कर दिया है।

भिन्न-भिन्न सिद्धांतों के अनुसार ब्रह्म विषयक धारणाएँ भिन्न-भिन्न प्रकार की हैं। प्रायः ब्रह्म को सगुण और निर्गुण स्वरूपों में प्रदर्शित या अभिव्यंजित किया जाता है। जगत् का आदि एवम् मूल कारण ब्रह्म कहलाता है। शंकर मतानुसार पुरुष निर्गुण है। वेदान्ताचार्यों के अनुसार ब्रह्म निर्गुण और अद्वैत रूप है। तार्किक ब्रह्म को सगुण बतलाते हैं। श्रुतियाँ ब्रह्म को 'आत्मा' सम्बोधन से अभिहित करती हैं और 'हिरण्यगर्भ' के नाम से उनकी सगुणोपासना करने का आदेश देती हैं। वैसे 'ब्रह्म' शब्द का अर्थ 'ब्रह्मन्' या 'महत्तम' अथवा बड़ा बड़ा है। 'बढना' क्रिया के सारे अर्थ जिसमें शामिल हों, उसे 'ब्रह्म' कहा जाता है। ब्रह्म अनन्त, नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है। ब्रह्म को 'भूमा' भी कहा जाता है यथा 'भूमा एव सुखम् अल्पीयस नास्ति।' 'भूमा' ही अमृत है और अद्वैत भी। अनन्त, अद्वैत, निरपेक्ष स्वतन्त्र तथा अद्वितीय ये विशेषण प्रायः ब्रह्म के स्वस्व-गुणों में अनिवार्य रूप से प्रयुक्त होते हैं। ऋचाओं में यह जानकारी दी जाती है—

वचन है। उसका वर्णन 'अक्षरात्परत पर' के रूप में किया जाता है। आत्मा को पुरुष रूप से जानना और निर्गुण रूप से जानना, यह ज्ञान अध्यात्मज्ञान या आत्म-ज्ञान कहलाता है। परमात्मा सच्चिदानन्दमय, आनन्दघन, विज्ञान-घन, विभु आदि नामों से आख्यात है। प्रायः जीवन के चितन-क्षेत्र में, लौकिक और अलौकिक क्षेत्र में, असाधारणत्व एवम् दिव्यत्व को चरम पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए तत्त्व को और स्थिति को ब्रह्मत्व प्रदान कर, गरिमामय प्रतिष्ठा पर आसीन करने का कार्य भारत के मनीषियों द्वारा पुरातन काल से होता आया है। साहित्य में रसानन्द को ब्रह्मानन्द सहोदर माना गया है। इसीलिए नाद, शब्द, ज्ञान, अन्न, आप, प्राण और आकाश आदि को ब्रह्ममय माना गया है। इन सबसे उद्भूत आनन्द भी ब्रह्म ही है। यह अलौकिक दिव्य आनन्द ही ब्रह्मानन्द है। उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म के स्वरूप लक्षण इस प्रकार बतलाए गये हैं—(१) सगुण सविशेष—सोपाधि—साकार - परब्रह्म और निर्गुण, निर्विशेष, निराकार एव निरूपाधिक परब्रह्म।

सगुण के गुण, लक्षण और विशेषण एवम् चिह्न बतलाए जा सकते हैं क्योंकि उसकी सत्ता इस प्रकार रहती है, जिसको हृदयगम किया जा सकता है तथा पहचाना जा सकता है। 'मुण्डकोपनिषद्' ब्रह्म का पारमार्थिक स्वरूप इस प्रकार बतलाता है^१—

दिव्योह्य मूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरोह्यजः ।

अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरा परतः परः ॥

यह ब्रह्म निश्चय ही दिव्य अमूर्त, पुरुष, बाहर भीतर सर्वत्र विद्यमान है और अजन्मा, अनन्य, अप्राण, मनोहीन, विशुद्ध एवम् श्रेष्ठ अक्षर से भी उत्कृष्ट है। अपने कर्मेन्द्रियों से उसका ग्रहण नहीं हो सकता। यही उपनिषद और आगे चलकर वर्णन करता है—

'यत्र दद्रेश्यमग्राह्य मगोत्रमवर्णं चक्षुः श्रोत्रं तद पाणिपादम् ।

नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं तदमृतं योनिं परि पश्यन्ति धीराः ।'^२

अर्थात् वही निर्गुण ब्रह्म, अदृश्य, अग्राह्य, अगोत्र, अवर्ण और चक्षु श्रोत्रादि से हीन है, तथा अपाणिपाद, नित्य, विभु, सर्वगत, अव्यक्त, सूक्ष्म और अव्यय है, तथा जो सम्पूर्ण भूतों का कारण है और जिसे विवेकी सर्वत्र देखते हैं। स्पष्ट ही अभिप्राय सगुण ब्रह्म के प्रतिपादन से है। स्वाभाविक रूप से ऐसा सन्देश उत्पन्न हो जाता है कि जब परमतत्त्व एक ही है, तब सगुण और निर्गुण दोनों एक ही समय

१. मुण्डकोपनिषद् २ ।

२. मुण्डकोपनिषद् १।१।६ ।

कैसे हो सकता है ? वैष्णव कवियों के पास इसका उत्तर है कि 'सगुण अगुण दुई, ब्रह्म सरूपा ।', तो ज्ञानेश्वर कहते हैं कि, 'सगुण निर्गुण दोन्ही विलक्षण । ब्रह्म सनातन विठ्ठल हा'^१ अभिप्राय यह है कि ब्रह्म में ही यह शक्ति विलक्षण रूप से विद्यमान है कि वह सगुण और निर्गुण दोनों एक साथ है और जो चाहे सो स्वरूप धारण कर सकता है । क्योंकि वह सनातन और पतित पावन है तथा ध्येय, ध्याता और निरंजन चित्ता रूप भी है । वह कभी राम है तो कभी विठ्ठल । अतः सिद्ध हुआ कि दोनों शक्तियाँ उसके सामर्थ्य की ही बातें हैं । ब्रह्म के उभयविध लक्षणों के स्वरूप ये हैं—

(१) तटस्थ लक्षण और (२) स्वरूप लक्षण ।

ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त रूप है, तथा विज्ञान और आनन्द रूप भी । ज्ञान, बल और क्रिया शक्तियों से सम्पन्न ब्रह्म तो स्वाभाविक रूप से है । तटस्थ लक्षणों के अनुसार यह जगत् ब्रह्म से उत्पन्न है और उसी में लीन हो जाता है और उसी के कारण स्थिति काल युक्त हो प्राण धारण करता है । सगुण ब्रह्म इस जगत् के शास्त्रा, नियन्ता और भोक्ता हैं । भुक्ति और मुक्ति इनसे ही प्राप्त होती है । शुभ कार्यों के करने वालों का मंगल करने वाले और अशुभ कार्य करने वालों का अकल्याण उनका ही कार्य है । यही विराट हिरण्य गर्भ है । निर्गुण को परब्रह्म और सगुण को अपरब्रह्म भी माना गया है । सृष्टि के सारे पदार्थों और तत्वों में अपने से स्वतः कोई सामर्थ्य नहीं है । जो कुछ भी हमें प्रतीत होता है, वह केवल ब्रह्म के बल पर ही ।

'तैत्तिरीयोपनिषद्' बताता है कि 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते यतो जातानि जीवन्ति, यद् प्रयंत्य भिसविशन्ति, तद् विजिज्ञासस्व । तद् ब्रह्मेति' ।^२

सारे जगत् में उत्पन्न होने वाले जीवधारी उसी से उत्पन्न हो, उसी का आश्रय ले, जीवन धारण करते हैं और अन्त में विनाशोन्मुख बन उसी में लय हो जाते हैं । विशेष रूप से उसको जानिए, वही ब्रह्म है । 'छान्दोग्य' में सगुण ब्रह्म को, 'तज्जलानिति शान्त उपासीत ।' अर्थात् 'तज्ज', 'तल्ल', और 'तदन्' इन तीनों को इस संक्षिप्त रूप में समझाया गया है ।^३

'केनोपनिषद्' के तृतीय खण्ड में उमा हैमवती ने बताया कि अग्नि में न तो

१. सकल संत गाथा अभङ्ग १६६७ ज्ञानेश्वर पृ० २७६ ।

२. तैत्तिरीयोपनिषद् (३।१) ।

३. छान्दोग्य उपनिषद् (३।१।४।१) ।

स्वतः दाहिका शक्ति है और न तृण को उड़ाने की वायु में अगभूत सामर्थ्य है ।^१
 अतः प्राकृतिक शक्तियाँ अपने प्रबल सामर्थ्य पर गर्व नहीं कर सकती । वाष्कलिना
 ऋषि को जब एक बार निर्गुण ब्रह्म के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मौनावलवन
 धारण किया । 'वृहदारण्यक' में बताया गया है कि, 'म एष नेति नेत्यात्मागृह्यो
 न हि गृह्य ते शीर्यो न हि शीर्यते संगो न हि सज्यते सितो न व्यथते न रिष्य-
 त्मेतमु हैवैते न तरत इत्यतः पापमकम्बमित्यतः कल्याण करवमित्युभे उ हैवैष एते
 तरति नैन कृताकृते तपत ॥'^२

यह नेति नेति है, अग्राह्य है, अशीर्य है, अविनाशी, असङ्ग अनामक्त, निर्वाच,
 मुक्त, अव्यथित, अक्षय, पाप, पुण्य से परे होने के कारण शोक हर्षादि से रहित, पाप-
 पुण्यो के फलो से अर्थात् हर्ष, दुःखादि से ऊपर उठा हुआ तथा नित्यकर्म ताप रहित,
 निष्काम, अण्वद, अरूप, अगध, नकारात्मक अनादि और अनन्त होने से मन और
 वाणी का विषय नहीं बन सकता । 'कैनोपनिषद' निष्प्रपञ्च ब्रह्म का बड़ा सजीव
 वर्णन करता है—

यद वाचा मथ्युदितयेन वागमुद्यते ।

तदैव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिद मुपासते ॥^३

जोवाणी से प्रकाशित नहीं होता, किन्तु जिससे वाणी प्रकाशित होती है ।
 वही ब्रह्म है क्योंकि लोक इस देश कालावच्छिन्न वस्तु की उपासना करता है । पर
 वह ब्रह्म नहीं है । उस अचित्य, सर्वकाम परमात्मतत्त्व ब्रह्म को ब्रह्मविद आत्मा-
 वेत्ता ही स्वसंवेद्य रूप में जानता ब्रह्मता होगा । वह गूँगे की शर्करावत् है । ब्रह्म
 को प्रणव रूप या ओंकार रूप भी बतलाया जाता है । योग, भक्ति, ज्ञान, उपासना
 के द्वारा उस तक पहुँचा जा सकता है, तथा साक्षात्कार किया जा सकता है । ब्रह्म
 जिज्ञासु वैष्णव भक्त कवियों ने अपने-अपने स्वप्रयत्न से तथा उसकी कृपा से उसकी
 उपलब्धि अपनी-अपनी पात्रता अधिकारानुसार कर ली है ।

भिन्न-भिन्न वैष्णवाचार्यों ने अपने-अपने सिद्धान्तों के अनुसार ब्रह्म, जीव और
 जगत् तथा माया सम्बन्धी प्रतिपादन किया, जिसकी गूँज उनके अनुयायियों में अपने-
 अपने ढंग से प्रतिध्वनित हो उठी है । अद्वैतवादी ब्रह्म को अशरीरी मानते हैं तो
 अन्य भक्त कवि ब्रह्म को शरीरी मानते हैं । भिन्नताएँ उसके गुण हैं अतएव सगुण
 ब्रह्म को कुछ वैष्णवों ने माना । यह सगुण ब्रह्म अवतार विशेष भी होता है ।

१. केनोपनिषद तृतीय खण्ड ।

२. वृहदारण्यकोपनिषद (४-२२) ।

३. केनोपनिषद (१-४) ।

कोरी दार्शनिकता का स्वरूप भक्त में रहना असम्भव था। अतः किसी न किसी रूप की धार्मिक आस्था से उसका सम्बन्ध जोड़ना भी आवश्यक सा ही हो गया।

यहाँ हमें पुनः समस्त वैष्णवाचार्यों के सिद्धान्तों का निरूपण नहीं करना है। मराठी और हिन्दी के वैष्णव भक्त कवियों ने अपनी दार्शनिक धारणाएँ किस प्रकार बना ली थी, उसका तुलनात्मक निष्कर्ष एक सकेत के रूप में प्रस्तुत करने के लिए ब्रह्म विषयक कुछ सैद्धान्तिक चर्चा यहाँ पर हमने कर ली है।

हिन्दी वैष्णव कवियों पर रामानुज, बल्लभ, निम्बार्क, रामानन्द तथा चैतन्य मतों का प्रभाव परिलक्षित होता है। अतः हम कबीर, तुलसी, सूर और मीरा के आध्यात्मिक पक्षों का तथा वारकरी सम्प्रदाय और समर्थ सम्प्रदायान्तर्गत मराठी वैष्णव कवियों के आध्यात्मिक पक्षों के स्वरूप का तुलनात्मक निष्कर्ष समझने की चेष्टा करेंगे।

कबीर निश्चित रूप से निर्गुण ब्रह्मवादी है। तो ज्ञानेश्वर और नामदेव नाथ सम्प्रदाय के सिद्धांतों से प्रभावित होकर अपनी वैयक्तिक साधना के द्वारा ज्ञान-मार्गी एवम् निर्गुण ब्रह्मवादी प्रतीत होते हैं। यद्यपि ज्ञानेश्वर और नामदेव ने सगुण ब्रह्मवाद की कतई उपेक्षा नहीं की है। सामूहिक-चेतना तथा समाज-कल्याण की दृष्टि से सगुण-विठ्ठलोपासना का तथा नामस्मरण का विशेष महत्त्व इन दोनों ने प्रतिपादित किया। इस साधना के साधनगत मोह में फँस कर मूल ब्रह्म का स्वरूप साधक न भूल जाय, इसलिए ज्ञानमय सर्वव्यापी अनन्त को भी साग्रह समझने का तत्त्व समझाया गया है।

तुलसी और सूरदास तथा मीरा ने और एकनाथ तुकाराम तथा रामदास ने सगुण ब्रह्मवाद का समर्थन किया है। वैसे सब वैष्णव कवि कम से कम एक बात में एक मत के हैं और वह है सबका 'नाम माहात्म्य' में चिर-विश्वास। सगुण और निर्गुण से परे और दोनों का साक्षी इन सबके मत से 'नाम' है। तुलसी तो कहते ही हैं कि 'अगुन सगुन विच नाम सुसाखी।' एक स्थान पर तो वे नाम को ब्रह्म राम से भी बड़ा मानते हैं यथा 'ब्रह्म राम ते नाम बड़' तथा 'मोरे मत बड़, नाम दुहूँते।' ब्रह्म-राम मय सारा ससार है तो यह सारा जगत् श्रीकृष्ण का लीला धाम है, ऐसा सूरदास और मीरा कहती हैं। विठ्ठलमय ससार तुकाराम देखते हैं, तो सियाराम मय जग है, ऐसा तुलसीदासजी समझते हैं। सूरदास के विचार में जिस ब्रह्म की रूपरेखा और गुण नहीं हैं, उसको मन का आलम्बन बनाना कठिन है। चंचल मन अव्यक्त पर स्थिर नहीं हो सकता। चक्र की तरह भटकता है, इसलिए सगुण ब्रह्म की लीला का गान कर उसी की उपासना करना चाहिए। मराठी

वैष्णव कवि एकनाथ सगुणोपासक बनकर श्रीकृष्ण की उपासना करते हैं। तुकाराम तो सगुण विठ्ठल को नित्य ही अपने सामने देखना चाहते हैं। रामदास, तुलसी और एकनाथ चापधारी, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचन्द्रजी की सगुणोपासना करते हैं। निर्गुण की उपासना करने वाले चाहे तो अद्वैत ब्रह्म की उपासना कर सकते हैं पर तुलसी, सूर और मीराँ एकमात्र सगुण ब्रह्म के ही उपासक बनना स्वीकार करते हैं। सगुण ब्रह्म की जैसी भक्ति जिस भक्त की रही उसको वैसे ही स्वरूप की पहिचान रहने से प्रायः हिन्दी और मराठी वैष्णव कवियों ने राम, कृष्ण और विठ्ठल की उपासना की। ब्रह्म को किसी ने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देखकर सौन्दर्य, शील और शक्ति समन्वित मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचन्द्र को उस पद पर अधिष्ठित किया। तो कोई ब्रह्म के सौन्दर्य-पुरुषोत्तम, माधुर्य-पुरुषोत्तम तथा लीला-पुरुषोत्तम श्रीकृष्णचन्द्र के सगुण स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। अव्यक्त निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वालों ने योग और ज्ञान के साथ प्रेम भक्ति का भी समावेश कर एक अन्यतम विशेषता प्रकट की है। कबीर इस ब्रह्म को निर्गुण सगुण के परे बतलाकर उसका ध्यान करने में तत्पर हैं। कबीर स्थूल और सूक्ष्म के परे द्वैताद्वैत विलक्षण परात्पर ब्रह्म का साक्षात्कार करते हुए, दशरथसुत राम के बदले अपने ही भीतर के परमात्मतत्त्व को आत्माराम बनाकर उसका अनुभव गूँगे के गुड़ जैसा करने को कहते हैं। नाथ, योग, सूफी, वेदांत और उपनिषद आदि सभी में वर्णित ब्रह्मानुभूति का कबीर पर प्रभाव प्रतीत होता है। इसीलिए अपनी अक्खडता से फक्कडाना ढङ्ग पर ब्रह्मनिरूपण वे करते हैं। ज्ञानेश्वर तो अत्यन्त उच्च कोटि की स्थिति का वर्णन ब्रह्मानुभूति में करते हैं, जैसे कर्पूर में उज्ज्वलता, सुगंध और मार्दव तद्रूप होकर रहते हैं, वैसे दृश्य, द्रष्टा और दर्शन तद्रूप होकर एक ब्रह्ममय स्थिति रहती है। सत् चित् और आनन्द ये तीन पद ब्रह्म का शुद्ध द्रष्टा-पन बतलाकर मौन की राह अपनाते हैं। अभिप्राय यह है कि परमात्मा या ब्रह्म निखिल-निरपेक्ष होने से वहाँ सापेक्ष भाव आ ही नहीं सकता। ब्रह्म का सच्चिदानन्दमय वर्णन करने पर भी वह अपने से पूर्ण रूपेण निरूपाधिक है। कहना न होगा कि नामदेव और कबीर का ब्रह्म-विवेचन कुछ इसी शैली का है। ज्ञानोत्तर भक्ति में प्रेम का समावेश हो जाने पर दूसरे ढङ्ग का अर्थात् सगुण ब्रह्म का विवेचन 'सर्व जन हिताय' कह ज्ञानेश्वर नामदेव आदि करने लगते हैं। ज्ञानेश्वर के अनुसार यह सर्वेश्वर परब्रह्म, सगुण-निर्गुण, सूक्ष्म-स्थूल, साकार-निराकार, दृश्य-अदृश्य आदि सब है। उसका सामर्थ्य समर्यादा का है। अतएव यदि वह चाहे तो पत्थर की नौका पानी पर तैर जावेगी। मेरु मशक जैसे हो जायेगे। यह सारा वर्णन तुलसी के ब्रह्म सम्बन्धी धारणा से मिलता है। उनके मत में ब्रह्म राम के रोम-रोम में

कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड समाये हुए हैं। विधाता, शंकर और हरि को नचाने वाले अमार्यादि सामर्थ्यशाली चिदानन्द, गुणधाम प्रभु रामचन्द्रजी हैं। नामदेव आर्तभक्त थे, तो ज्ञानेश्वर ज्ञानी भक्त थे। परन्तु अभक्तों में आर्तता ज्ञानेश्वर में है, तो पदों में और अभक्तों में ज्ञानोत्तर एवम् ज्ञानमय भक्ति का विवेचन नामदेव भी करते हैं। परब्रह्म को जानने की भावना भक्ति है तो उसकी आँखें ज्ञान हैं। अर्थात् सगुण और निर्गुण ब्रह्म सम्बन्धी धारणाएँ समान रूपेण दोनों में विद्यमान हैं, तो कबीर में भी कही-कही मगुण ब्रह्म में आस्था के रूप में प्रकट होती है। पर मूलतः वे अद्वैती और निर्गुण ब्रह्म के प्रतिपादक हैं।

एकनाथ भी सर्वात्मवादी थे। अतः वे ब्रह्म को सब में परिव्याप्त देखते हैं। फिर भी मूलतः वे कृष्ण भक्त जान पड़ते हैं। श्रीकृष्ण को वे पूर्ण ब्रह्म मानते थे। स्पष्ट ही है उनका झुकाव सगुण स्वरूप, लीला-पुरुषोत्तम ब्रह्म की ओर अधिक है। पर वे आचार्य्य थे, इस नाते ज्ञानमय निर्गुण ब्रह्म को अवश्य जानते थे। इसीलिए उनकी अलौकिकता को दार्शनिक अद्वैती निरूपणों से प्रतिपादित करते हैं। बिना भाव के देव प्राप्ति असंभव है। उन ब्रह्म का हृदय में ध्यान और नयनों से दर्शन और सर्वत्र उसकी व्याप्ति समझनी चाहिए। महाबोध का अजन मद्गुरु जनार्दन ने एकनाथ की आँखों में आँजा, जिससे उन्होंने शरीर के सभी रन्ध्रों के नेत्र से सगुण सुन्दर श्रीकृष्ण की मूर्ति देखी, इससे उद्भूत आनन्द से व्यापक परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। सम्पूर्ण विश्वात्मक चैतन्यमय पर-ब्रह्म का साक्षात्कार एकनाथ और तुलसी ने समान रूप से किया था, इस दृष्टि से दोनों का समान महत्त्व है। जागते, सोते उठते-बैठते सर्वत्र एकनाथ को तुलसीवत् सब कुछ राम-मय दिखाई दिया है। कृष्ण का व्यामल स्वरूप और राम का श्यामल रूप एक ही सर्वात्मा ब्रह्म का अभेद रूप है, इस तथ्य को एकनाथ भली-भाँति जानते हैं। अनेकविध अनुभवों से ब्रह्म साक्षात्कार करने वाले एकनाथ और तुलसीदाम अपरिमेय हैं।

समर्थ रामदास सगुण ब्रह्म-राम-रूप वर्णन में निर्गुण ध्यान का अद्वितीय वर्णन करते हैं। यह ब्रह्म निरूपण एकनाथ का रामदास पर पड़ा हुआ प्रभाव है। कबीर का आत्मराम बनना और रामदास का वह मगुण में निर्गुण का साक्षात्कार क्या समान स्तर के अनुभव नहीं कहला सकते? रामदास को प्रभु रामचन्द्रजी ने ही दीक्षा दी और उन्हें मगुण साक्षात्कार हुआ था। परन्तु रामदास भी अपने दासबोध में अद्वैताश्रयी निर्गुण ब्रह्म का निरूपण करते हैं। यों भगवान् के प्रत्यक्ष प्रमाण पर आश्रित रामदास की साधना होने में उनको मगुण ब्रह्म का

प्रतिपादक ही माना जावेगा। रामदास के अनुसार पिंड में जीवात्मा, ब्रह्माण्ड में शिवात्मा, ब्रह्माण्डातीत परमात्मा और सर्व उपाधियों से रहित निर्मल आत्मा है। अर्थात् यह सब एकत्र और मिलकर ही विश्वात्मा है। परमात्मा ही एक निरपेक्ष सत्यतत्त्व है। उसे निर्गुण, निर्मल, निर्विकार, अनन्त सबाह्याभ्यंतर व्यापी, निरजन जानिए, तथा उसका अखंड अनुसंधान करते रहिए ऐसा रामदास कहते हैं। त्रिवेकाश्रित प्रयत्न ही रामदास का परब्रह्म राम है।

सूर तो प्रत्यक्ष सगुण ब्रह्मवादी है और मीराँ जैसी प्रेमिका सगुणोपात्मिका है वैसे ही वे पूर्ण पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण एवम् माधुर्य पुरुषोत्तम रूप में स्वरूप माक्षा-त्कार करती है। उमको अविनाशी, एक परम-पुरुष भी मानती है। गिरिधर-नागर, सौन्दर्य-पुरुषोत्तम, रस-पुरुषोत्तम और माधुर्य-पुरुषोत्तम सूर की ही तरह मीराँ मानती है।

जीव, जगत्, माया और जीवन सम्बन्धी दृष्टिकोण का मराठी और हिन्दी वैष्णव कवियों का निष्कर्ष :

ज्ञानेश्वर—

ज्ञानेश्वर जगत् को ईश्वर से अलग नहीं मानते। नामरूपात्मक विश्व और ईश्वर अभेद रूप है। जल और उसकी कलकल ध्वनि अभेद रूप है वैसे ही जगत् ईश्वर का चिद्विलास है, स्फूर्ति है। वहिन् और ज्वाला—वहिन् के ही रूप है तद्वत् ईश्वर और जगत् ईश्वर-मय है। जीवभी ईश्वर-मय है अतः उसकी अपनी स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं है। विश्व ईश्वरमय है, पर विश्व का ज्ञान ईश्वर-ज्ञान नहीं हो सकता। जीव को इसी अज्ञान से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। अतः माया ज्ञानमार्ग में सन्नम पैदा करती है उसका निराकरण कर ईश्वर ज्ञान प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जीव अज्ञान के कारण ईश्वर को मनुष्य रूप मानता है। व्यापक अर्थ में मानव से पिपीलिका तक में ब्रह्म को पहिचानना ज्ञान है। यह ज्ञान न होने से वधन, मोह, कर्म, जन्म मरण-चक्र आरम्भ हो जाते हैं।

नामदेव—

नामदेव जीव और जगत् को नश्वर और क्षणभंगुर मानते हैं। दो दिन का मेहमान बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। माया के कारण शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्धादि विषयों के प्रलोभनों में पडकर जीव वधन में पडने की सम्भावना है। अतः जीवन का दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि इस ससार सागर में ही रहकर उसके प्रति अनामक्त भाव से विवेकाश्रय से ईश्वर से तादात्म्य तथा उसका स्वरूप

माक्षात्कार कर लेना चाहिए। दंभ और बाह्य परिवेग से वैराग्य प्राप्ति नहीं होगी। विवेक से मन को मूडकर देहभाव से मुक्ति अर्थात् अहंभाव का विनाश हो जाता है। वासना का उदात्तीकरण होकर बुद्धि शुद्ध हो जाती है। माया के कारण स्वरूपवान परनारी को देखकर उसके मङ्ग की वासना उत्पन्न हो जाती है, अतः काया और रूप से हीन स्त्री को पर उपकारी मानना चाहिए, क्योंकि वह जीव को वासना के वचाती है। अपने स्वहित की चिन्ता करते हुए अज्ञान से मुक्त होना चाहिए। जो जीव ऐसा नहीं करते उनके लिए करुणापूर्ण वाणी में वे केशव से प्रार्थना करते हैं कि वे उन पर कृपा करें।

एकनाथ—

एकनाथ मोक्षार्थ, जीव को सासारिक जीवन से विमुख होकर अपने मामारिक जीवन को अध्यात्मपरक बनाने का उपदेश देने हैं। अदृष्ट के प्रबल सामर्थ्य का और काल की महत्ता का ध्यान और स्मरण रखते हुए देह विषयक आसक्ति को हटाकर भक्ति और विवेक के आश्रय से अपना उद्धार कर लेना चाहिए। काया, माया और छाया मिथ्या है, यह जीव अज्ञान के कारण नहीं समझता। इसीलिए नश्वरता के पीछे मोहवश होकर जीव यत्र-तत्र दौड़ता फिरता है। अपने कर्मों का बोझ लादकर गधे की तरह दुःखमय जीवन ढोता फिरता है। जन्ममरण, गर्भवास के चक्र से वह निर्मुक्तही नहीं हो पाता। फजीहत होने पर भी नहीं चेतता। ऐसे अज्ञ जीवों के लिए परम कारुणिक एकनाथ कष्टी होते हैं और उम फजीहत की मुक्ति का अमोघ उपाय भी बतलाते हैं। यह उपाय हरि नामस्मरण करते हुए, जो जीव जिम स्थिति में है, उसे ही भगवद् कृपा समझकर आनन्द के साथ कालक्रमण करते हुए पञ्चाताप युक्त हो भगवान् की कृपा याचना करते रहना ही है। विकल्प, सदेह आदि भाव-हीनता से उत्पन्न हो जाते हैं। कोरा ज्ञान भी जीव के पल्ले नहीं पड़ सकता। माया का प्रबल प्रभाव विषय-वासना में मिठास उत्पन्न कर जीव को अहंकार युक्त कर देता है। अतः जीवन का लक्ष्य यह होना चाहिए कि अहं भावना नष्ट हो जाय। आत्मज्ञान से हेतु पुरस्सर श्रद्धा और आस्था से कुलाचार, वर्णाश्रम आदि का पालन करके स्वधर्म रत होते हुए आत्म-कल्याण और लोक-कल्याण सध जाता है। ईश्वर कृपा प्राप्त होकर आनन्द की उपलब्धि हो जाती है। दुर्गुणों को त्यागकर सद्गुणों का सवर्धन करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए यही उनका अभिमत है।

तुकाराम—

तुकाराम जीव को ब्रह्म का अंग मानते हैं। यह जीव माया के आधीन है। ईश्वर माया चालक है और जगत् ईश्वर का कौतुक है। जगत् मायिक है,

जीव का अस्तित्व क्षणभंगुर है। पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, कर्म का बंधन, कर्म का फल, प्रारब्ध, सचित क्रियमाण को तुकाराम मानते हैं। उनके अनुसार ससार के सुख-दुख, प्रतिष्ठा दैव के आधीन है। माया जनित भ्रमात्मक ससार के मायिक प्रलोभनों से, तथा कर्मों की दुर्गति से बचने का एकमात्र उपाय भगवद् कृपा है। अपने से माया जाल से मुक्त होने का सामर्थ्य किसी भी जीव में विद्यमान नहीं है। अतः अनन्त ने एवम् भगवान् ने जिस प्रकार रखा हो उसमें ममाधान मानकर, 'जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए' इस उक्ति को आत्मसात् कर लेना चाहिए। माया प्रसवधर्मिणी होने से अपने मोहपाश में जीव को रिक्काकर घेर लेती है। ज्ञान से भी माया दूर नहीं होती, क्योंकि गुणक वचनों से भाव उत्पन्न नहीं होता। माया तो जीव को अपने पिण्ड पोषण और स्वार्थरत भ्रमेलो में डाल देती है। वह नारी रूप बनकर भजन में बाधक हो जाती है। इस माया से मुक्त होने का उपाय अतन्त्र गतिक होकर भगवान् की शरण जाना है। तुकाराम के अनुसार जीव को बद्ध, मुमुक्षु, साधक, और सिद्ध ऐसी चार अवस्थाएँ हैं। जीवन आचरण-शुचिता, परोपकार युक्त कर्म तथा भगवान् की सगुणोपासना युक्त साधना को प्रश्रय देना चाहिए। तुकाराम-सामुज्यता में ही मुक्ति मानते हैं। जीव असली सुख पारमाथिक कर्मों से ही प्राप्त कर सकता है। चंचल मन को भक्ति के अनुकूल बनाने से मानव विगत कल्मष हो जाता है। इसी से वह भगवान् का प्रिय भी बन जाता है।

समर्थ रामदास—

समर्थ रामदास माया को त्रिगुणात्मक और गुणक्षोभिणी मानते हैं। जीव को सावधानी बरतने वाला दक्ष और साक्षेपी होना चाहिए, तभी उसे मोक्ष मिल सकेगा। प्रत्येक जीव मात्र भगवान् के चलते-फिरते मंदिर है ऐसी समर्थ की भावना है। इसकी उपासना ही अन्तरात्मा की उपासना है। ससार नाशवान् है, अतः साधक को मरण का स्मरण रखकर अपना आत्मकल्याण ढूँढना चाहिए। जीव एवम् साधक को प्रयत्न की पराकाष्ठा करनी चाहिए और आलस्य का एकदम त्याग करना चाहिए। प्रयत्न ही परमेश्वर है, यह भावना साधक की हो जाने पर आत्मोन्नति दूर नहीं। जीव का आत्मोन्नति का निश्चय माया के कारण बार-बार बिगड़ने की संभावना रहती है, अतएव दीन वाणी से भगवान् से याचना करनी चाहिए कि वह निश्चय अटल हो जाय। जीव का मन चंचल होने से शब्द, स्पर्श, रूप, रस गन्ध आदि के प्रलोभनों में वह फँस सकता है, अतः उस पर सुसंस्कार स्वयमेव ही करना उचित है। स्वात्मशिक्षा व स्व-सुसंस्कार रामदास की दृष्टि से जीव के कल्याण के दो अमोघ उपाय हैं। सासारिक जीवन, मुमुक्षु को

यथादिवि व यथावत् भगवान् का गुणगान करते हुए तथा उममें लिप्त न रह कर अपनाने से अपना उद्धार दूर नहीं जान पड़ेगा । जीव को कर्म बन्धन से मुक्ति पाने के लिए विवेक, सदाचार और सयम को अपनाना चाहिए । यों जगत का स्वरूप मायावी और स्वार्थमय भावनाओं से सम्बद्ध है, अतः इस झंझट से दूर रहकर, मरण का स्मरण रखकर अपने स्वधर्म में रत रहने वाला उन्नति अवश्य कर सकता है । जीवन के प्रति आस्था, भगवान् के प्रति आस्तिकता और प्रयत्नवादिता को अपनाने वाला समर्थ रामदास का जीवन-विषयक दृष्टिकोण है । देह भाव अज्ञान से उत्पन्न होता है । ज्ञान से उसकी नश्वरता समझकर काम भावना को राम नाम से जीतना चाहिए । जीव, जगत्, माया, मुक्ति आदि सबके बारे में मूलतः परगार्थाभिमुख और प्रयत्न-प्रवण करने वाला समर्थ का अध्यात्मिक पक्ष स्पृहणीय है । गृहस्थी का त्याग न कर जगत् को भी सत्य मान उसकी अशाश्वतता को समझकर प्रवृत्ति परक आचरण से आत्मोन्नति और राष्ट्रोन्नति में जुट जाने का महान उपदेश रामदास ने दिया है । जीवन को तृणवत् मान कर हिम्मत, धैर्य, विवेक और भगवान् के अधिष्ठान से स्वराज्य की स्थापना समर्थ ने छत्रपति शिवाजी से करवाई । समर्थ का कर्मयोग पारमार्थिक कर्मयोग है । दुःखमय तथा कष्टों से भरे हुए संसार से डरने वाले कायर जीव या साधक समर्थ के सर्वकश साधना-प्रणाली को नहीं अपना सकते । गृहस्थी के द्वैत और पारमार्थिक अद्वैत के काल्पनिक विरोध को मिटाने के लिए समर्थ ने विवेक का आश्रय लेने के लिए कहा है । यही विवेक पारमार्थिक उन्नति में सहायक बन जाता है ।

कबीर—

कबीर जगत् को मिथ्या मानते हैं । माया को दुःखी और अविचारिणी मानते हैं । सारे पाखण्डों की सृष्टि माया ही करती है । भेद, भग, मोह का निर्माण इसी का कार्य है । जगत् ईश्वर के स्वरूप को न समझकर संसार में आत्मकालीन, भासमान होने वाले कृत्रिम गुणों में पीछे धौड़ता है । इसका कबीर को बड़ा दुःख है । यदि कर्म और जन्म-मरण चक्र से छुटकारा पाया है तो माया से दूर रहिए । माया को कबीर डायन तक कहते हैं । गंगार मिथ्या रह कर, विवेक वैराग्य को अपनाने का जीवन-दृष्टिकोण कबीर अपने आध्यात्मिक सिद्धांतों

है। कबीर शारीरिक दासता में बद्ध जीव का निषेध करते हैं। अन्ध विश्वासों से ऊपर उठकर ज्ञान मार्ग का अनुसरण कर स्वतंत्र विचार कर जीवन मुक्त होना चाहिए। बाह्य आचारों के बदले आन्तरिक सदाचारों पर कबीर का अधिक विश्वास है। पाखण्डी कर्मों का निषेध कबीर ने किया है अपनी व्यक्तिगत साधना को उन्नत करने वाले कर्म का तो उन्होंने स्वयम् आश्रय लिया था। इसलिए उन्हें कर्ममात्र का निषेध करने वाला नहीं समझना चाहिए।

तुलसीदास—

तुलसीदास जीव को तीन श्रेणियों में विभक्त करते हैं। प्रथम वे साधारण कोटि के जीव हैं, जो विषय रस का सेवन करते हैं। दूसरे साधक की श्रेणी के तथा तीसरे मिद्ध पुरुष। अधिक मात्रा में विषयों का सेवन करने वाले जीव ही मिलते हैं। जीव अपने से कोई सामर्थ्य नहीं रखता। इन्द्रियों के ये गुलाम होते हैं, अज्ञानी और बन्धन के फेरे में पड़े हुए भी होते हैं। जीव ईश्वर का अंश होने से ब्रह्म का सहज सघाती भी है। अपनी उन्नति की इच्छा, मोक्ष की प्राप्ति करने की प्रविधि जानने के लिए वह प्रयत्नशील भी होता है। जीवों के दुख का प्रधान कारण मानसिक रोगी होना है, जो अनेक प्रकार के मोहों में उसे उलझा देता है। कामक्रोधादि विकारों को जीतने वाला भक्त बन सकता है। श्रुति समस्त हरि भक्ति का मार्ग जीव के उद्धार का अमोघ साधन तुलसीदासजी मानते हैं। जीव माया-प्रेरक होता है। मेरा और तेरा यह विभेद उत्पन्न करने वाली माया है। इन्द्रियों के विषय तथा मन की दौड़ जहाँ तक जाती है वह सब मायान्तर्गत है। तुलसी के अनुसार माया दो प्रकार की होती है विद्या माया और अविद्या माया। विद्या माया में रचना सामर्थ्य होता है और अविद्या माया में सत्प्रतीति-स्थापन सामर्थ्य होता है। जीव को मिलने वाला दुख, पात्र तथा जन्म-मरण, अनेक योनियों में भटकने के लिए विवश होना आदि सब कार्य अविद्या मायाकृत हैं। इसका स्वभाव बड़ा दुष्ट है। अहंभावना सारे दुखों का मूल है। ज्ञान से सर्वत्र और सब में ब्रह्म की सत्ता नजर आती है। सत्व, रज और तम के त्रिविध गुणों को जो त्याग सकता है वही विवेकी और वैराग्य संपन्न है। माया प्रभु की प्रेरणा है। विद्या माया के कारण जीव शरीर बनता है। पर वह अपने आपको विभु समझता है, यही अहङ्कार और अज्ञान है। अविद्या माया का ऐसे जीव पर प्रभाव पड़ जाता है। तब पाप, बन्धन में पड़ना और दुख भोगना पड़ता है। जीव इससे ज्ञान वैराग्य और भक्ति से बच सकता है। तुलसी इसीलिए सत्सङ्ग साधुमत और लोकमत का समन्वय करने का उपदेश देते हैं। व्यक्ति अपना आत्म-कल्याण साधुमत से कर लेता है, तो सारे समाज का एवम् मानवता का

कल्याण लोकमत से म प्राप्त कर सकता है। लोक-संग्रह की दृष्टि से तुलसी सत्सङ्ग पर विरोध बल देते हैं। सत्सङ्ग, विवेक और वैराग्य से स प्राप्त होता है, विवेक वैराग्य युक्त सत्सङ्ग से श्रद्धा और विश्वास युक्त अन्तःकरण से नाम-स्मरण हो सकता है। परमार्थ के मार्ग में नारी प्रबल और घातक अस्त्र है। अतः तुलसी पारमार्थिकों को उससे सदा सावधान रहने के लिए कहते हैं। भक्ति भी प्रयत्न साध्य नहीं है। वह तो ईश्वरी कृपा पर निर्भर है। भक्ति से ही मोक्ष मिलता है। श्रेय और अप्रेय का ग्रहण अश्रेय और प्रेय का त्याग विवेक ही वैराग्य युक्त हो सिखाता है। इसी से हम ईश्वरी-कृपा के पात्र बनते हैं। वह अनायास ही बरबस प्राप्त हो जाती है।

सूरदास—

सूरदास के मतानुसार जीव गोपाल के अंग है। जीव साधारणतया माया से आवृत ही वे मानते हैं। सूरदास के अनुसार शुद्ध जीव नित्य लीला से सम्बद्ध है नित्य जीव सांसारिक अर्थात् लौकिक क्षेत्र में बहुत रूप से पाये जाते हैं, और बद्ध अर्थात् अज्ञानी जीव अविद्या माया से अपने स्वरूप विस्मृति का कारण बन जाता है। इस दुर्गति से छुटकारा केवल भगवदीय कृपा पर है। वैसे तो माया, जीव, जगत् और अविद्या अर्थात् अज्ञान सम्बन्ध सिद्धात वेदान्तानुभादित सर्व साधारण रूप में कम या अधिक मात्रा में सब में मिलते हैं उसी तरह सूरदास के द्वारा अभिव्यजित साहित्य में मिल सकता है। इसे शङ्कराचार्य का अप्रत्यक्ष प्रभाव भी कहा जा सकता है। अज्ञानी जीव में देहाभिमान रहता है, तो ज्ञानी जीव में एक रसता रहती है अतः वह एक मात्र गोविन्द नामस्मरण को ही अपनी उन्नति का साधन मानता है। भाग्य या अदृष्ट की प्रबलता को सूर मान्य करते हैं। इसे ही कर्म गति कहा जाता है। अनेक योनियों में भ्रमण करना तथा अनेक देहों को धारण करना जीव के कर्मों पर अवलंबित है। वैसे जगत् को भी भगवान् का बनाया हुआ सूरदास समझते हैं जो शुद्धाद्वैत दर्शन के अनुसार उचित ही है। भगवान् की यह च्छा से ही ससार निर्मित हुआ जो भगवान् की क्रीड़ा-स्थली है। अतः यह भी हरिरूप है। मन जब तक कृष्ण में नहीं रत हुआ तब तक इसे माया कृत ही मानना चाहिए। संसार को सूरदास ने सेमल के समान और जीव को उसके स्वरूप पर मुग्ध हुये हुए तोते के समान माना है। यह मिथ्या भास प्रकट हो जाने पर पछताना पड़ेगा। इसीलिए सूर साधक को चेतावनी देते हैं। माया को सूर भी त्रिगुणात्मिका ही मानते हैं। इससे छुटकारा भगवान् की पुष्टि अर्थात् अनुग्रह से ही संभव है। जीव चैतन्य सहित है तो माया चैतन्य रहित। संसार

का सत्य प्रतीत होना भगवान् की माया का परिणाम और प्रभावोत्पादिता है। भगवान् कृष्ण की अगम्य माया को कौन जान सकता है ?

भगवान् के गुणानुवाद में लीला गान करने में उसका रसानन्द लेने में ही जीव का मोक्ष है। सायुज्य मुक्ति ही सूर के अनुसार उच्चकोटि का मोक्ष है। वैसे चारों मुक्तियों का सूर ने अनुभव लिया है। रसरूप, रस-पुरुषोत्तम भगवान् का अङ्ग बन जाना ही सूर के जीवन का लक्ष्य या दृष्टिकोण रहा है। कृष्णलीला में प्रवेश और उसका आनन्द ही जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। आध्यात्मिकता से रास के रहस्य को समझना और महाभाव प्राप्त करना उच्च कोटि का पुरुषार्थ है। सूरदास ने अपनी पात्रता और अधिकार से इसे पुष्ट कर प्राप्त कर लिया था।

मीराँ—

मीराँ की भक्ति भावना दापत्यरति और प्रेम के मतवालेपन से परिपूर्ण होने से नाम-सङ्कीर्तन और अपने प्यारे सावले कृष्ण से प्रणय-निवेदन और विरहव्यथा का अभिव्यजन ही उनके पदों में देखने को मिलता है। उनके मत से परम-पुरुष पुरुषोत्तम एक मात्र श्रीकृष्ण ही है, अन्य सारे जीव स्त्री रूप हैं। प्रकृति जड़ होने से अज्ञान और मोह जनित और मिथ्या बातों को सत्य समझने का प्रयाम जीव कर सकता है, वे लौकिक मोह में कदापि नहीं फँसी। सदा ही अलौकिक और उदात्त प्रेम से मस्ती में मग्न रहकर अपने प्रियतम को—श्रीकृष्ण को उन्होंने पा लिया। अनेक जन्मों की साधिका तथा अनुरागिनी उपासिका बनकर पूर्ण समर्पण कर अपने प्रिय श्रीरणछोड़जी में ही वे समा गईं। सारूप्य मुक्ति उन्हें मिली है। मीराँ की भक्ति की साकार प्रतिमा कह सकते हैं यही सम्भवतः उनके मत से जीवन की सार्थकता है। लोक-लाज को तजकर कृष्ण प्रेम की एकमात्र अधिकारिणी मीराँ बनी है। लौकिक पदार्थों के प्रति मीराँ को कोई मोह नहीं है। अतः उसने कर्म बधन से ऊपर उठकर अपना जीवन असीम सौन्दर्य पुरुषोत्तम पर न्यौछावर कर दिया था। मीराँ में प्रेम का भावोन्मेष तथा भावावेश अपने अत्युच्च स्तर पर पहुँच गया था। श्रीकृष्ण में इतना एकाशी प्रेम बहुत दुर्लभ है। गोपी भाव की तरह इसे मीराँ-भाव भी कहा जा सकता है।

वैष्णव भक्ति के विविध पंथ और पद्धतियों का कारण तथा उद्देश्य क्या था ? तुलनात्मक निष्कर्ष के रूप में :

मराठी और हिन्दी के वैष्णव कवियों ने जो आध्यात्मिक विचार-धारा एवं सिद्धांतों का विवेचन किया है, उसको निष्कर्ष रूप में हम देख ही आये हैं। भक्ति करने का उद्देश्य व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार का था, ऐसा हम निश्चित कह सकते हैं। भक्ति व्यक्ति के विकास का और आत्म-कल्याण का एक

मर्वोत्कृष्ट साधन है। वह जैसे व्यक्ति के लिए आत्मोन्नति का मार्ग खोल देती है, वैसे ही समाज, राष्ट्र एवम् मानवीय गुणों का प्रकर्ष रूपेण सामूहिक कल्याण के लिए भी पथ प्रशस्त कर देती है। इस ससार के चेतन और सत्य तत्व के साथ अनुरक्ति करना ही भक्ति है जो मानव को मन, बुद्धि और हृदय से इस परमतत्त्व को जानने और उसके समकक्ष उच्च स्तर पर अपने आपको ले जाने में सहायक हुई है। सगुण भक्ति को विशेष रूप से बहुत अशो मे मराठी और हिन्दी के वैष्णव कवियों ने प्रश्रय देकर अपने-अपने उपामना मार्ग की साधना की है। इसका प्रमुख उद्देश्य है जीव और जगत् की मत्यताको समझना तथा मायावाद से अर्थात् भ्रान्ति से मुक्ति। जीव और ब्रह्म का अभेद तथा सर्वत्र एक ही सत्य के दर्शन ये भी अन्य उद्देश्य जान पड़ते हैं। समन्वय की भावना से प्रत्येक युग के लोक प्रचलित विश्वास को तथा युगधर्म को अपनी-अपनी पद्धति से अपनाकर वैष्णव भक्तों ने मानवता की एक बहुत बड़ी सेवा की है। भगवान् से मानव मात्र को मिलाकर मानवत्व को अपूर्व प्रतिष्ठा प्रदान कर दी है।

वाल्मीकी-रामायण, अध्यात्म-रामायण, हरिवंश-पुराण, ब्रह्मवैवर्त-पुराण ब्रह्मसूत्र, भागवत-पुराण, नारद-भक्ति सूत्र, शान्दिल्य-भक्तिसूत्र, महाभारत, नारायणीयोपाख्यान, श्रीमद् भगवद्-गीता, उपनिषद् साहित्य और वेद ये सारे ग्रन्थ मराठी और हिन्दी वैष्णव साहित्य के आधारभूत ग्रन्थ हैं जिनसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पद्धति से भक्ति के तत्व इन साधकों ने लिये हैं। इन साधकों ने भक्ति की आवश्यकता जीवन में इसलिए अनुभव की थी, जिससे उनका आत्मकल्याण हो जाय तथा भगवान् से उनका साक्षात्कार हो जाय। इनमें भक्ति की दार्शनिकता पारमार्थिक मिद्धान्तों पर आधारित थी। भक्ति की भावुकता भगवान् से स्वरूप सम्बन्ध जोड़ने के लिए और हृदय प्रधान प्रवृत्तियों की उदात्तता एवम् चित्ताशुद्धि के लिए अनिवार्य थी। भक्ति की बौद्धिकता भगवद् विषयक ज्ञान के लिए तथा सत्य के तत्व की जानकारी के लिए आवश्यक थी।

भज अर्थात् भजना से भक्ति शब्द बना है। ऐहिक जीवन में तो इसकी आवश्यकता नहीं रहती, पर दिव्य और अलौकिक एव पारलौकिक जीवन में इसकी आवश्यकता बराबर बनी रहती है। मराठी और हिन्दी वैष्णव कवियों ने इसे अनुभव किया था। नारद इसको परम-प्रेम रूपा और अमृत स्वरूपा मानते हैं। इसको उपलब्ध कर मनुष्य तृप्त और सिद्ध हो जाता है। भगवान् को प्राप्त करने के कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति ये चार साधन प्रमुख माने गये हैं। सहज सुलभ और सार्वजनीन होने से इसे राजमार्ग के रूप में सब ने स्वीकार किया। धर्म में भक्ति का

महत्व विशेष है। भक्ति हृदय का और मन का भाव है। वह सहेतुक, निर्हेतुक और मोक्ष प्राप्ति के लिए की जानी है। इन वैष्णव कवियों ने आगे चलकर भक्ति को रमत्व भी प्राप्त करा दिया। भक्ति सकाम और निष्काम दोनों प्रकार की होती है।

वैष्णव शास्त्रकार भक्ति के पाँच प्रकार के स्थायीभाव बतलाते हैं, शान्ति, प्रीति, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इनसे ही आगे चलकर पाच रस उत्पन्न हो गए। वे ये हैं—शान्त, प्रीति, सख्य, वात्सल्य, मधुर या उज्ज्वल रस। भगवान् से व्यक्तिगत प्रिय सम्बन्ध प्रस्थापित हो जाने पर उसे दास्य भक्ति भी कहते हैं। विनय भाव से की गई भक्ति दास्य भक्ति है। इसके अतिरिक्त प्रमुख रूप से सख्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति, और मधुरा भक्ति को मराठी और हिन्दी के वैष्णव भक्तों ने अपनाया है।

भक्ति का प्रयोजन—

वैष्णव साधना में साधक वा भक्त परोक्ष शक्ति की खोज में लगा रहता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान् की स्तुति और प्रार्थना भक्त किया करता है। इसका प्रयोजन यह है कि भक्त ससीम है और भगवान् अससीम। अतः जीव प्रभु कृपा से पाप-प्रक्षालन करे और पुण्यों का अजंन करे। कर्म स्वातंत्र्य होने से ससीम साधक पाप और पुण्य का भेद नहीं जानता। अतः भगवान् से प्रार्थना कर वह इसका भेद जान लेगा। मानव की दानवी और देवोपम प्रवृत्तियों में से वह दानवी प्रवृत्तियों का दमन करे और देवोपम प्रवृत्तियों को सतत जागृत रखे, यही प्रयत्न भक्ति करने वाले साधक का रहता है। कह सकते हैं कि भक्ति से आत्म तत्त्व की प्राप्ति और आनन्द की उपलब्धि होती है। इसे जीवन का चरमोत्कर्ष भी मान सकते हैं। प्रत्येक साधक अपनी पात्रता और अधिकार तथा अवस्था के अनुसार भक्ति की साधना में प्रवृत्त होता है। साधना का आरम्भ जो साधक जिस अवस्था में है वही से आरम्भ होता है। पर उसे आगे चलकर उन्नति करने की आवश्यकता बनी रहती है। इस उन्नति का मार्ग बतलाने वाले तब को गुरु कहते हैं।

भारतीय साधना में गुरु का महत्व प्रतिपादित है। गुरु को साक्षात् परब्रह्म बतलाया गया है। वैष्णव साधकों ने गुरु का महत्व समझा है। गुरु-गोविन्द से मिलाता है। कबीर, तुलसी, सूर और मीरा तथा ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। गुरु, अविवेकी-साधक को ज्ञानाजन देकर विवेकी बना देता है। भक्ति का सुरमा

साधक की आँखों में लगाकर भक्त को सत्, चित् और आनन्द की त्रयी का महत्त्व समझा देता है। स्पष्ट है कि भक्ति का प्रयोजन असत् का विनाश और तम अर्थात् अज्ञान से मुक्ति और अमृत तत्त्व की उपलब्धि है। भागवत और भगवद् गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति की साधना-त्रयी का वर्णन है। मानव की असली प्रतिष्ठा इस साधनात्रयी को अपनाने में है। यही वैष्णव भक्ति-शास्त्र का सकेत है। इस सकेत को समझकर ज्ञानाश्रयी एवं ज्ञानोत्तरी भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। यही रागानुगा में परिणत होकर रसमय बना देती है।

सद्गुरु महात्म्य —

गुरु का महत्त्व मराठी और हिन्दी वैष्णव भक्त कवियों में बराबर विद्यमान था। सद्गुरु के कारण आध्यात्मिक उपलब्धि हो जाती है। हिन्दी और मराठी वैष्णव भक्त कवियों ने भी ऐसी उपलब्धियाँ कर ली हैं। एक प्रसिद्ध संस्कृत श्लोक है।

‘गुरुब्रह्मा गुरुविष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः ।

गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ॥’

शिष्य में, साधक में या भक्त में जो कमियाँ होती हैं, अथवा जिन आध्यात्मिक गुणों का साधना की दृष्टि से अभाव रहता है उनकी पूर्ति वा उन गुणों का प्रादुर्भाव साधक में निर्माण करने का कार्य प्रेम से, गुरु ही करता है अतः गुरु को ब्रह्मा कहा गया है। शिष्य में तमोगुण का या आमुरी प्रवृत्तियों का पूर्ण रूप से विनाश करने का कार्य गुरु को क्रोध से भी कभी-कभी करना पड़ता है। अतः वह शिव या महेश्वर कहा गया है। शिष्य की गलतियों को उदार दृष्टि से और वात्सल्य भाव से क्षमा कर उसको सत् का पथ बतलाना एवम् उसको सात्विक बनाने का कार्य सद्गुरु का है। अतः वह लोकपालक विष्णु स्वरूप भी माना गया है। साधक का माध्य भगवान् का स्वरूप-माक्षात्कार है। पर भक्त और भगवान् के बीच का अन्तर कम करना, ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान को तिरोहित करना, जीवन के कृत्रिम और मायावी व्यामोहों का निर्मूलन करना तथा अमरत्व का प्रस्थापन करना ईश्वर की सत्ता और अस्तित्व में श्रद्धा और विश्वास का जागरण करना आदि ये सब गुरु के कार्य हैं। मराठी और हिन्दी के वैष्णव भक्त कवियों को अपने-अपने सद्गुरु की प्रतिष्ठा स्वीकृत है तथा उनको अपने गुरु का ऋण भी मान्य है। इसलिए अपने-अपने सद्गुरु के प्रति वे कृतज्ञता-ज्ञापन भी करते हैं। उनका यह कार्य सर्वथा समीचीन और श्लाघनीय ही माना जावेगा।

ज्ञानेश्वर और कबीर को अपने गुरु के प्रांत अपार श्रद्धा है। अत्यंत विनम्रता और सद्भाव एवम् समादर से दोनों अपने सद्गुरु के प्रति अपनी आस्था और वदना प्रकट करते हैं। कबीर के लिए तो गुरु और गोविन्द समान लगते हैं। फिर भी वे गोविन्द को प्रत्यक्ष प्रदत्त करने वाले गुरु पर अपने आपको न्यौछावर करते हैं। ज्ञानेश्वरी अर्थात् भावार्थ-दीपिका में ज्ञानेश्वर अनेक स्थानों पर अपने गुरु निवृत्तिनाथ के प्रति आदराजलि समर्पण करते हैं।

निगुरे नामदेव की फजीहत वैष्णव भक्त मण्डली में विशेष प्रसिद्ध है। परन्तु विसोवा खेचर से ज्ञान-दीक्षा मिल जाने पर नामदेव का महत्व बहुत बढ़ जाता है। सगुण-साधना का महत्व समझने पर सिद्ध भक्त नामदेव भगवान् के सर्वव्यापकत्व का रहस्य जानकर नाम-संकीर्तन करते हुए भागवत धर्म की पताका पंजाब जैसे सुदूर प्रान्त में प्रस्थापित कर फहराते हैं। भक्ति तत्व का प्रचार वे जन-भापा में अर्थात् ब्रज-भापा में करते हैं। क्या यह कम सराहनीय कार्य है। निर्गुण और सगुण साधना में परिपक्व नामदेव को इसीलिए कबीर ने भी समादर की दृष्टि से देखा।

शिष्य-प्रबोधन में समर्थ सद्गुरु जनार्दन स्वामी परम कारुणिक मन्त एकनाथ को पात्रतम शिष्य बनाकर आदर्श भागवत भक्त का बौद्धिक, मानसिक और हृदय-पक्ष की सभी प्रवृत्तियों सहित एक आदर्श गृहस्थ और सन का सन्तुलित व्यक्तित्व उन्हें प्रदान कर देते हैं। जगद् वरेण्य तुलसीदास, महामोह तम-पुज को नष्ट करने वाले वचनों का प्रभाव जिनकी वाणी में है, ऐसे कृपा-सिन्धु नररूप हरि अर्थात् नरहर्यानन्द का आस्था और श्रद्धानत हो स्मरण करते हैं। महात्मा सूरदास तो गुरु और भगवान् श्रीकृष्ण चन्द्र में अभेद मानकर भगवान् की लीला गान में प्रवृत्त हुए हैं। तुकाराम, रामदास और मीरा के साधना रत्न जीवन में गुरु का महत्व स्थान-स्थान पर प्रतिपादित है। तुकाराम को स्वप्न में बाबाजी चैतन्य ने 'रामकृष्णहरि' यह मंत्र दिया था। मीरा को भी सत्य का दर्शन सद्गुरु के द्वारा संप्राप्त हुआ था, एवम् एक अनमोल वस्तु उन्हें सद्गुरु ने प्रदान की है ऐसा वे कहती हैं। तुकाराम को पुनः सद्गुरु नहीं मिले इसका अपार दुःख है। समर्थ रामदास भी अपनी गुरु परम्परा देकर अपने गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन करते हैं।

इससे साररूप में एक बात स्वतः सिद्ध हो जाती है कि पारमार्थिक आत्मोन्नति में एवम् राष्ट्रोन्नति में सद्गुरु का श्रेष्ठत्व एक चिरतन तत्त्व है। भक्ति करने वालों के लिए तो इसका एक अपार महत्व है ही। आध्यात्मिक परिपक्वता से

आत्मकल्याण और लोक-कल्याण अर्थात् आत्मोन्नति राष्ट्रोन्नति ये बराबर कर सके है। जिन भक्ति पद्धतियों को इन मराठी और हिन्दी वैष्णव भक्त-कवियों ने अपनाया उन्हें अब हम देखने का प्रयत्न करने।

मराठी और हिन्दी वैष्णव कवियों की भक्ति पद्धति एवम् साधना प्रणालियाँ और उनका महत्व—

तुलनात्मक निष्कर्ष के रूप में—

मराठी के वैष्णव भक्त ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और समर्थ रामदास तथा हिन्दी के वैष्णव भक्त कबीर, तुलसी, सूरदास और मीराँ ने भक्ति योग का बराबर प्रश्रय लिया है। यह भक्ति-साधन-गत और भाव-गत इन दो पक्षों से हमारे सम्मुख प्रदर्शित हुई है। इसका एक आचरण-पक्ष और दूसरा ध्यान-पक्ष है। निष्काम कर्म करते हुए, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, आस्तिकता, सत्सङ्ग का आचरण में जागरूकता से और बुद्धि पुरस्सर व्यवहार करते हुए इन वैष्णव कवियों ने अपनी अपनी पात्रता गुरुपदेश और मार्गदर्शन से बढ़ाई। अधिकार सम्पन्नता प्राप्त करने के लिए स्वधर्मरत रहकर कर्तव्य बुद्धि से भगवद् प्राप्त्यर्थ नामस्मरण, सङ्कीर्तन को नित्य और नैमित्तिक रूप में अपनाया। अपने गुरु से प्राप्त मन्त्र-जप और नाम-जप के साधन से अपने मन में दिव्य आनंदावस्था को जागृत कर लिया। यह भावावस्था उच्च कोटि की आध्यात्मिक उपलब्धि मानी जायगी। नाम-स्मरण से नामी तक पहुँचने का सोपान इन वैष्णव भक्तों के हाथ आ गया। भक्ति-साधना में नाम माहात्म्य की गरिमा सर्वोत्कृष्ट मानी गयी है। कलियुग में नाम का महत्व भी अधिक है। नाम रूपात्मक जगत् का रचयिता परब्रह्मा परमेश्वर का नाम-स्मरण उस भाव को भक्त में दृढ़ कर उसके सङ्कल्प में बल देता है। भक्त नाम लेने के पूर्व प्रतिकूल का वर्जन कर अनुकूल का सङ्कल्प कर भगवान् का नाम भाव से लेकर रूपात्मक सत्ता में उसे प्रतिष्ठित करता है। यह उसकी श्रद्धा का विषय है। अतः नाम-रूप भाव में और भावरूप परमात्मा में लय हो जाते हैं। भाव के सहारे अपने आपको परमात्मा में लीन करना ही नाम-स्मरण है। किन्तु ऐसा नाम-स्मरण हो पाना एक कठिन कार्य है। इसीलिए नियमित रूप से उपासना व साधना करनी पड़ती है जो एक दैनंदिन संस्कार बन जाता है। इसी अनन्यता से नामस्मरण करने वाला नाम और नामी में अभेद देखता है।

भगवद्गीताकार कहते हैं—

अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् जनाः पर्युपासते ।

तेषाम् नित्यामि युक्तानाम् योगः क्षेमं वहाम्यहम् ॥^१

इस प्रकार अहर्निश अनन्य होकर जो मेरा नामस्मरण करते हैं, उनका योगक्षेम मैं चलाता हूँ। श्रीकृष्ण के इस आश्वासन का सभी वैष्णव भक्तों ने यथावत् परिपालन किया है। इसलिए मराठी और हिन्दी वैष्णव कवियों ने नाम-माहात्म्य गाया है और स्मरण कर वे भक्ति के पात्र और अधिकारी बन गये हैं। ध्यान पूर्वक भक्ति करना ही राजयोग है। ज्ञानेश्वर ने इसे सराहा तथा तुलसी इसकी प्रशंसा करते हैं। कबीर, नामदेव, रामदास, तुकाराम, सूरदास, मीराँ और एकनाथ सभी नाम-स्मरण और हरि-संकीर्तन कर तर गये हैं। अतः इस चीज को कौन मिथ्या मान सकता है? मन को उस परम चैतन्य के साथ सम्बद्ध करने के लिए और अन्य कोई साधन नहीं है। अर्जुन ने श्रीकृष्ण को इसी से वश में किया था। शबरी के वेर इसी के कारण राम ने चखे थे। एकनाथ के यहाँ श्रीखंड्या बन इसीलिए श्रीकृष्ण उन पर अनुग्रह करते रहे। रघुनाथ के हस्ताक्षर इसीलिए तुलसी की विनय पत्रिका पर हुए। मीराँ के प्रभु 'गिरधारी' इसीलिए उनके वालम बने। इसीलिए कबीर ने राम की बहुरिया बन कर उनको अपना प्रिय बनाया। नामदेव पर, विठ्ठल की इसी से सदा कृपा होती रही। तुकाराम के अभङ्गों में और सूरदास के पदों में इसीलिए तन्मयता है और भगवान् गुणानुवाद का यथार्थ लीला-रहस्य और अद्भुत हो सका है। दोनों इसलिए सगुण स्वरूप साक्षात्कार करने में सिद्ध बन सके हैं।

भक्ति में भक्त का अहंभाव विसर्जन एक अनिवार्य कर्म है। भगवान् के प्रति शरणागति, आत्मनिवेदन, अनन्य भाव से आत्म समर्पण आदि कार्य भक्तों ने किये हैं। आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध की प्रयमावस्था इसकी जिज्ञासा है। अपने उपास्य का स्वरूप उनकी जानकारी, ज्ञान और पहिचान जिज्ञासा के अन्तर्गत आने वाले विषय है। इसके बाद की सीढ़ी ममत्व अर्थात् भक्त की भावना के साथ घनिष्टता एवम् परिचय वृद्धि गत होने की है। प्रभु रामचन्द्रजी का मैं दास हूँ, यह तुलसी का भाव और प्रभु समर्थ रामचन्द्रजी है, अतः मेरी ओर वक्तृ दृष्टि से कौन देख सकता है यह रामदास की आस्था तथा इसी तरह की अन्य मराठी और हिन्दी वैष्णव भक्त कवियों की भावनाएँ इस द्वितीय कोटि की अवस्थान्तर्गत आने वाली बातें हैं। इन भावनाओं से भक्त भगवान् के निकट पहुँचने का मार्ग और अधिकार पा लेता है। तुकाराम, सूरदास, कबीर, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, तुलसी दाम, मीराँ और नामदेव इस अधिकार को प्राप्त कर भगवान् रामचन्द्र भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र और विठ्ठल का नैकट्य पा गए। इसके बाद भक्त भगवान् में डूब कर महाभाव युक्त होकर तद्रूप हो जाता है। ऐसा माधुर्य भाव कबीर, मीराँ, सूर, तुकाराम आदि में उपलब्ध हो गया है।

तुलनात्मक अध्ययन

भक्ति करने वाले वैष्णव भक्तों में सामान्यतः अनासक्तिपूर्ण कर्तव्य कर्म-तत्परता और प्रवृत्ति मूलक भगवद् भक्ति पाई जाती है। आत्मा के अमरत्व की ये सारे वैष्णव कवि उच्च स्तर से घोषणा करते हैं। स्वयं कर्म परायण बनकर व्यक्ति और समाज के निकम्मेपन को तथा निराशा को नष्टकर इन वैष्णव कवियों ने दोनों को आश्वासन और क्रियाशील बनाया है। मराठी और हिन्दी के इन वैष्णव साधकों का यह एक महान् कार्य है। अनासक्ति का यह पूर्ण परिपाक हो जाता है कि भक्त केवल भक्ति ही मुख्य मानने लगता है।

भक्ति करने से फलाकांक्षा अनायास छूट जाती है। साधक को कर्मफल पाने की इच्छा छोड़कर कर्म की ओर अग्रसर होना चाहिए यही इनकी भक्ति का निवेदन है। वैष्णवी भक्ति प्रवृत्तिपरक है। गीताकार का भी यही आदेश था। आगे चलकर सामाजिक कल्याण और हित को ध्यान में रखकर भक्ति भावना में अहिंसा, प्रपत्ति, परोपकार, करुणा, शील जैसे तत्व आकर मिल गए। इसे हम भागवत की देन मान सकते हैं। इसमें निवृत्ति परक भक्ति को भी प्रश्रय मिल गया। निवृत्तिपथ का उपदेश भागवती भक्ति ने देकर संसार की असारता, क्षण भगुणता की ओर संकेत किया। धार्मिक क्षेत्र में एक धरातल पर आकर सारे भक्त एक ही हैं, फिर वे किसी वर्ण, जाति या प्रदेश के क्यों न हों यह भावना दृढमूल होती गयी। इसका परिणाम समन्वयवादी, मानवी और उदार दृष्टिकोण को अपनाते हुए भक्ति को सर्वोपरि माना गया।

भक्ति मन्दाकिनी के पवित्र जल से वैष्णव आचार्य हिन्दी मराठी के वैष्णव भक्त कवियों ने अपने आपको पवित्र तो किया ही, परन्तु कोटि-कोटि मनुष्यों के कल्याण का प्रशस्त राजपथ भी देशी भाषाओं में भी मुक्त रूप से खोल दिया। यहाँ पर इस वैष्णवी भक्ति द्वारा जो महान् कार्य हुआ उसका सांस्कृतिक और सामाजिक महत्त्व अत्यंत गौरव की वस्तु है। राष्ट्रीय अभ्युदय में और आध्यात्मिक उन्नति में इस भक्ति-धारा ने जो सहायता प्रदान की वह अविस्मरणीय चीज है। यह भक्ति प्रयत्न साध्य होने पर भी ईश्वरीय कृपा पर भी निर्भर है।

भक्ति और भक्तों के प्रकार—

वैष्णवी भक्ति दो प्रकार की है—(१) परा और (२) गौणी। गौणी भक्ति के भी तीन प्रकार हैं—(१) सात्विकी अर्थात् कर्तव्य कर्मानुरूप की जाने वाली भगवान् की भक्ति। (२) राजसी अर्थात् किसी विनिष्ट कामना से की जाने वाली भक्ति और (३) तामसी अर्थात् किसी दूसरे को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से की जाने वाली भक्ति। भक्त भी-आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, और ज्ञानी ऐसे चार कोटि के

माने गये हैं। पराभक्ति गौणी भक्ति से श्रेष्ठ मानी जाती है। इसमें भक्त सर्वात्मना अपने आप को भगवान् में लीन कर देता है।

वैसे भक्ति के नौ प्रकार माने गए हैं, जो नवधा भक्ति कहलाती है। अपने उपास्य के गुणों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण सेवा, अर्चन, वदन, दास्य, सख्य और आत्म निवेदन ये भाव आते हैं। इसके अतिरिक्त प्रेम-लक्षणा और पराभक्ति को मिलाकर एकादश विधाएँ भक्ति की हो जाती हैं। भागवती-भक्ति प्रारम्भ से ही सगुणोपासना को प्रश्रय देकर चली है। अन्य पदार्थों के गुणों से विहीन होने के कारण निर्गुण-भक्ति और अपने गुणों से युक्त होने के कारण वह सगुण-भक्ति कहलाई।

प्रायः मराठी और हिन्दी के वैष्णव भक्त अपने उपास्य के सगुण रूप को लेकर भक्ति क्षेत्र में आगे बढ़े। राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप को सगुण भक्ति का स्वरूप मान दास्य भक्ति को अपनाकर भक्त प्रवर गोस्वामी तुलसीदासजी, एकनाथ और समर्थ रामदास ने अपनी भक्ति एवं साधना प्रणाली को चलाया और जन-भाषाओं में राम-भक्ति का प्रचार कर जीवन में व्यक्ति के कल्याण का और समाज के कल्याण का पथ प्रशस्त कर दिया। जनता में जीवन के दोनों क्षेत्रों के आदर्श मर्यादा-पुरुषोत्तम राम में आकर केन्द्रित हो गये। इसमें आत्मनिवेदन और शरणा-गति का भाव भी सम्निहित है। भगवान् के आगे पराकाष्ठा पर पहुँचा हुआ, दैन्य निवेदित कर आस्तिकता और विश्वासयुक्त अन्तःकरण से प्रभु राम के सामर्थ्य में श्रद्धा बढ़ी और लोक-मंगल की स्थापना हुई तथा विपत्ति में सहायता का आश्वासन देने वाले अवतारवाद की प्रतिष्ठा भी इसमें मज्जित हो गई। उत्तर भारत में और महाराष्ट्र में इस राम-भक्ति ने जनता के नैराश्य को दूर कर उसे प्राणवान बनाया जिससे भारतीय सस्कृति सुरक्षित रही। शिवाजी इस रामवरदायिनी भक्ति को देन माने जा सकते हैं। सारी हिन्दू जनता सांस्कृतिक स्तर पर एकत्रित होकर स्वराज्य के मधुर फल चखने लगी। सारा भारतवर्ष रामराज्य में अटूट आस्था रखने लगा।

सगुण भक्ति-साधना प्रणाली के दो स्वरूप और हमें देखने को मिल जाते हैं। सौन्दर्य पुरुषोत्तम, रसेश्वर, और माधुर्य-पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण तथा पठरपुर के विठ्ठल की लीलाओं का तन्मयता से गुणगान करते हुए वात्सल्य, सख्य और माधुर्य-भाव से हिन्दी के भक्त श्रेष्ठ सूर ने, मीराँ ने और मराठी के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम ने भक्ति की है। इसमें व्यक्ति और समाज के यथार्थवादी और सांस्कृतिक रूप में जीवन के आनन्द की पूर्ण रूप से आस्था और

विश्वास के साथ उदात्त भाव से श्रीकृष्णार्पण कर देने का संकेत सामने आया । पात्रता और अधिकारानुसार पुष्टिमार्गी भक्तों ने बाललीला और गोपी-प्रेम-लीला का उत्स्फूर्त हृदय से अंकन किया । एकनाथ, नामदेव तथा तुकाराम ने भी कृष्ण भक्ति के इन दोनों स्वरूपों को आत्मसात कर लीला गान किया है । भक्ति की जो भाव-प्रवणता, गहराई तथा तन्मयता हिन्दी के कृष्ण भक्त वैष्णव कवियों में मिलती है वह मराठी में भी है । किन्तु उसकी तुलना में मराठी सन्तों की भक्ति ज्ञानोत्तर भक्ति है और हिन्दी सन्तों में श्रद्धामूलक भक्ति भाव अधिक है । ज्ञान की अपेक्षा वे भक्ति को हृदय के अधिक निकट रखते हैं । एक प्रादेगिक विशेषता मराठी वैष्णव कवियों की है । कृष्ण-भक्ति करने वाले इन कवियों ने इन दैवी पुरुषों की लीलाओं में अपनी प्रादेगिक मास्कृतिक बातों को भी समाविष्ट कर दिया है । विठ्ठल भक्ति श्रीकृष्ण भक्ति ही होने से बाललीला का अर्थात् वात्सल्य भक्ति का समावेश हिन्दी की तरह मराठी वैष्णव कवियों में विद्यमान है । परन्तु ऐश्वर्य पक्ष की ओर ध्यान मराठी का अधिक है तो हृदय प्रधान तथा सौन्दर्य पूर्ण और रस-परक-भाव-भूमियों की ओर हिन्दी वैष्णव भक्त कवियों का ध्यान सरसता के साथ गया है । वैसे सगुण-रस पुरुषोत्तम को सूर और एकनाथ एवम् नामदेव, तुकाराम ने भी यथार्थ रूप से समझा है । पर उसमें रस मग्न होने वाले सूर ही हैं । माधुर्य भाव से कान्तामक्ति की भावना लिए हुए भी भक्ति पद्धति सूर-मीराँ ने अपनाई है । गोपियों के सयोग और वियोग की दशाएँ तथा उपालभ मधुरता से हिन्दी कृष्ण भक्तों में विद्यमान हैं । मराठी वैष्णव कृष्ण भक्तों में उनका वर्णन रोचक हो गया है पर उतना सजीव नहीं जितना सूर और मीराँ में मिलता है ।

ज्ञानोत्तर भक्ति की विशेषता वारकरी सम्प्रदाय की अपनी विशेषता है । जो ज्ञानेश्वर, नामदेव और एकनाथ में विशेष रूप से और सर्व मामान्य रूप से तुकाराम में विद्यमान है । केवल कोरमकोर सगुण भक्त सूर की तरह तुकाराम ही है । निर्गुण भक्ति करने वालों में प्रेम-मूनः और भावमूला भक्ति करने वाले कवीर अद्वितीय हैं । एक तरफ माधुर्य-भावना है तो दूसरी ओर ज्ञानी भक्त की सारी विशेषताएँ कवीर में विद्यमान हैं । यही ज्ञानाश्रयी भक्ति है । नामदेव भी मूनतः सगुणोपासक होने पर ज्ञानी भक्त बनकर निर्गुणाश्रयी भक्ति का प्रचार करते हुए अपनी भागवती भक्ति-साधना-प्रणाली से युक्त हैं । राम की निर्गुणी भक्ति कवीर ने की और विठ्ठल की निर्गुणी भक्ति करने वालों में ज्ञानेश्वर, नामदेव आदि हैं ।

भक्ति जैसे भाव है वैसे रमानुभूति भी । भक्ति रस का आस्वाद उन भावों को या सहृदयों के अन्तःकरण में होता है, जो पाप, मोह से मुक्त हैं तथा जिनके चित्त

प्रसन्न और उज्ज्वल है। यह पूर्व सस्कारोत्पन्न भी मानी गयी है। जिस उपास्य के प्रति जैसी भक्ति होगी वही स्थायी भाव होगी। जैसे रामभक्त में राम-रति-रूप स्थायी भाव है, कृष्ण भक्त है तो कृष्ण-रति-रूप स्थायी भाव है। इसी प्रकार विठ्ठल भक्त में विठ्ठल-रति रूप स्थायी भाव विद्यमान होगा। अल्लाह निर्गुणी रामभक्त में उसके प्रति रति-रूप स्थायी भाव मिलेगा।

भक्ति के वैधी और रागानुगा या प्रेमा भक्ति ये अन्य दो प्रकार भी माने गये हैं। आत्म-ग्लानि, प्रपत्ति, आत्म-निवेदन, विनय-भावना, दीनता-प्रदर्शन, याचना आदि दास्य भक्ति के अङ्ग हैं, जो दास्य-भक्ति करने वाले मराठी और हिन्दी-वैष्णव भक्तों में बराबर विद्यमान हैं। जैसे तुलसी रामदास और एकनाथ की भक्ति तथा पुष्टिमार्ग में दीक्षित होने के पूर्व की सूरदास की भक्ति इसके अन्तर्गत आती है। सभी वैष्णव भक्तों में यह सामान्य रूप से आरम्भिक अवस्था में पाई जाती है।

सख्य भक्ति में भक्त भगवान् के प्रति मैत्री भाव रखता हुआ भगवान् से अहेतुक प्रेम व्यवहार करता है। ऐश्वर्य शाली सौन्दर्य-सागर श्रीकृष्ण के प्रति सूर की, नामदेव की, अथवा विठ्ठल के प्रति तुकाराम की निष्काम-भक्ति का विशुद्ध आनन्दात्मक रूप मिलता है। भक्त के हृदय के सख्य प्रेम-रस को भगवान् ही पहिचान पाते हैं। गोप-गोपियों के साथ की गई क्रीडाएँ, खेल, लीला, उत्सव, रास आदि का तन्मयता पूर्ण वर्णन सख्य-भक्ति के वर्ण्य विषय है। ये नित्य तथा नैमित्तिक रूप में भी अभिव्यंजित किये गये हैं।

प्रेम-रूपा-भक्ति के अन्तर्गत वात्मल्य भाव की भक्ति आती है। इस प्रकार के भाव के सूर ही एकमात्र भक्त हैं। उन्हें बाल स्वभाव का, बाल चेष्टाओं का, तथा मातृ हृदय का गाढा परिज्ञान था। वात्सल्य भक्ति में माता का अपने शिशु से सयोग और वियोग परक अनुभूतियों का चित्रण है। बाल-सौन्दर्य का और रूप-माधुरी का सुख बालक की क्रीडाओं के वर्णन में नटखटपन और चंचलता के गुणों को देखकर भक्तों के अन्तःकरण पर होता है। सूर इस भक्ति भावना में वेजोड़ हैं इनके साथ नामदेव ही तुलनीय हैं। वियोग जन्य दुःख भगवान् के लिए भक्त में होता है, क्योंकि उससे मिलने की उत्कट अभिलाषा भी होती है। ये वियोग जन्य भाव प्रायः मराठी और हिन्दी के वैष्णव भक्त कवियों में समान रूप से विद्यमान हैं।

कान्ता-भाव अर्थात् मधुर-भाव से की गई भक्ति भगवान् से आध्यात्मिक सम्बन्ध जोड़ने के लिए होती है। इसमें आत्म निवेदन और आत्म समर्पण प्रेम-भक्ति की सर्वोच्च स्थिति है। मीराँ और गोपियों में तथा महाभाव की दशा में

यह संभाव्य है। इसमें आत्मोत्सर्ग और सम्पूर्ण आत्मविस्मृति अपने पूर्ण रूप से भक्त में आ जाती है। राधा और गोपियों के प्रेम में भक्तों की अन्तरात्माओं का स्वरूप इस भक्ति के द्वारा प्रकट होता है। मीराँ में माधुर्य भावना की मगुणोपासना परक माधुरी भक्ति का रूप दिखाई पड़ जाता है। निर्गुणोपासक मधुरा भक्ति कवीर में दर्शनीय हो उठी है।

भक्ति की जीवन में आवश्यकता—

अब तक निष्कर्ष रूप में जो भक्ति के विविध प्रकारों, स्वरूपों और भक्ति की विविध साधना प्रणालियों का विवेचन कर लेने के बाद यह स्थिति हमारे सामने आ जाती है कि मानव-जीवन में भक्ति की क्यों आवश्यकता है? इस पर भी विचार कर लिया जाय। हमारे अध्ययन में आए हुए नौ वैष्णव भक्त कवि मानव थे और उन्होंने भक्ति की थी, यह एक मानी हुई बात है। क्या उनको अपने जीवन में इस साधना को अपनाने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई थी? पूर्ण रूप से और शान्त चित्त से विचार करने पर निष्कर्ष यही निकलता है कि इस जगत् में मानव योनि ईश्वर का एक सर्वोत्तम वरदान है। इस शरीर के साधन से भगवान् के स्वरूप के साथ सम्बन्ध साक्षात्कार किया जा सकता है। भगवान् की सर्वोत्तम कृति, विविध गुणों का समुच्चय, हृदय के अष्ट सात्विक भाव, सौन्दर्य का रसोद्रेक, ब्रह्मानुभूति कर सकने की क्षमता मानव के अतिरिक्त और किसी में भी संभव नहीं है। सत्, चित्, आनन्द रूप परब्रह्म का ज्ञान, स्वरूप की पहचान, भगवान् से ममता, नैकट्य का अनुभव, भगवान् की कृपा एवम् अनुग्रह प्राप्त कर आत्मकल्याण और लोक-कल्याण साधने के लिए भक्ति की जीवन में आवश्यकता है। वह महेतुक और निर्हेतुक तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मानवी जीवन में नितात आवश्यक है। निस्सीम भाव से आध्यात्मिक आनन्द को इन वैष्णव कवियों ने भक्ति-साधना द्वारा उपलब्ध कर लिया था तथा सबको उदार होकर उपलब्ध करा दिया था। भक्ति जीवन में आर्त्स और यथार्थ का संतुलन और समन्वय करने के लिए भी आवश्यक है। भावात्मक एकता का सर्वांग परिपूर्ण साधन मानवी जीवन में भक्ति के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। इसे सब कोई निश्चित रूप से मान लेगे।

मराठी वैष्णव और हिन्दी वैष्णव कवियों की काव्य शैलियों और काव्य रूपों की तुलना तथा उनके कारणों का विवेचन करते हुए निष्कर्ष रूप में अब हम कुछ तथ्यों की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करेंगे।

काव्य का प्रयोजन—

काव्य का प्रयोजन आचार्य मम्मट के अनुसार यह है—

काव्यं यशसेऽर्थं कृते व्यवहारविदे शिवे तरक्षतये ।

सद्यः परनिवृत्तये कान्ता सम्मित तयोपदेश युजे ॥^१

काव्य एवम् साहित्य की सर्जना यश प्राप्ति के लिए, द्रव्य लाभ के लिये, सासारिक व्यवहार-ज्ञान की प्राप्ति के लिये होती है अमंगल के विनाश के लिए और लोकातीत आनन्द की प्राप्ति के लिए है तथा पत्नी के समान मधुर, प्रिय लगने वाले उपदेश की संप्राप्ति के लिए होती है। 'काव्य से वैयक्तिक, सामाजिक, लौकिक और आध्यात्मिक सभी प्रयोजनों का संकेत मिल जाता है।' डा० भगीरथ मिश्र का यह कथन ठीक ही है।^२

मराठी वैष्णव भक्त कवियों और हिन्दी वैष्णव भक्त कवियों ने अपने वैयक्तिक उन्नयन के लिए, तथा आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए काव्य जैसे साधन का प्रयोजन समझकर किया था। नामदेव को वाल्मिकी से प्रेरणा मिली थी तो तुकाराम को नामदेव ने स्वप्न में काव्य रचने की प्रेरणा दी थी। तुलसी ने 'स्वातः सुखाय' रघुनाथ गाथा गाई थी। मूर ने स्वरूप-साक्षात्कार से सतुष्ट एव पुष्ट होकर तथा साधिकार भगवान् श्रीकृष्ण की लीलाओं का गायन किया था। ब्रह्मविद्या लोगों के लिए सार्वजनीन और मुलभ हो जाय इस हेतु से ज्ञानेश्वर ने अपनी 'भावार्थ-दीपिका' लिखी। लोगों की विपन्नावस्था देखकर परम कारुणिक एकनाथ ने भगवान् वासुदेव और रामचन्द्रजी का चरित्र और यश गाया। समर्थ रामदास ने स्वधर्म और स्वराज्य की स्थापना से सबको स्वधर्माचरण और कर्तव्य दक्ष होने में भगवान् का अविष्टान प्राप्त हो जाय इसलिए समर्थ रामचन्द्र का गुणगान गाया। तो प्रेम उन्मादिनी मीराँ ने अपने साजन कन्हैया को रिझाने के लिए नृत्य-गायन और सकीर्तन किया। कवीर ने अपनी मौज में आकर ब्रह्मानुभूति लेते हुए उसको प्रेम से प्रकट किया तथा राम की बहुरिया बने।

मानव जीवन का उपभोग लेते हुए, मानव जीवन का अनमोल महत्व आँकते हुए, उसका सदुपयोग करने का निश्चय कर उसे व्यवहार में बरतने का कार्य इन वैष्णव कवियों ने किया। बदलते युग के अनुसार सहगामी अपना दैनंदिन आचरण होना चाहिए, इसका ज्ञान इन कवियों को हो गया था। विदेशी आक्रमणों से समाज की मुरझा हो और चाहे जैसी प्राप्त परिस्थिति में समाज का ऐक्य (जिसे

१. काव्य प्रकाश—आचार्य मम्मट ।

२. काव्य शास्त्र—डा० भगीरथ मिश्र, पृ० ३० ।

आज हम भावनात्मक एकता के नाम से अभिहित करते हैं) बना रहे इसलिए संस्कृत भाषा के सैद्धांतिक तत्त्वदर्शी ग्रन्थों के विचार प्रान्तीय भाषाओं में साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त किए। उनका यह कार्य भारतीय जन-समाज की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण और स्वर्णाक्षरी में अङ्कित किये जाने योग्य है। इन लोगों का यह दृढ़ विश्वास था कि ईश्वरीय सत्ता है। भगवान् की कृपा होती है। सत्सङ्ग करना चाहिए। नाम और नामी का अभेद इनको मान्य था। भगवान् भक्त-काम कल्पद्रुम है, दयालु है, दया सागर और कृपामेघ है इसलिए वे भक्त की पूरी सुरक्षा करने की व्यवस्था करेंगे ऐसा इनका विश्वास था। इन सबको अपनी अनुभूति से वर्ण-विषय बनाकर काव्य के माध्यम से वैष्णव-साहित्य-सर्जन हुआ। यह इन वैष्णव कवियों का सर्वोत्तम कार्य ही माना जावेगा।

इनमें दार्शनिक और आचार्य के स्तर के वैष्णव भक्त कवि भी थे जैसे ज्ञानेश्वर, तुलसीदास, एकनाथ और रामदास जो काव्य-शास्त्र और तत्त्वज्ञान के गाढ़े पंडित थे। अतः साहित्यिक निष्पन्न लगाये जाने पर भी इन भक्त कवियों के द्वारा रचित ग्रन्थ, उच्चकोटि के महाकाव्य, खण्डकाव्य, मुक्तक काव्य और गीति-काव्य सिद्ध हुए। ज्ञानेश्वरी, रामचरित-मानस, एकनाथी-भागवत, भावार्थ-रामायण, जानकी-मंगल, पार्वती-मंगल, हविमणो-स्वयंवर, दासबोध-गीतावली, विनयपत्रिका, ज्ञानेश्वर की अभंग-गाथा, तुकाराम के अभङ्ग, नामदेव पदावली एकनाथी-गाथा, समर्थ-गाथा और समर्थ-रामायण आदि ग्रन्थ इसके प्रमाण हमारे सामने उपलब्ध कर देते हैं।

केवल भक्त और कवि जैसे या केवल दार्शनिक और भक्त जैसे भी लोग इन वैष्णव भक्तों में विद्यमान हैं। सूरदास, तुकाराम, कबीर और मीराँ को हम इस कोटि में रख सकते हैं। इनकी कृतियाँ, कबीर की साखियाँ और पद तथा दोहे, नामदेव के अभंग, तुकाराम की गाथा और मीराँ के पद, गीतिकाव्य, मुक्तक-काव्य और स्फुट-काव्य के अंतर्गत रखे जा सकते हैं।

काव्य रूपों और शैलियों की तुलना का निष्कर्ष—

महाकाव्य के लेखक तुलसी और एकनाथ की शैली लोक साहित्यकार की होने से उनके महाकाव्य लोगों के द्वारा स्वीकार किए गए। युग धर्म, व्यक्ति धर्म, स्वधर्म, सदाचार और जीवन के नैतिक स्तर के उच्चाशय आदि की अभिव्यक्ति, अपने उपास्य प्रभु राम और कृष्ण के चरित्रों के द्वारा गरिमामयी उदात्त शैली में प्रकट हुई है। कथानकों का आधार सुप्रसिद्ध है तथा जीवन के सभी पहलुओं के सर्वाङ्गीण अनुभव सूक्ष्मता के साथ रखे गये हैं। शैली दोनों की अपनी-अपनी

भास्वर प्रतिभा को अभिव्यक्त करने वाली है। दोनों के महाग्रन्थ रामचरित-मानस, एकनाथी भागवत तथा भावार्थ रामायण इस महान् देश के हिन्दी और मराठी भाषी जनपदों में आदर और सम्मान प्राप्त कर चुके हैं तथा लोकप्रिय भी हो गये हैं। इस देश के उन्नत-प्रवर्ण युग के सर्वोत्तम विचारों को समेट कर अपनी-अपनी रचनाओं में दोनों ने मुखरित करने का अथक प्रयत्न किया है। धर्म परायण भारतीय मनोवृत्ति के अनुकूल होने से ये महाकाव्य जितने साहित्यिक दृष्टि से वरेण्य हैं उतने ही धार्मिक ग्रन्थ के रूप में भी आवाल वृद्ध नर-नारी, सुशिक्षित और अपढ़ जनता में लोकप्रियता और ख्याति अर्जन कर चुके हैं। दोनों के महाकवि अपने-अपने प्रदेशों में और तुलसी-दासजी तो सारे भारत वर्ष और समार में अपने इस ग्रन्थ से सुयश प्राप्त कर चुके हैं। एकनाथ भी तुलसी से प्रभावित जान पड़ते हैं। करोड़ों व्यक्तियों के बीच काव्य और धर्म ग्रन्थ के नाते लोक जीवन की गहराइयों तक पहुँचकर प्रभावित करने का कार्य इनके द्वारा हुआ है। रामचरित्र का आधार पौराणिक रामकथा, वाल्मिकी-रामायण, शिव-रामायण, भुसुडी-रामायण आदि है। नायक मर्यादा-पुरुषोत्तम राम धनुर्धारी भगवान् राम और नायिका जगत जननी मीता है। वीर, करुण, अद्भुत, भयानक शृङ्गार रस की प्रधानता इन कृतियों में विद्यमान हैं। चरित्र नायक राम जगत् के सृष्टा, रक्षक तथा लयकर्ता है। वे ज्ञान-स्वरूप, अविनाशी, नित्य और दुर्लभ है। शरणागत-रक्षक, उदार-भक्त-वत्सल, तथा अपूर्व-शक्ति सम्पन्न लावण्य और शील के आगार हैं। अपने युगीन जीवन की भाँकी और सांस्कृतिक समस्याएँ इन महाकाव्यों में बराबर भँकृत हुई हैं। एकनाथी भागवत तत्त्वज्ञान और भक्ति के मिष्टान्त स्थापित करने वाले प्रथम वैष्णवाचार्य भगवान् श्रीकृष्ण और उद्धव के बीच के संवाद रूप में प्रस्तुत किया गया है। श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंध इसका आधारभूत ग्रन्थ है। ममर्थ रामदास ने पूरी रामायण तो नहीं लिखी पर उनका रामायण और उमका काव्य रूप तथा शैली महाकाव्य के अनुकूल ही है। मूल रस शान्ति और भक्ति है। नायक भगवान् श्रीकृष्ण पूर्ण ब्रह्म के रूप में है।

ज्ञानेश्वरी अर्थात् 'भावार्थ-दीपिका' गीता की टीका होने पर भी एक महाकाव्यवत् रचना है। काव्य-रूप और शैली अर्जुन और भगवान् श्रीकृष्ण के बीच किये गए सवादों के रूप में है। मूल भगवद्-गीता का रूप अर्जुन, श्रीकृष्ण, सजय और धृतराष्ट्र के सवादों में ही सीमित रहा। पर 'भावार्थ-दीपिका' में श्रोताओं से भी वक्ता के रूप में अथवा प्रवचनकार के रूप में ज्ञानेश्वर ने अपनी शैली को उद्भावित किया है। अपनी अलौकिक प्रतिभा से, उत्तुंग कल्पना विलास द्वारा और असीम शब्द सम्पत्ति के माध्यम से तथा सूक्ष्म अवलोकन से अध्यात्मपरक विषय को लोकाभिमुख बनाकर मधुर मराठी भाषा में अमृतोपम मिठास से प्रस्तुत कर

दिया है। इसका मूल रस शान्त है पर शृङ्गार रस की रसिकता और सुकुमार आस्वादिता से वह युक्त है। शृङ्गार रस के सिर पर शान्त रस ने मानो अपने चरण धर दिए हैं। श्रोताओं के साथ आत्मीय सम्बन्ध प्रस्थापित करते हुए उनकी बुद्धि पर भावना के पुष्पो की वर्षा ज्ञानेश्वर करते चलते हैं। गुरु-शिष्य-प्रेम, मराठी के प्रति अभिमान, गीता के प्रति आत्मीयता आदि श्रोताओं के लिए काव्य के पंच-प्राण हैं। इन पांच प्रकार के प्रेमरसों का अद्भुत सगम 'भावार्थ दीपिका' के शैलीकार में हम देखते हैं। ज्ञानेश्वरी का अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग काव्यमय होने से उसकी अपूर्वता अत्यंत परा-कोटि की मानी जावेगी।

यहाँ पर इन सब महाग्रन्थों की आलोचना हमें नहीं करनी है। हर एक की अपूर्वता यथास्थान अङ्कित कर दी गई है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इन महाकाव्यों तथा महाव्योपम महाग्रन्थों के ये सृष्टा आचार्य तो थे ही परन्तु भक्त एव कवि भी थे इसलिए प्रतिभा, लोकाभिमुखता और अध्यात्म की उच्च, दिव्य और भव्य तथा उच्च स्तरीय ब्रह्मानुभूति का त्रिवेणी-सगम इसके काव्य रूपों और शैलियों में मिल जाता है।

हिन्दी के महाकाव्य 'रामचरित मानस' की भाषा अवधी है जो सुसंस्कृत और परिमार्जित अवधी है। मराठी के महाग्रन्थ ज्ञानेश्वरी, एकनाथी-भागवत-भावार्थ रामायण की भाषा तद्‌युगीन मराठी है। यह भाषा अपने युग की सुसंस्कृत और शिष्ट मराठी भाषा ही है।

खण्ड काव्यों में तुलसी के जानकी-मंगल, पार्वती-मंगल खण्डकाव्य तथा एकनाथ का रुक्मिणी-स्वयंवर की शैली समान है। ये जानकी तथा पार्वती और रुक्मिणी के विवाह प्रसङ्ग और घटना पर आधारित थे, लिखे गये हैं। अपने युगीन सांस्कृतिक समारोहों का और जन-जीवन की सांस्कृतिक छटा एवम् रूढ़ियों का दर्शन इनमें हो जाता है। इनके द्वारा दोनों कवियों ने जनमानस में अपने उपास्यों के प्रति तथा जीवन के प्रति श्रद्धा और विश्वास दृढ़ कर दिये हैं अतएव ये कृतियाँ सर्व सामान्य जनो में विशेष मान्यता प्राप्त कर चुकी हैं।

स्फुट मुक्तक और गीतिकाव्य—

मराठी के गीति काव्य कार अभंग कर्ता ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम की गाथाएँ तथा भिन्न-भिन्न राग रागिनियों में समर्थ के द्वारा रचे पदों की गाथा ये ग्रन्थ आते हैं। हिन्दी में सूरदास के सूरसागर, सारावली, साहित्य लहरी मीराँ के राग-रागिनियों वाले पद, तुलसी की विनय-पत्रिका, गीतावली, कृष्ण-गीतावली, बरवै-रामायण, कवितावली आदि रचनाएँ तथा एकनाथ के अन्य ग्रन्थ,

जैसे आनन्द लहरी, शुकाष्टक स्वात्मसुख इत्यादि आते हैं। वैष्णव भक्त कवियों के द्वारा प्रदत्त कृष्ण-काव्य और रामकाव्य में गीतिकाव्य का सर्वोत्कृष्ट नैसर्गिक स्वरूप मिलता है। इनमें निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार, लीला वपुधारी एवं अवतारी रूप में प्रकट किया है। राधा-कृष्ण का प्रेम, गोपियाँ और श्रीकृष्ण का प्रेम, बाल-रामचन्द्र और बाल-कृष्ण की बाल-लीलाएँ आदि को केन्द्र मानकर उनके रसपूर्ण पक्ष को लीलागान, सकीर्तन के लिए चुना है। असीम लावण्य-राशि का और सौन्दर्य का चैतन्य मय और गतिमान अङ्गुन सवेदनशील और भावुकतापूर्ण गीति रचना के लिए एक आवश्यक उपादान हैं। माधुर्य भाव का, वात्सल्य भाव का और सख्य भाव का इसमें समावेश होने के कारण गीतिकाव्य में मंत्री, करुणा, दैन्य, आत्म-निवेदन, अभ्यर्थना, उलाहने, उपालभ, मुदिता, रतिभाव, विरहाकुन्ता, कातरता दुःख आदि का रसोद्रेक हो जाता है। मराठी और हिन्दी के वैष्णव कवियों ने इसमें बराबर का स्तर रखा है। रसिकता और सुरसता में गहराई और तीव्रोपमता अवश्य मराठी से हिन्दी में अधिक मात्रा में है। तन्मयता और भावों की प्राजलता दोनों भाषाओं के गीति काव्यों में विद्यमान है। भ्रमर-गीत, मुरली-माधुरी, विनय-पत्रिका, तुकाराम-नामदेव के आत्म-निवेदन तथा प्रेम-कलह के अभङ्गों में गीतों की आत्मा साकार हो उठी है। इसमें भी समर्थ रामदाम का मनोबोध और तुलसी की विनय-पत्रिका अद्वितीय हैं।

गीति काव्य को आत्माभिव्यजकतापूर्ण शैली में प्रदर्शित काव्यभी माना जाता है। भावों का आधिक्य सहसा रसोद्रेक के रूप में हृदय से अचानक उमड़ पड़ता है। आकाश में बादल जैसे सहसा गर्जन-तर्जन के साथ बरस पड़ते हैं वैसे ही वैष्णव भक्त कवियों के अन्तःकरण अपने उपास्य के प्रति प्रेम भाव से पुलकित हो जाते हैं, कृतज्ञता से गद्गद हो उठते हैं, चिरविरह-व्यथा से आर्द्र हो मिलन की उत्कण्ठा से वेचैन और व्यग्र भी हो जाते हैं। ये सारे भाव वैष्णव 'गीत प्रबन्ध' से सूर, मीराँ के पदों में तथा नामदेव, तुकारामादि के अभङ्गों में अभिव्यजित हो उठे हैं। डा० भगवानदास तिवारी अपने प्रबंध में गीतिकाव्य की ययार्थ परिभाषा देते हैं—

‘गीतिकाव्य अनुभूति सृष्ट आत्मा की सङ्गीतात्मक सहज अभिव्यक्ति है।’

सगीत के स्वर, ताल, लय और गति के अनुकूल कोमल कान्त पदावली, शृङ्गार रस माधुर्य और प्रसाद गुण सयुक्त शब्द लालित्य और सौकुमार्य प्रदर्शित

१. मीराँ की भक्ति और उनकी काव्य साधना का अनुशीलन—

डा० भगवानदास तिवारी कृत अप्रकाशित प्रबंध से।

तुलनात्मक अध्ययन

करने वाले शब्द कल्पना तथा मौन्दर्य प्रकट करने वाली भाषा की मधुरिमा मराठी और हिन्दी की सन पदावली की अपनी अन्यतम विशेषताएँ हैं। भक्ति भावना को मिचित करने में तथा रसोद्रेकावस्था के निर्माण में इनका पारस्परिक निष्कर्ष प्राप्त होता है। अपने युग में सूर, मीराँ के गीत देशाधिपति अकबर तक को प्रभावित कर चुके हैं। तुकाराम और नामदेव के अभङ्ग गीतों ने अपने युग में लोगों को प्रभावित किया था। आज भी सूर-मीराँ के पद, विनय-पत्रिका के तुलसी के पद, तथा तुकाराम और नामदेव के अभङ्ग अपनी प्रभावोत्पादकता को प्रकट करते हैं। समर्थ रामदास भी बड़े सङ्गीतज्ञ थे। गीतिकाव्य के काव्य रूपों और शैली की विशेषता से ही इन मराठी और हिन्दी वैष्णव कवियों ने सङ्गीत के क्षेत्र में भावनात्मक ऐक्य का सकेत और प्रभाव अधुण रखा है, जो भारत के लिए एक अनमोल वरदान है। मीराँ के गेय पदों के बारे में डा० भगवानदास तिवारी का यह कथन कितना समीचीन है^१—

‘मीराँ के काव्य में भाव, अनुभूति, कल्पना और जीवन के निर्विकल्प सत्योद्गारों की अद्वैत परम्परा है। उनकी भक्ति-माधना और उनका जीवन-दर्शन उनके गीतों में साकार हो गया है। इसीलिए मीराँ का प्रत्येक पद प्रभविष्णु और हृदयहारी है। मीराँ के प्रत्येक पद के पीछे मीराँ का व्यक्तित्व बोलता है। यही उनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है।

मीराँ के बारे में जो मही है वही सूर, रामदास तथा तुकाराम, नामदेव और तुलसी एवम् कबीर के पदों के बारे में कहा जा सकता है। अभिप्राय यह है कि वैष्णव गीतिकाव्यकार मराठी और हिन्दी के वैष्णव भक्त कवि अपने व्यक्तित्व को अपने अभङ्गों तथा पदों में अभिन्न रूप में प्रतिध्वनित कर साकार कर देते हैं। श्रोताओं के मनमयूर इनको सुनकर थिरक उठते हैं।

इसी प्रकार से स्फुट और मुक्तक काव्यों के बारे में निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मराठी और हिन्दी के वैष्णव भक्त कवियों के साहित्य में समान स्तर पर शैली-गत और काव्य-रूपगत साम्य है। भाषा पक्ष की दृष्टि से हिन्दी कवियों ने व्रज को अपनाया है, तो मराठी को मराठी वैष्णव कवियों ने। दोनों की विशेषता कोमल कान्त नाद माधुर्य में युक्त शब्दावली का प्रयोग है। दोनों का वर्ण्य विषय उपास्य का प्रेम, विरह, राधा-कृष्ण तथा गोपियाँ और कृष्ण के सयोग और वियोग-

१. मीराँ की भक्ति और उनकी काव्य साधना का अनुशीलन —

डा० भगवानदास तिवारी कत अप्रकाशित प्रबंध से।

जनित भावों का विशद प्रकटीकरण और विठ्ठल से प्रेम और विरह का सवेदनापूर्ण कथन है। इन पदों में भक्ति रस के साथ जीवन की साम्प्रतिक बातों का यथार्थ चित्रण नित्य और नैमित्तिक रूप में भलक उठा है जो देखते ही बनता है।

रस विधान, अलंकार विधान और भाषा के सम्बन्ध में दृष्टिकोण—

रस का परिपोष प्रतिज्ञापूर्वक ज्ञानेश्वर करते हैं। सचमुच उनका शान्त रस शृङ्गार रस को मात करता है। तुलसी तो सभी रसों को एक मिश्र रूप में अपनी कृतियों में प्रस्तुत करते हैं। शृङ्गार, शान्त, करुण, वीर, अद्भुत, भयानक तथा हास्य एवं वीरभक्त तक को वे अपने सागोपाग उपादानों सहित प्रकट करते हैं। सहृदय उसका आस्वाद बराबर लेते हैं। रामचरित-मानस और कवितावली इसके अत्युत्कृष्ट उदाहरण हैं। रस पुरुषोत्तम या 'रमोवैमः' जिनको कहा जाता है, ऐसे भगवान् श्रीकृष्ण की लीलाओं में वात्सल्य, मधुर और माधुर्य भावों से भरे वर्णन शृङ्गार और करुण रस को रसरस की सज्ञा प्रदान करते हैं। मराठी और हिन्दी के वैष्णव कवियों ने जिस रस को लिया उसको पूर्ण रूपेण मिश्रवस्था तक पहुँचा दिया है। ब्रह्म को यशोदा और कौशल्या की गोद में साकार शिशु के रूप में अवतरित कराने वाले ये रसविद कवि रसों की अवतारणा में भला पीछे कैसे रह सकते थे ?

जनपदीय भाषा का प्रयोग—

भाषा के बारे में सब के मत में ऐक्य है। भाषा में अर्थात् जनपदीय भाषा में लौकिक, अलौकिक, आध्यात्मिक अनुभूतियों का वर्णन करना पुण्य है, पाप नहीं है, ऐसा इन सभी का अभिमत है। सच्चा प्रेम किसी भाषा का बंधन स्वीकार नहीं करता, निर्मल नीरवत जन भाषा का जल स्वच्छन्द और अबाध गति से बहता है। मराठी श्रमृत्त के समान मधुर हो सकती है और है इसका प्रमाण ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, रामदास और नामदेव दे देते हैं। हिन्दी में भी इन सब की रचनाएँ मिलती हैं। इनकी हिन्दी रचनाओं की भाषा, ब्रज और दक्खिनी हिन्दी है। तुलसी की अवधी, सूर और मीरों की ब्रज तथा कबीर की सधुक्कड़ी भाषा प्राजल रूप से इस तथ्य का बोध करा देती हैं। ये भाषा के बारे में लकीर के फकीर नहीं हैं। संस्कृत की सारी विशेषताएँ देशज भाषाओं में ले आना आसान कार्य नहीं है। अवधी में रामकाव्य फवता है, तो ब्रज में कृष्ण काव्य। मराठी में दोनों जँचते हैं। नामदेव ने ब्रज में भागवत धर्म की ज्ञानोत्तरी भक्ति का तथा निर्गुण मत का प्रचार कर एक अद्भुत पुरुषार्थ का कार्य किया, ऐसा माना जाना

चाहिए। गमानन्द और कबीर को जिम्मे प्रभावित किया वह भला महान् भक्त क्यो नही होगा ? भाषा के बारे में इन वैष्णव कवियों का अभिमत कोरा मिथ्यान्त नही है, वह तो एक व्यावहारिक प्रयोग भी है। पाण्डित्यपूर्ण गम्भीर और गवेषणात्मक बौद्धिकता तथा ताकिकता मराठी में विद्यमान है, तो प्रासादिकता, प्रांजलता, सहजता और भाव-प्रवणता अवधी और ब्रजभाषा में विद्यमान है। भवनात्मक-ऐक्य और राष्ट्रीय-ऐक्य के लिए इन वैष्णव कवियों का यह प्रदेय चिरनन महत्व का है। आज के वैषम्यपूर्ण और क्षत विधत किन्तु स्वतन्त्र भारत को भाषा की सकीर्णता से ऊपर उठकर सह-अस्तित्व और भावनात्मक ऐक्य को अपनाने का सदेग इन वैष्णव कवियों का भाषा विषयक दृष्टिकोण अवश्य देता है। किसे अपनी जन भाषा के भक्ति कालीन साहित्य पर गर्व नही होगा ? भाषा विषयक अभिमत का इससे बढकर और प्रमाण क्या हो सकता है, कि यह समूचा साहित्य स्वर्णयुग का साहित्य माना जाता है।

अलकार विधान की दृष्टि से मराठी और हिन्दी के वैष्णव भक्त-कवियों ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, भ्राति, मन्देह, यमक आदि का समान घरातल पर उपयोग किया है। फिर भी ज्ञानेश्वर अपनी उपमाओं और दृष्टांतों के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं तो तुलसी एकनाथ आदि माग रूपकों की भरमार करने के लिए अपने समकक्ष किमी को नही रखते। विशेषतः सादृश्य और साधर्म्यमूलक अलकारों का प्रयोग इन कवियों ने किया है।

एक और सांस्कृतिक विशेषता की ओर हम निष्कर्ष रूप में ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। इसे हम भाषा के क्षेत्र में भी रख सकते हैं। राम और कृष्ण उत्तर भारत के प्रदेश में पैदा हुए थे। राम अयोध्या के और श्रीकृष्ण ब्रजभूमि के थे। दोनों भाषाओं के कवियों ने 'अतिमानस' के रूप में या लोकोत्तर अवतारी पुरुष के रूप में तथा सगुण परब्रह्म के रूप में चित्रित किया। मराठी वैष्णव भक्तों ने इन महापुरुषों का मराठीकरण किया है। इसके आभूषण उत्तर भारत के हैं परन्तु जन मन पर प्रभाव उत्पन्न करने के लिए महाराष्ट्रीय जन-जीवन को और सांस्कृतिक अंगों को वैसे ही अवाधित एवं अधुष्ण रहने दिया है। हिन्दी वैष्णव भक्त कवियों के मामले में यह समस्या ही नहीं थी। विठ्ठल, कर्नाटक प्रदेश के उपास्य देव थे। इसीलिए उसे 'कानडा-विठ्ठल' भी कहते हैं। पर महाराष्ट्र में आकर विठ्ठल पूर्ण रूप से महाराष्ट्रीय बन गये हैं। उपास्य के व्यक्तित्व में परिवर्तन करने की यह चमत्कृति या जादू पाठकों को बिना जानकारी दिए मराठी वैष्णव भक्त कवि कैसे कर सके ? इसका ज्ञान केवल उन्हीं को हो सकता है जो दोनों भाषाओं के जानकार हैं तथा मर्मज हैं।

छंद विधान—

हिन्दी के वैष्णव-कवियों ने अवधी में दोहा, चौपाई, छन्द, और पदों को लिया है, तो ब्रजभाषा में राग-रागिनियों से युक्त गेय पद है। यहाँ पर हिन्दी छन्द-विधान के बारे में विशद अनुशीलन नहीं करना है। परन्तु मराठी वैष्णव कवियों के द्वारा प्रयुक्त ओवी, अभङ्ग पर कुछ विशद विवेचन अवश्य किया जावेगा। वास्तव में यह एक स्वतन्त्र प्रबन्ध का विषय भी हो सकता है। समर्थ रामदास ने भी राग-रागिनियों में पद लिखे हैं। इससे एक बात यह मिश्र होती है कि गेय पदों के राग-रागिनियों मराठी और हिन्दी में समान हैं।

ओवी और अभङ्ग रचना में गणात्मक या लगत्वात्मक आवर्तन नहीं मिलते, प्रत्युत केवल अक्षर संख्यायुक्त रचना रहती है। ये रचनाएँ गेय हैं। छान्दस रचनाओं से इनका सम्बन्ध है। दिंडी सदृश पणमात्रक आवर्तन की पद्धति के पद जनाबाई, एकनाथ, तुकाराम और रामदास रचित पदों में उपलब्ध हो जाते हैं।

दिंडी वृत्त का उल्लेख 'दामवोध' में आया है। यथा—

डफ गाणे माचिगाणे । दडी (दिंडी) गाणे कथागाणे ।

नाना माने नाना जसने । नाना लेळ ॥^१

—दासवोध १२।स ५ ।

डफ गायन, डण्डे से बजाकर गायन, वाद्य-यंत्र गायन और कथा गायन ये गायन प्रकार नाना प्रकार के उत्सवों में तथा क्रीडा तथा खेलों के अवसर पर व्यवहार में लाये जाते हैं।

जिसे हम निर्विवाद रूप में मराठी छन्द कह सकते हैं ऐसे छन्द, 'ओवी' और 'अभङ्ग' हैं जिन्हें प्रायः मराठी वैष्णव कवियों ने अपनाया है, किन्तु ओवी, छन्द हिन्दी में अनुपलब्ध है।

ओवी छंद का विवेचन—

प्रसिद्ध मराठी लेखक श्री वि. का. राजवाडे ओवी की व्युत्पत्ति इस प्रकार देते हैं—मूल धातु ऊत्त=सूत्र पिरोना, इससे 'ओवी' शब्द बना। आ+ऊयन=ओयन=ओयनिका=ओवनिका=ओवरिका=ओवइआ=ओवीआ=ओवीया=ओवीया=ओवी।^२

दूसरी व्युत्पत्ति स्वर्गीय प्रो. ह. दा. बेलणकर देते हैं : अर्ध चतुष्पदी शब्द में

१. मराठी छन्द—वि. का. राजवाडे ।

२. मराठी छन्द—वि. का. राजवाडे ।

यौगिक प्रक्रिया से अउठोवई = अड्डुठवई = अड्डुवई = ठूवई = ठुहवई = हुवआई = होवई = ओवई = ओवी । इम व्युत्पत्ति को डा० कत्रे अग्राह्य मानते हैं । प्रो. द. वा वेन्द्रे के मतानुसार ओवी का सम्बन्ध कन्नड 'त्रिपदी' से मिलता है ।^१ कन्नड जनपद गीत त्रिपदी छन्द में होते हैं । लोरियाँ भी इसी छन्द में गाई जाती थी और अन्त में 'ओई' या 'होई' कहते थे । इसी से 'ओवी' शब्द बना है । कन्नड भाषा मराठी भाषा के पूर्वकाल में ही सुस्थिर हो गई थी । अतः इसी से मराठी में ओवी छन्द आना स्वाभाविक है । मराठी वैष्णव कवियों का उपास्य विठ्ठल भी तिरुपति बालाजी से निकलकर कर्नाटक से कानडा विठ्ठल बनकर आया तो उसके उपासको का ओवी छन्द में उसको मनाना रिझाना और प्रसन्न करना हमें स्वाभाविक सा लगता है ।

^१ ओवी छन्द ग्रांथिक और गेय इन दो प्रकार का माना गया है । ग्रांथिक-ओवी मुक्त रूप होती है । गेय ओवियाँ पीसते समय, कूटते समय तथा अन्य ऐसे ही प्रसंगों में गायी जाती है । इसके तीन पाद प्रासयुक्त होते हैं और गेय भी ।^२ देखिए—

उवीच च स्वरी चर्या रोहडी दंतिका तथा ।
एते सूडेपु नो गेया प्रबधा लौकिका मताः ॥
विप्रकीर्णाः प्रगातव्या व्वापारेषु पृथक् पृथक् ।
त्रिपदी कडने चंव शृङ्गारो विप्रलभके ॥
पायशोस्त्रिभिरेवंपा गेया नानार्थ भूषिका ।
कथाऽपि पद्धदीयोल्या विवाहे धवले तथा ॥
उत्सवे मंगलेगेया शूर्या योगी जने स्तथा ।
महाराष्ट्रेषु योषित्भिरोवी गेया तुकडने ॥^३

महाराष्ट्र की योषिताएँ अनाज कूटते समय, योगी, शूर जनों के मंगल स्वागत प्रसङ्गों में विवाहोत्सवों में ओवियाँ गाया करती थी । यों शृङ्गार पक्ष में सयोग और वियोगावसरो में भी इनका पर्याप्त मात्रा में प्रयोग हुआ करता था ।

'संगीत रत्नाकर' नाम का एक ग्रन्थ १४ वीं सदी का है । उसमें निम्न उल्लेख मिलता है—

१. मराठी साहित्य पत्रिका वर्ष ७ स० ५ ।

२. मानसोल्लास—अभिलषितार्थ चिन्तामणि—सोमेश्वर ।

३. मानसोल्लास—अभिलषितार्थ चिन्तामणि—सोमेश्वर-गान प्रकरण, खण्ड ३ ।

‘खण्डत्रयं प्राप्तयुक्तं’ गीयते देशभाषया ।

ओवीपद तदन्ते चे ओवी तज्जै स्तदी रिता ॥

त्रयाणां चरणानां स्पुरेकाद्या वृत्तितरे मिदाः ।

आदि मध्यान्तर्गः प्राप्ते रेकार्धश्च पदे पदे ॥

छन्दोनिवहुभि गेया ओव्यो जन मनोहराः ।

सानु प्राप्तम्त्रिभि त्रपडर्मण्डिता प्राकृतं पदः ॥^१

देशी भाषा में गाया जाने वाला तीन खण्डों से युक्त और अन्त में ओवी पद आने वाला पद्य ‘ओवी’ कहलाता है। ये तीन पाद प्रासयुक्त होते हैं। अनेक प्रकार के छन्दों में मनोहर ओवी पद गाया जाता है। ‘उर्वीपद’, ‘तुर्वीपद’, ‘ऊवी पद’ ऐसे तीन पाठ और मिलते हैं। मानमोल्लास में ‘ऊवी’ रूप आया है। ऊर्वी=पृथ्वी के अर्थ में, यह पद पृथ्वी का है अर्थात् देवज है ऐमा अर्थ मंकेनिन होता है। इस प्रकार इस छन्द का ऊवी, ओवी यह अभिधान तैयार हुआ।

ओवी का एक रूप अधिक नियत है तो अन्य दृष्टि में वह अनियत है। नियत अर्थात् जिसमें प्रथम तीन चरण समक वद्ध और चौथा चरण प्रायः तीनों से अपेक्षाकृत छोटा रहता है। नियम ऐसा नहीं है, पर प्रायः ऐसा पाया जाता है। इसमें प्रथम तीन चरण समक हो जाने पर चौथे चरण के मध्य के बाद पुनः उसी अक्षर को नाघकर और अन्य चार पाँच अक्षरों में ओवी छन्द पूर्ण हो जाता है। अनियत में ओवी के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर हो इसका कोई नियम वा बंधन नहीं है। केवल मुर में गाये जाने योग्य होता ही इसकी विशेषता रही है। क्योंकि महाराष्ट्रीय स्त्रियों के द्वारा इस अपौन्पेय लोक-वाङ्मय की निर्मिति प्रायः अधिक मात्रा में हुई है। अतः इसे लोक गीतों वाला छन्द भी कहना चाहिए। ऐसी ओवियाँ प्रायः नियत होती हैं। अनियत ग्रांथिक ओवी माढ़े तीन या माढ़े चार चरणों की भी मिलती हैं।

मराठी वैष्णव भक्त कवियों के साहित्य में ओवी के उल्लेख इस प्रकार मिलते हैं—

देशि येचेनि नागरपणे । शांतु शृङ्गाराते जिले ।

वोविया की होती लेणे । साहित्याली ॥

×

×

×

तो कृष्णार्जुन सवादु । नागरी बोली विशदु ।

सांधोदाऊ वंधु । वोविये च्या ॥^२

१. संगीतरत्नाकर ३०६-३०७-३०८ बुलानिधि टीका ।

२. ज्ञानेश्वरी अध्याय १० और अध्याय १३ ।

ज्ञानेश्वर ओवी को मराठी का विशेष छन्द मानते हैं तथा इसे आवाल मुलभ वंश गीतो के बिना रग मे ले आने वाला साधन और अस्मिता को जागृत रखने वाला छन्द मानते हैं। एकनाथ भी ज्ञानेश्वर की ओवियों के गुणों को जानते थे। उनका अभिमत है।

ज्ञानेश्वरी पाठी। जो वोवी करील मराठी।

तेरो सुवर्ण चिया ताटी। जाण नरोटी ठेविली॥

ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर के वाद क्षेपक रूप में जो ओवी मराठी में रचकर, रखेगा वह स्वर्णजटित थाली में नारियल की कटोरी रखेगा ऐसा समझिये।

मराठी साहित्य भंडार ओवी बद्ध वाङ्मय से भरी पड़ी है और विविधता भी उसमें इतनी है कि नियमन नहीं किया जा सकता। मराठी का मुक्त छन्द भी ओवी से ही विकसित हुआ है। ज्ञानेश्वर की ओवियाँ अप्रतिवधात्मक हैं तो एकनाथ की अधिक वधात्मक। ज्ञानेश्वर की ओवी का अत्यन्तरण चतुरक्षरी, स्वैर और अनिर्वध है, तो एकनाथ की ओवी की विशेषता यह है कि वह साढ़े चार चरणी, यमकों से युक्त और समतोल सूचक गद्द सहति से युक्त होती है।

एकनाथ का ओवी-विषयक अभिमत आध्यात्मिक ढंग से वर्णित है यथा—

‘या शुक्र मुखाष्टके पवित्रा। औट चरणी विचित्रा।

वोविया नव्हती अर्धमात्रा। औटावी है॥

ओवी दाखवी विवेकाते। पावन करी औट हाते।

एक देशी सरते। व्यापका माजी॥’

अकार में अ, ऊ और म ये साढ़े तीन मात्राएँ होती हैं। ओवी छन्द के भी साढ़े तीन पाद होते हैं। मानव की जागृतावस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्तावस्था और तुर्यावस्था होती है। इन्हीं भी ओकार से सम्बन्धित ममभा जाता है। ओकार में अर्धमात्रा मानुनामिक है। आध्यात्मिक दृष्टि से वह तुर्यावस्था का संकेत देती है। ब्रह्मानुभूति तुर्यावस्था में हो स्वसवेद्य हो जाती है। ओवियाँ प्रत्यक्ष ब्रह्मानुभूति का साधन मानिए, यह एकनाथ का भाव है। साढ़े तीन हाथ का जरीर धारण करने वाला समीप मानव इस ब्रह्मानुभूति को कैसे आँक सकता है? अर्थात् तुर्यावस्था में सुषुप्ति स्वप्न और जागृति ये अवस्थाएँ समाहित हैं। एकनाथ ने व्यापक परमेश्वर को भी प्रत्यक्ष रूप में ओवी के उदात्त स्वरूप में निहित तथा उच्च अवस्था में कर दिया है।

अभङ्ग—कन्नड कवि चौडरम १३ वीं शती में हुए थे। उनका कहना है कि विठ्ठल विषयक ओवी-प्रबन्ध को अभंग कहते हैं। अभंग छोटे और बड़े दो प्रकार

के होते हैं। छोटा अभग सोलह अक्षरों का, दो समचरणों पर आधारित होता है। इसमें ताल-छन्दोभग नहीं होता। अन्य रचनाओं में गण, यति, लघु, दीर्घ, विसर्ग आदि बातें रहती हैं जो बड़ी जटिल हैं। देखिए नामदेवकृत अभिमत—

‘मुख्य मातृकाची संख्या । सोळा अक्षरे नेटक्या ।

समचरणी अभग । नन्हे ताल छन्दो भंग ॥

चौक पुलिता विसर्ग । गणपति लघु दीर्घ ।

जाणो एखादा निराळा । नाना म्हणो तो विरळा ॥’

—नामदेव कृत अभंग ।

इसका अर्थ ऊपर ही अभिव्यक्त कर दिया है। फिर भी मार यह है कि विठ्ठल का ध्यान जिस प्रकार समचरण में अभङ्ग है उसी तरह छोटे अभग में ताल-छन्द भग नहीं होता वरन् वह उनके परे अभग है।

बड़े अभग की रचना में अक्षर संख्या दीर्घ प्रचुर हुआ करती थी। बाईस अक्षर के साढ़े तीन भाग होते हैं। क्योंकि तीन चरण के १८ अक्षर और आगे के भाग के चार छ चरण हो जाने पर अभग पूरा हो जाता है। मराठी वैष्णव कवियों में से प्रायः प्रत्येक ने अभग लिखे हैं। परन्तु तुकाराम के अभग विशेष प्रसिद्ध हैं क्योंकि इस गेय छन्द का तुकाराम ने विशेष रूप से प्रयोग किया है। अभग किसी भी राग में गाया जा सकता है। कोई विशेष नियम इसके बारे में नहीं मिलते। तुकाराम कहते हैं कि अभग में विठ्ठल के गुण गाते-गाते मैं भी अभग बन गया हूँ। अपने अभङ्गों को मैंने तोला तो वे अभङ्ग ही रहे। तुकाराम के अभङ्गों की गाथा इन्द्रायणी में डुवोयी गई थी, पर उन्हें वह अभङ्ग रूप में पुनः मिल गई। कहा जा सकता है ओवी छन्द यदि लोकगीत है तो अभङ्ग अध्यात्म गीत-छन्द है। मराठी और हिन्दी वैष्णव साहित्य का प्रदेय, सामाजिक, सांस्कृतिक एवम् राष्ट्रीय रूप में किस प्रकार का है, तथा इन वैष्णव भक्त कवियों ने समवर्ती और परवर्ती जीवन पर क्या प्रभाव छोड़ा, इसे उपसहार के रूप में देखकर हम अपना निष्कर्ष समाप्त करेंगे।

मराठी और हिन्दी के वैष्णव कवि व्यक्तिगत रूप में अपनी-अपनी परिस्थितियों में तथा सांसारिकता में उलझे हुए थे। जीवन की विषमता मुँह चाये उनको ग्रसने के लिए तैयार थी। माया मोह की मृग मरिचिका ने और दैनंदिन जीवन की आवश्यकताओं ने उन्हें पूर्ण रूप से घेर लिया था। जीवन की कठिनाइयों ने उनको परिध्यास्त कर लिया था। फिर भी ये समस्त मराठी और हिन्दी के वैष्णव कवि अपने पुरुषार्थ के बल से विषम परिस्थिति के ऊपर उठ गये थे।

पारमार्थिक जीवन का यथोचित आनंदोपभोग इन सब ने कर लिया। समन्वय और सहिष्णुता की भावना ने सबको प्रेम दिया और सबका प्रेम पाया भी। शिव-विष्णु उपासना का समन्वय, सगुण-निर्गुण का समन्वय, योग-ज्ञान का समन्वय, हिन्दु-मुस्लिम समन्वय, संस्कृत-देशज भाषाओं का समन्वय तथा आत्मकल्याण और लोक-कल्याण का समन्वय कर 'संहति. कार्य. माधिका,' इस उक्ति को इन्होंने सत्य रूप में चरितार्थ किया है। तदयुगीन समाज में आस्था-विश्वास और आस्तिकता को जागृत कर इन हिन्दी मराठी वैष्णव संतो ने समाज को स्वधर्माचरण में तत्पर किया। इससे संस्कृति सुरक्षित रह सकी। साहित्य वर्धित हुआ जनवादी कलाएँ जी उठी। संगीत भक्ति मुद्रा से भर गया। राम और कृष्ण की राम लीला और रासलीला के रूप में जीवनोत्सव ही सामने आ गया।

इस युग में जीवन, सामाजिक, वार्षिक और सांस्कृतिक रूप में ब्रह्म की व्यापक अनन्त सत्ता को स्वीकार कर चैतन्यमय बन गया था। पाखंडियों को और ज्ञान के अभिमानियों को इनकी स्पष्टोक्तियों ने धराशायी कर उनके दंभ का मूलोच्छेदन किया। इन सबकी वाणी ने युग-धर्म को पहिचानकर जागृति का शख फूका है तथा अपने स्वानुभूत सत्य का तत्व बोध विवेकपूर्वक जनजन को कराया है। वैसे भौगोलिक मर्यादाओं का अर्थान् प्रान्तीय विशेषताओं का प्रतिबिम्ब उनके साहित्य में भासित होता है जो स्वाभाविक ही है। गंगा-यमुना के उर्वर प्रदेश में रहने से जो तरल और मरल भावधारा वही उसका प्रभाव हिन्दी के वैष्णव साहित्य पर पड़ा। यह भक्ति धारा रामभक्ति के आदर्शमय गंगा रूप में तथा कृष्ण भक्ति की यथार्थमय जमुना रूप में और ब्रह्मानुभूति के सरस्वती रूप में त्रिवेणी के समान जन-जन के हृदय-प्रयाग राज में एकत्र हुई। यह सगम अपूर्व और अनोखा था। महाराष्ट्र प्रदेश अपेक्षाकृत यथार्थवादी होने से तथा बुद्धिवादी और वीर-प्रभु देश होने से कृष्ण-काव्य की एकांतिक परम्परा उत्कर्ष का स्वरूप यहाँ नहीं दिखाई देता। पर परवर्ती काल में उत्तर भारत में इस उत्कर्ष का जो अपकर्ष हुआ उससे यह प्रदेश बचा रहा। रीतिकाल की ह्लासोन्मुखी धारा यहाँ उतनी प्रचुरता से और शीघ्रता से नहीं फैल पाई, जितनी हिन्दी भाषी प्रदेश में फैली। राधाकृष्ण प्रेम की तन्मयता जीवन का उदात्तीकरण सिखाती है जो हिन्दी वैष्णव काव्य की अपनी राष्ट्रीय-भावनात्मक-ऐक्य की देन है। इसे मराठी और हिन्दी का वैष्णव साहित्य अवश्य प्रदेश के रूप में दे सकता है। नारद और शान्दिल्य भक्तिसूत्र, श्रीमद्-भगवद्गीता, श्रीमद् भागवत, रामायण, महाभारत से प्रभावित हिन्दी और मराठी वैष्णव संतों का साहित्य आज हिन्दी और मराठी भाषा-भाषी जनो के लिए ही

नहीं अपितु सम्पूर्ण देश के गौरव का विषय है। गीता ने हमें कर्मयोग सिखाया है रामायण ने आदर्श और महाभारत ने यथार्थ। इनका सन्तुलित विवेकाश्रित आचरण व्यक्ति और समष्टि के लिए उपकारक और उपादेय है। द्वितीय तारमस्तक के विद्वान कवि एवं पूना निवासी हरिनारायण व्यास के 'भागवत पर कुछ विचार' इस सन्दर्भ में द्रष्टव्य है—

‘श्रीमद् भागवत में गृहस्थाश्रम की अवहेलना नहीं की गई। उसमें लोग उसका महत्व प्रदर्शित करते हैं, तथा जीवन में उसे आवश्यक मानते हैं। श्रीमद्-भागवत् आर्यों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसने जन-जीवन को इतना प्रभावित किया है कि हमारे साहित्य, समाज और संस्कृति की जड़ में इस ग्रन्थ के तत्व मौजूद हैं। वेद कालीन उन्मेष कारिणी ऋचाओं में पुलकित होती हुई विचार-धारा ‘श्रीमद् भागवत’ में आकर व्यक्ति और समाज के पारस्परिक सघर्षों का दर्पण बन जाती है।’

हम श्री हरिनारायण व्यासजी के विचार से पूर्ण सहमत हैं। हिन्दी और मराठी वैष्णव साहित्य का यह प्रदेय बड़ा अनमोल और महत्वपूर्ण है। वैष्णवी भक्ति का ही रूप है। भक्ति और वैराग्य के आदर्श आज के युग में भी जनता को एक ठोस आधार शिला देते हैं, जिस पर श्रद्धा और विश्वास से दृढ़ता पूर्वक खड़े होकर व्यक्तिगत उत्कर्ष और सामाजिक प्रगति सम्भव है। इस महत्ता को महर्षि अरविन्द ने बराबर पहिचाना था। श्री व्यास के ही शब्दों को हम पुनः उद्धृत करते हैं—

‘आज के ज्ञान-विज्ञान का विकास मनुष्य का भौतिक मस्तक सम्हाल नहीं पाता। आत्मकल्याणार्थ प्राचीन योग पद्धति को अपनाकर आन्तरिक विधान से बचा जा सकता है।’ अरविन्द का दर्शन कल्पना में दिव्य जीवन और दिव्यता पर विशेष बल देता है। रामकृष्ण के अवतारों में ‘अति मानस’ के अवतरण को उन्होंने देखा है। आज पृथ्वी पर जब ‘अतिमानस’ अवतरित होगा तब वह स्थिति आ सकती है।

यह कथन वास्तव में सही है। अतः शान्त चित्त से विचार करने पर मराठी और हिन्दी वैष्णव भक्त कवियों के साहित्य का सम समझकर उसके तथ्य बोध को ग्रहण करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसे उपलब्ध करना एक मानवीय कर्तव्य सा लगता है। आज के युग में तो इस चीज की अतीव आवश्यकता प्रतीत होती है।

१. श्रीमद् भागवत पर कुछ विचार—श्री हरिनारायण व्यास के एक शोध—

निबंध से।

वास्तव में सारे वैष्णव भक्त कवि महान् साहित्यकार और माधक थे। उन्होंने अपने साहित्य द्वारा करोड़ों हृदयों को रसविह्वल कर तद्युगीन अत्याचारों से पिसी हुई जनता की वेदना को वरावर पहचान कर उसे दूर करने का अमोघ उपाय भी ढूँढ निकाला। कवीर, सूर, मीराँ, तुलसीदास, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम और ममर्थ रामदास के कर्ण स्वरोँ में जनता की मर्म-व्यथा ही अभिव्यक्त होती है। अपने हृदय-सागर में स्थित अनुभूति की मीपी से चैतन्य के रूप में सत्य का जो ओजस्वी मोती प्रकट हुआ था, उसे उन्होंने सौन्दर्य, गील और शक्ति के पानी से आवेष्टित किया। इन वैष्णव कवियों ने सत्य के इस विराट स्रोत की मानवीय बनाकर आदर्श और यथार्थ के दो कूलों में अजस्र रूप से प्रवाहित किया है। यह कार्य जहाँ एक ओर अपने आप में बड़ा ही भव्य एवम् दिव्य मिष्ट हुआ है, वहाँ इसके द्वारा ही दूसरी ओर भावनात्मक एकता की प्रतिष्ठा भी उस युग में सम्भव हो सकी।

भारतीय संस्कृति की मूलभूत भावना रही है अनैक्य में ऐक्य की स्थापना, और संस्कृति के इस उद्घोष में तथा इन वैष्णव कवियों में एक सहज ही तारतम्य स्थापित रहा है, जो आज तक युग-युग की मान्यताओं को लाँघकर भी जनमन में प्रवहमान है। वस्तुतः देखा जाय तो आज की भारतीयता को आवश्यकता भी इसी स्नेहानुबन्ध की है।

आज भी हिन्दी के एक प्रतिभावान तरुण कवि श्री ललितमोहन भारद्वाज के 'भारतवासी महान्' गीर्णक गीत की ये पक्तियाँ हमारी उस चिरंतन भावनात्मक एकता की द्योतक हैं—

‘गूँजे क्षिति अन्तरिक्ष, गूँजे यह आसमान।

भारत माता की जय, भारतवासी महान् ॥

संस्कृतियाँ बहुत गई, अनगिन इतिहास रिले।

अपनी श्रद्धा को नित नूतन विश्वास मिले।

सद्भावों का उपवन, तृप्त और निस्पृह मन।

भारत की नाटी में साथ अश्रु हास खिले ॥

हमने निजको सबमें, सबको देखा निज में।

कोटि जीव एक जान, भारतवासी महान् ॥’

तुलसी ने जिस प्रकार सबको ‘सियाराम-मय’ देखा, तथा मराठी के वैष्णव कवियों ने जैसे सभी में भगवान् के दर्शन किये उसी प्रकार आज भी प्रत्येक भारत-

वासी यदि अपने में उस विराट के दर्शन करने लगे, तो भाषा, प्रान्त, जाति, धर्म आदि के भेद-भाव कदापि न टिक सकेंगे। साथ ही मराठी तथा हिन्दी के वैष्णव कवियों के द्वारा प्रदत्त भावनात्मक एकता का मानवीय सन्देश हम यथार्थ रूप में ग्रहण कर सकेंगे, यह सांस्कृतिक प्रदेय हमारे लिए एक अपूर्व निधि है तथा प्रत्येक हिन्दी-मराठी भाषा-भाषी के लिए गौरव का विषय भी है।

हिन्दी और मराठी के वैष्णव साहित्य में इस ऐक्य के सम्यक् दर्शन पग-पग पर होते हैं। सत ज्ञानेश्वर में एक दार्शनिक, ज्ञानी, कवि और भक्त का हम ऐसा स्वरूप पाते हैं जो मच्चिदानन्दमय भगवान् के चैतन्य की प्रदीप्ति प्रकट करने वाला है। ज्ञानेश्वर जैसे उच्च कोटि के साधक की इस उच्च स्तरीय अवस्था तक पहुँचना जन-साधारण के लिए कठिन हो जाता है। वैसे वे स्वयम् प्रयत्नशील रहे हैं कि मानव मात्र चैतन्यानुभूति को उपलब्ध कर ले।

मराठी साहित्य में ज्ञानेश्वर की ज्ञानोत्तरी भक्ति तथा तत्त्वज्ञान को सम्यक् रूप में आत्मसात कर सर्व सुलभ करा देने का अद्भुत कार्य नामदेव करते हैं। नामदेव समाज के ऐसे निम्न स्तर में पैदा हुए थे, जहाँ लोगो को उच्च आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति का अधिकार प्राप्त न था। नामदेव ने मराठी भाषी जन-सामान्य को आध्यात्मिक ज्ञान और भक्तिमार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। और न केवल मराठी भाषी जन साधारण को ही यह पथ उपलब्ध कराया अपितु हिन्दी भाषी प्रदेश में—सुदूर पंजाब में—जाकर अपनी ज्ञानोत्तरी भक्ति का सन्देश ब्रजभाषा में दे, हिन्दी भाषी जन साधारण को भी उसका आस्वाद प्रदान किया। भक्ति के इस अनमोल नैवेद्य को हिन्दी के प्रथम वैष्णव कवि कबीर ने शिरोधार्य कर (नामदेव के ऋण को) अपनी मान्यता प्रदान की। यही आगे चलकर सत परम्परा की निर्गुण ज्ञानाश्रयी साधना बनी।

वास्तव में नामदेव के कार्य को कबीर ने उत्तर भारत में और आगे बढ़ाया। ज्ञानेश्वर की शास्त्रीय, तात्त्विक, आध्यात्मिकता पूर्ण साधना, और नामदेव की प्राजल भावमूलक भक्ति का अपूर्व समन्वय परम कारुणिक सत एकनाथ महाराज में अवतरित हुआ। जहाँ एकनाथ ने भागवती-भक्ति और अद्वैती ज्ञान के शास्त्रीय एवं आध्यात्मिक पक्ष को पाण्डित्यपूर्ण शैली में अभिव्यक्त किया है, वहाँ नामदेव की उत्कट भक्तिजन्य भावुकतापूर्ण शैली भी उनकी कृतियों में विद्यमान है और वह भी लोकाभिमुख होकर देखा जाय तो एकनाथ की विवेकाश्रित नैतिकता ने स्वधर्म और स्वराज्य के लिए अनुकूल वायुमण्डल निर्माण किया। जनता ने इसे चिन्तनपक्ष और आचरण पक्ष में आत्मसात कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप भक्ति की अनन्यता को

ग्रहण कर उसे पराकाष्ठा पर पहुँचाने वाले जनता के कवि तुकाराम की अवतारणा हुई। फलतः शूद्र कुलोद्भव तुकाराम की उक्तियाँ साधना और व्यवहार में लोगों के जिह्वा पर मंडराती हैं।

दूसरी ओर समर्थ रामदास ने 'प्रयत्न' और 'कर्म योग' को भगवाद् के अधिष्ठान, बल और दैवी प्रेरणा से सम्पन्न किया। आध्यात्मिकता सचेतन हो अपने पूर्ण स्वरूप में समर्थ में उद्भाषित हुई है।

स्वराज्य और स्वधर्म के सम्यक् स्फुरण ने उत्तर में भी एक दिव्य प्रेरणा दी। कवीर के भक्तिमार्ग को तुलसी ने अपनी लोकाभिमुख सगुण भक्ति-साधना से नवजीवन प्रदान किया। इसी भक्ति का भावोत्कट स्वरूप कृष्ण की सगुणोपासना से सूर और मीराँ में प्रस्फुटित हुआ। एकान्तिक रूप में मीराँ ने उसे चरमोत्कर्ष तक पहुँचा दिया, तो सार्वजनीन रूप में सूरदास ने भक्ति की वह मधुर रागिनी छेड़ी जो तन्मयता के साथ जन-जन के रसिक हृदयों में आनन्द विभोर हो सुनी और वे गद्गद हो झूम उठे। आगे चलकर तुलसीदास ने अपनी उच्च स्तरीय चैतन्यानुभूति को एकनाथ की तरह युगधर्म बनाकर जन सामान्य तक पहुँचा दिया। अस्तु भावनात्मक एकता की यह अपूर्व प्रतिष्ठा हिन्दी और मराठी वैष्णव कवियों की भारत के लिए एक सार्वकालिक देन है।

हमारे अनुपम प्रकाशन ••

शोध एवं आलोचना साहित्य

सूर-साहित्य नव मूल्यांकन—डा० चन्द्रभान रावत	२०.००
रीतिकालीन काव्य में लक्षणा का प्रयोग—डा० अ० पाडेय	१७.५०
दिनकर व्यक्तित्व एवं कृतित्व—श्रीमती एस० के० पद्मावती	१५.००
हिन्दी साहित्य में राधा—डा० द्वारकाप्रसाद मीतल	२०.००
गुजराती सतों की हिन्दी साहित्य को देन	

—डा० रामकुमार गुप्त २०.००

मराठी एवं हिन्दी के वैष्णव साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन

—डा० न. चि. जोगलेकर २५.००

सुमित्रानंदन पंत एवं छायावादी कवि

—डा० प्रेमलता वाफरा २०.००

उपन्यास एवं कहानी संग्रह

रवीन्द्र चतुर्दशी—रवीन्द्रनाथ ठाकुर	२५०
टैगोर की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ ,,	२.५०
जलजला ,,	२.५०
नाव दुर्घटना ,,	५.००
नीलिमा ,,	२.५०
गीताञ्जलि ,,	२.५०
दो बहिने ,,	२.५०
सरला ,,	२.५०
अपरिचिता ,,	२.५०
वे दिन—डा० पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी	२.५०
समस्या और समाधान ,,	३.००
नैना नीर भरे—‘श्रीरीष’	३.००
वरदान के फूल अभिशाप के कांटे—‘श्रीरीष’	३.००
नेह की नदी	२.००

नाटक

कुरुक्षेत्र—अवधभूषण ‘मिश्र’	१.२५
त्रिपथगा—डा० पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी	१.२५

हिन्दी के श्रेष्ठ साहित्य के लिये हमें याद रखें—

नवाहर पुस्तकालय, मथुरा.

संदर्भ - साहित्य सूची

परिशिष्ट १

हिन्दी ग्रंथ—

१. अष्टछाप —डॉ० धीरेन्द्र वर्मा
२. अष्टछाप परिचय —प्रभुदयाल भीतल
३. अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय, (दो खण्ड) —डॉ० दीनदयालु गुप्त
४. आत्मकथा —महात्मा गांधी
५. उत्तर भारत की सन्त परम्परा —आचार्य परशुराम चतुर्वेदी
६. एकनाथ और तुलसीदास —जगमोहनदास चतुर्वेदी
७. कवितावली —तुलसीदास
८. कवीर ग्रन्थावली —डॉ० श्यामसुन्दर दास और डा० पारसनाथ तिवारी
९. कवीर —डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी
१०. कवीर बीजक —कवीर
११. कवीर साहित्य की परख —आ० परशुराम चतुर्वेदी
१२. कल्याण—अङ्क ४, वर्ष १६ तथा भक्ति अङ्क
१३. काव्यशान्त्र —डॉ० भगीरथ मिश्र
१४. गीतावली —तुलसीदास
१५. गीत गोविन्द —जयदेव (हिन्दी अनुवाद) डॉ० विनयमोहन शर्मा
१६. गुजराती और ब्रजभाषा काव्य का तुलनात्मक अध्ययन
१७. गोस्वामी तुलसीदास (व्यक्तित्व, दर्शन, साहित्य) —डॉ० रामदत्त भारद्वाज
१८. जानकी मङ्गल —तुलसीदास
१९. तुकाराम —डॉ० हरि रामचन्द्र दिवेकर
२०. तुलसीदास —आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र
२१. ,, —आ० रामचन्द्र शुक्ल
२२. ,, —डॉ० माताप्रसाद गुप्त
२३. ,, —डॉ० श्यामसुन्दर दास
२४. तुलसी-रमायन —डॉ० भगीरथ मिश्र

२५. तुलसी के चार दल (दो खण्ड) —मद्गुरु ग्ररण अवस्थी
 २६. तुलसी दर्शन —डा० बल्देव मिश्र
 २७. तुलसी दर्शन मीमांसा —डा० उदयभानु मिह
 २८. तुलसीदास और उनका युग —डॉ० राजपति दीक्षित
 २९. दामवोध (हिन्दी) —रामचन्द्र वर्मा
 ३०. दोहावली —तुलसीदास
 ३१. नाथ संप्रदाय —डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी
 ३२. नामदेव परिचयी —अनन्तदाम (हस्तलेख ग्रन्थ क्र० २९८)
 ३३. परमार्थ मोपान —डॉ० रा० द० रानडे
 ३४. पाटल (सत साहित्य विशेषांक)
 ३५. पातञ्जल योगदर्शन —स० डॉ० भगीरथ मिश्र, डा० हरिकृष्ण अवस्थी तथा
 स्व० डॉ० ब्रजकिशोर मिश्र
 ३६. पार्वती मञ्जल —तुलसीदास
 ३७. निबन्धावली —स्व० महापंडित राहुल सांकृत्यायन
 ३८. बरवै रामायण —तुलसीदास
 ३९. बौद्ध दर्शन तथा भारतीय दर्शन —डॉ० भरतमिह उपाध्याय
 ४०. भक्तमाल —नाभादाम
 ४१. भक्त शिरोमणि मूरदामजी —डॉ० नलिनी मोहन नायक
 ४२. भक्ति का विकास —डॉ० मुंशीराम शर्मा
 ४३. भागवत संप्रदाय —डॉ० बल्देव उपाध्याय
 ४४. भारतीय दर्शन — „ „
 ४५. भारतीय साधना और सूर साहित्य —डॉ० मुंशीराम शर्मा
 ४६. महाकवि सूरदास —आचार्य नददुलारे वाजपेयी
 ४७. मानस की रामकथा —आ० परशुराम चतुर्वेदी
 ४८. मीरावाई —डा० प्रभात
 ४९. मीरावाई की पदावली —आ० परशुराम चतुर्वेदी
 ५०. मीरा की भक्ति और उनकी काव्य साधना —डॉ० भगवानदास तिवारी
 (अप्रकाशित शोध प्रबन्ध)
 ५१. मीरा दर्शन —प्रो० मुरलीधर श्रीवास्तव
 ५२. मीरा स्मृति ग्रन्थ —स० स्व० ललिता प्रसाद सुकुल बंगीय हिन्दी परिषद्
 ५३. मीरा की जीवनी व आलोचना —स्व० डॉ० श्री कृष्णलाल

५४. मीरा माधुरी — ब्रजरत्न दास
 ५५. राधा का क्रम विकास — डॉ० शशिभूषण दास गुप्ता
 ५६. राधावल्लभ सम्प्रदाय — डॉ० विजयेन्द्र स्नातक
 ५७. रामकथा — डॉ० कामिल बुल्के
 ५८. रामचरित मानस — तुलसीदास
 ५९. रामभक्ति में मधुर उपासना — डॉ० भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव'
 ६०. रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय — डॉ० भगवती सिंह
 ६१. रामलला नहछू — तुलसीदास
 ६२. रामाज्ञा प्रश्न — तुलसीदास
 ६३. विनय पत्रिका ,,
 ६४. विश्व साहित्य में रामचरित मानस — राजवहादुर लमगौडा
 ६५. वैष्णव धर्म — आ० परशुराम चतुर्वेदी
 ६६. वैराग्य सदीपिनी — तुलसीदास
 ६७. साहित्य लहरी — सूरदास, प्रभुदयाल मीतल
 ६८. सूरसागर (दो खण्ड) — स० स्व० आचार्य नददुलारे वाजपेयी
 (ना. प्र. सभा वाराणसी)
 ६९. सूर-मारावली — प्रभुदयाल मीतल
 ७०. सूरदास — स्व० आ० रामचन्द्र शुक्ल
 ७१. सूरदास — डॉ० पीताम्बर दत्त वड्डवाल
 ७२. ,, — ब्रजेश्वर वर्मा
 ७३. सूर-निर्णय — प्रभुदयाल मीतल
 ७४. सूर और उनका साहित्य — डॉ० हरवशलाल गर्मा
 ७५. सूर-साहित्य — डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी
 ७६. सूर-साहित्य की भूमिका — डॉ० रामरतन भटनागर, वाचस्पति पाठक
 ७७. सूर सौरभ (खण्ड १ से ३) आ० मुंशीराम गर्मा
 ७८. सौलहवी गती के हिन्दी और वगाली वैष्णव कवि — डॉ० रत्नकुमारी
 ७९. हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय — डॉ० पीताम्बरदत्त वड्डवाल
 — डा० भगीरथ मिश्र
 ८०. हिन्दी और मलयालम कृष्ण भक्ति काव्य — डॉ० के० भास्करन नायर
 ८१. हिन्दी को मराठी सन्तो की देन — डॉ० विनयमोहन शर्मा

- ८२ हिन्दी साहित्य —डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी
 ८३ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास —डॉ० रामकुमार वर्मा
 ८४. हिन्दी साहित्य का इतिहास —आ० रामचन्द्र शुक्ल
 ८५. हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि —डॉ० विश्वम्भर नाथ उपाध्याय

परिशिष्ट २

मराठी ग्रंथ—

१. अमृतानुभव —ज्ञानेश्वर
२. आनन्द लहरी —एकनाथ
३. ऋग्वेदातील भक्ति मार्ग —स्व० डॉ० दामोदर हरि वेण्णकर
४. एकनाथी भागवत —एकनाथ
५. एकनाथ अभङ्गगाथा —साखरे
६. एकनाथ दर्शन (खण्ड १ और २) —एकनाथ संगोघन मण्डल, औरङ्गाबाद
७. एकनाथ वचनमृत —डॉ० रा. द. रानडे
८. एकनाथ वाङ्मय आणि कार्य —प्रा० न० २० फाटक
९. एकनाथाचा भागवत धर्म —डॉ० श्रीधर २० कुलकर्णी
१०. काव्य विभ्रम —प्रा० रा० श्री० जोग
११. गीता रहस्य —लोकमान्य बा० गं० तिलक
१२. चतुश्लोकी भागवत —एकनाथ
१३. चागदेव पासष्टी —ज्ञानेश्वर
१४. छन्दोरचना —डॉ० मा० त्रि० पटवर्धन
१५. तुकाराम अभग गाथा —महाराष्ट्र राज्य प्रकाशन, बम्बई
१६. तुकाराम —डॉ० २० ग० हर्वे
१७. तुकाराम चरित्र —पु० मं० लाड
१८. तुकाराम महाराजांची गुरू परम्परा —वा० सी० वेन्द्रे
१९. तुकारामये सन्त सांगाती —वा० सी० वेन्द्रे
२०. तुकाराम वचनमृत —डॉ० रा० द० रानडे
२१. तंत्र आणि मन्त्र संप्रदाय —डॉ० रा० प्र० पारनेरकर (अप्रकाशित ग्रन्थ)
२२. तोड ओडख " "
२३. दासबोध —रामदास
२४. नाथ संप्रदायाचा इतिहास —रा० चि० डेरे
२५. नामदेव गाथा —वि० न० जोग (चित्रशाला प्रेस, पूणे)

२६. नामदेव गाथा (खण्ड १ से ४) —प्र० सी० सुबन्ध
 २७. नामदेव चरित्र —ज० रा० आजर्गावकर
 २८. नामदेवाचे आध्यात्मिक चरित्र व ज्ञानदीप —ग० वि० तुळपुळे
 २९. परिसरात —डॉ० रा० प्र० पारनेरकर
 ३०. पाँच सन्तकवि —डॉ० श० गो० तुळपुळे
 ३१. पजावातील नामदेव —शं० पा० जोशी
 ३२. पूर्णवाद परिचय —डॉ० रा० प्र० पारनेरकर
 ३३. भक्ति विजय —महिपती
 ३४. भक्तीचा कल्पवृक्ष —भा० पं० बहिरट
 ३५. भक्तीचा मळा —डॉ० श० गो० तुळपुळे
 ३६. भावार्थ रामायण —एकनाथ—घारपुरे
 ३७. मनाचे श्लोक —रामदास
 ३८. मराठी छन्द —वि० का० राजवाडे
 ३९. मराठी छन्दो रचना एक पुनर्विचार —डॉ० ना० ग० जोशी
 ४०. मराठी वाङ्मया चा इतिहास (खण्ड १ से ३) —ल० रा० पागारकर
 ४१. मराठी साहित्यातील मधुरा भक्ति —डॉ० प्र० न० जोशी
 ४२. महाराष्ट्र सारस्वत व पुरवणी —वि० ल० भावे; डॉ० श० गो० तुळपुळे
 ४३. योग सिद्धि आणि ईश्वर साक्षात्कार —डॉ० वि० म० भट
 ४४. रामदासाचा गाथा —अनतदास रामदासी
 ४५. रामदास वचनामृत —डॉ० रा० द० रानडे
 ४६. रामदास वाङ्मय व कार्य —प्रा० व० र० फाटक
 ४७. रुक्मिणी स्वयंवर —एकनाथ
 ४८. वाग्वैजयन्ती —रामगणेश गडकरी (गोविन्दाग्रज)
 ४९. समर्थ चरित्र —डॉ० स० करंदीकर
 ५०. समर्थवितार
 ५१. समर्थहृदय
 ५२. समर्थ संप्रदाय
 } —शं० श्री० देव
 ५३. श्री विठ्ठल आणि पंढरपूर —श० ह० खरे
 ५४. ज्ञानदेवाचे जीवन विषयक तत्त्वज्ञान —स० शं० वा० दांडेकर
 ५५. शुकाष्टक —एकनाथ

५६. सकलसन्त गाथा —भा० पं० वहिरट
 ५७. समर्थ रामायण —रामदास
 ५८. सन्तकाव्य समालोचन —शं० वा० ग्रामोपाध्ये
 ५९. सन्त वाङ्मयाची सामाजिक फलभुति —प्रा० ग० वा० सरदार
 ६०. सन्त वचनामृत —डॉ० रा० द० रानडे
 ६१. सन्त वाणीचा अमृत कलश —भा० पं० वहिरट
 ६२. साधुवर्य तुकाराम महाराज —डॉ० वेळकर
 ६३. स्वात्मसुख —एकनाथ
 ६४. हस्तामलक —एकनाथ
 ६५. ज्ञानेश्वर दर्शन (खण्ड १ व २) —ज्ञानेश्वर वाचन मंडळ; अहमदनगर
 ६६. ज्ञानेश्वरी चे अंतरंग —डॉ० रा० द० रानडे
 ६७. ज्ञानेश्वरी —ज्ञानेश्वर—स्व० श० वा० दाडेकर
 ६८. ज्ञानेश्वराची विदग्ध रसवृत्ति —डॉ० रा० श० वाळिवे
 ६९. ज्ञानेश्वराचे तत्त्वज्ञान —डॉ० श० दा० पेडसे
 ७०. ज्ञानेश्वरी सर्वस्व —स्व० न० चि० केळकर
 ७१. ज्ञानेश्वराची अभङ्ग गाथा —साखरे
 ७२. ज्ञानेश्वर चरित्र आणि ज्ञानेश्वरी चर्चा —प्रा० शं० गो० वाळिवे

परिशिष्ट ३

संस्कृत ग्रंथ—

१. ईश उपनिषद्	११. चैतन्य चरितामृत —कविराजा
२. ईश्वर संहिता	१२. छान्दोग्य उपनिषद्
३. उज्ज्वल नीलमणि—जीव गोस्वामी	१३. जयाख्य संहिता
४. ऋग्वेद, और ऋग्वेद भाष्य
—सायणाचार्य	१४. तत्त्वदीप-निर्णय
५. ऐतरेय ब्राह्मण	१५. तैत्तिरीय उपनिषद्
६. कठोपनिषद्	१६. दशश्लोकी —निम्बार्काचार्य
७. काव्य प्रकाश —आचार्य मम्मट	१७. नारद भक्ति सूत्र
८. केनोपनिषद्	१८. नारद-पाश्चरात्र
९. खिल हरिवंश पुराण	१९. पद्मपुराण
१०. गीत-गोविन्द —जयदेव	२०. पांडुरंगाष्टक —शंकराचार्य
	२१. पुरुष सूक्त

२२. बृहदारण्यक उपनिषद्

२३. ब्रह्मसूत्र-व्यास

२४. ब्रह्म विद्वत्पनिषद्

२५. ब्रह्मवैवर्त पुराण

२६. भागवत पुराण

२७. महाभारत

२८. माण्डूक्योपनिषद्

२९. मुण्डकोपनिषद्

३०. मैत्रेय्ययुपनिषद्

३१. रामार्चन चन्द्रिका

—हरप्रसाद शास्त्री

३२. लघु भागवतामृत

३३. वाल्मीकि रामायण —वाल्मीकि

३४. विठ्ठल भूषण

३५. विष्णु पुराण

गुजराती ग्रंथ—

१. वैष्णव धर्मनो इतिहास —दुर्गाशङ्कर केवलराम शास्त्री

कन्नड़ ग्रंथ—

१. पूर्ण प्रबन्ध कर्नाटक कवि चरित्र खण्ड ३

परिशिष्ट ४

अंग्रेजी ग्रंथ—

1. Ahirbudhanya Samhita —Dr. Schwader P. Otto.
2. History of Sanskrit Literature —A. Macdonald.
3. A Sketch of Religious Sects and the Hindus —Wilson.
4. An out line of Religious literature of India —Dr. Ferguhar.
5. Bhandarkar Research Institute Annuals Vol. 14
6. Collected works of Sir R. G. Bhandarkar Vol. 14.
7. Early History of Vaishnavism in south India—S. K. Ayangar.
8. Early History of Vaishnavism —Roychaudhari.
9. Early History of Deccan —R. G. Bhandarkar
10. Epic India —Shri C. V. Vaidya.

३६. वैखानस धर्म सूत्र

—भाष्यकार व्यंकटेश

३७. वैखानस आगम

—अनन्त शयनम् ग्रन्थावली

३८. वैष्णव मताब्दभास्कर

३९. शतपथ ब्राह्मण

४०. शाण्डिल्य भक्ति सूत्र

४१. शुद्धाद्वैत मार्तण्ड —श्री गिरधरजी

४२. श्वेताश्वतर उपनिषद्

४३. श्रीमद्भगवद् गीता

४४. श्रीमद्भागवत

४५. सङ्गीत रत्नाकर—बुलानिधि टीका

४६. हरि भक्ति रसामृत सिंधु

—जीव गोस्वामी

11. Encyclopedea of Religion and Ethics —Macanzie.
12. Introduction to Panchtantra and Ahirbudhanya Samhita.
—Dr. Schwader P. Otto.
13. Journal of Royal Asiatic Society, Vol. 1907 & 1920.
14. Kabir and his followers —Dr. Key
15. Mysticism in Maharashtra. —Dr. R. D. Ranade.
16. Mysticism —Miss Undherhill.
17. Obscure Religious cults. —S. Das Gupta.
18. Path way to God in Hindi Literature. —Dr. R. D. Ranade.
19. Philosophy of Jnyandeva —B. P. Bahirata.
20. Psychology of Religion —Dr Selby.
21. The Arts and the art of criticism —T. H. Green.
22. The life of Ramanuj. —Natesan, Madras.
23. Theory and art of Mysticism. —R. K. Mukerjee.
24. The Indian Interpreter.
25. Vaishnavism, Shaivism and other sects —R. G. Bhadarkar.

परिशिष्ट ५

चित्र सदर्थ सूची

हिन्दी वैष्णव कवि—

१. कबीरदास — उत्तर भारत की सन्त परम्परा —आ० परशुराम चतुर्वेदी
२. सूरदास — महाकवि सूरदास —आ० नन्ददुलारे वाजपेयी
३. मीराबाई — मीरा की भक्ति और उनकी काव्य साधना का अनुशीलन
—डा० भगवानदास तिवारी (अप्रकाशित प्रबन्ध)
४. तुलसीदास — रामचरितमानस —गङ्गा पुस्तकालय (वाराणसी संस्करण)

मराठी वैष्णव कवि—

१. ज्ञानेश्वर — अमृतानुभव-कीमुदी —वेदान्त केसरी ना० प० पंडित
२. नामदेव — नामदेव चरित्र —स्व० माधवराव आप्पाजी मुळे
३. एकनाथ — एकनाथ दर्शन खण्ड २ —बलवत गिरिराव घाटे ।
४. तुकाराम — तुकाराम चरित्र —ज० र० आजगांवकर ।
५. समर्थ रामदास — समर्थ रामदास —ज० स० करदीकर ।

नोट—प्रस्तुत ग्रंथ मे उपर्युक्त हिन्दी और मराठी ग्रंथो से नौ वैष्णव कवियों के चित्र लिये है और उनके ब्लाक्स के चित्र बनाने मे डा० भगवानदास तिवारीजी ने सहायता प्रदान की है ।

उत्पन्न किया था। 'तभी तो उत्तर में तुलसी का 'रामचरित मानस' महाराष्ट्र में 'भावार्थ-रामायण', बङ्गाल में 'कृतिवास-रामायण', कर्नाटक में 'तोरवे रामायण' 'कंबूर रामायण' आदि ग्रन्थ लोक भाषाओं में निर्माण हुए। एकनाथ ने कवित्व की अहङ्कारिता अथवा कीर्ति की लालसा से प्रेरित होकर अपना ग्रन्थ नहीं लिखा। प्रत्युत अपनी तदयुगीन परिस्थिति से प्रभावित होकर सहज रूप से उत्स्फूर्त वाणी में 'भावार्थ रामायण' की अभिव्यजना की। रामराज्य स्थापित होकर परचक्र का खंडन हो जाय-यही मनोभिलाषा एकनाथ की जान पड़ती है। भावार्थ रामायण में अध्ययनार्थ लिए जा सकते हैं, ऐसे कई सुरम्य स्थल और प्रसङ्ग विद्यमान हैं। यहाँ पर हम कतिपय उदाहरणों से भावार्थ रामायण की साहित्यिकता और सरसता समझने का प्रयत्न करेंगे।

भावार्थ रामायण की साहित्यिकता—

सुमित्रा के चरित्र में सत्सङ्ग के व्यापक प्रभाव का विवेचन है इसे एकनाथ की शैली में देखना ही अच्छा होगा^१—

भाग देता कैकेयीसी । कौसल्या अति उल्हासी ॥

सवती भाव नाही मानसी । देत उल्हासी निज भाग ॥

सत्संगाचे निज महिमान । कौसल्या देत आपण समान ।

पुत्रकामेष्टीयज्ञ करने पर यज्ञ-देवता ने प्रसन्न होकर, दशरथ को जो प्रसाद प्रदान किया, वह सब रानियों में बाँटा गया। एकनाथ यह वर्णन करते हुए बतलाते हैं, कि 'सौतिया डाह' नाम की कोई स्वभावगत वैचित्र्य भावना उनमें नहीं थी। कौसल्या अत्यन्त उल्लासपूर्वक प्रसाद का अपना अंश कैकेयी को प्रदान करती है। सत्सङ्ग का माहात्म्य इस तरह से वे बढ़ाती हैं। कौसल्या की ही तरह सुमित्रा भी अपना आधा अंश प्रसाद में से कैकेयी को दे देती है। इस तरह सुमित्रा अपना नाम सार्थक करती है। कौसल्या के साथ उसकी अच्छी मैत्री है। मैत्री का व्यापक-प्रभाव जीवन पर पड़ता है। सुमित्रा की बुद्धि पर कौसल्या की मित्रता का पर्याप्त परिणामकारी प्रभाव पड़ा है।

एकनाथ कालीन सामाजिक दशा—

एकनाथ कालीन दक्षिण भारत में शान्ति होने पर भी राज्यों के बीच पारस्परिक आक्रमण, लूटमार, ग्रामों-नगरों का ध्वंस, आगजनी आदि बातें हुआ करती थी। इन घटनाओं में स्त्री पुरुष नागरिकों की बड़ी दुर्दशा होती थी। लङ्का-